

স্বদেশকথা

জাতীয় আন্দোলন: সশ্রবিক্ত

৩
নাগরিকতা

ডক্টর কিরণচন্দ্র চৌধুরী,

এম. এ., এম-এম. বি., পি-এইচ. ডি.

সেন্ট্রাল পাবলিশিং কনসার্ন
৮/১ চিত্তাহাণি দাস লেন • কলিকতা ৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ ১৯৬০

প্রকাশক :

সেন্ট্রাল পাবলিশিং কনসার্গে'র পক্ষে

শ্রীঅতনু সেন, বি কন্.

৮১১ চিত্তামণি দাস লেন

কলিকাতা ৭০০ ০০৯

মুদ্রাকর :

শ্রীঅনিল কুমার ঘোষ

দি অশোক প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২০৯এ বিধান সরণি

কলিকাতা ৭০০ ০০৬

এবং

ব্লুপা প্রেস

২০৯এ বিধান সরণি

কলিকাতা ৭০০ ০০৬

ভূমিকা

নবম ও দশম শ্রেণীর পাঠ্য স্বদেশকথা (ভারতের সংবিধান ও নাগরিকতা-সহ)
একত্রে একই বই হিসাবে প্রকাশ করা হইল ।

এই পুস্তকখানিও প্রম্বেয়/প্রম্বেয়া শিক্ষক-শিক্ষিকার সহায় আনন্দকুল্য লাভে
সমর্থ হইবে এই আশা রাখি । পুস্তকের চুটি-বিচারিত সম্পর্কে আমাকে জানাইলে
কৃতজ্ঞ হইব । ইতি—

গ্রন্থকার

বর্তমান যুগের ভূমিকা

সিলেবাস অপরিবর্তিত থাকিলে ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তকের পরিমার্জনের সুযোগ
খুব বেশি থাকে না । কিন্তু বিগত কয়েক বৎসরের মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রভাবলীর
ভিত্তিতে গ্রন্থের কিছু-না-কিছু উৎকর্ষসাধনের সুযোগ আনিয়া দিয়াছে । সেই
সুযোগকে আমি যথাযথভাবে ব্যবহারের চেষ্টা করিয়াছি ।

ইহা ব্যতীত, প্রম্বেয়/প্রম্বেয়া শিক্ষক/শিক্ষিকার পুস্তক পরিবর্তনের সহায়
অনুরোধকে আমি কাজে লাগাইবার চেষ্টাও করিয়াছি । তাহাদিগকে আমার সন্তোষ
খন্যবাদ জানাইতেছি । ইতি—

গ্রন্থকার

সূচীপত্র

[নবম শ্রেণীর পাঠ্যাংশ]

প্রথম অংশ

পৃষ্ঠাঙ্ক

৩-৪

সূচনা : মানুষ ও তাহার পরিবেশ

প্রথম অধ্যায় : ভূগোল : ভারত, ভারতবাসী ও ভারত-ইতিহাসের
উপর ভৌগোলিক প্রভাব

১-১১

ভারতবর্ষের ভৌগোলিক পরিবেশ, পৃঃ ৫ ; ভারতবাসী ও ভারত-
ইতিহাসের উপর প্রাকৃতিক প্রভাব, পৃঃ ৫ ; ভারতের নরনারী, পৃঃ ৮ ;
ভারতবাসীর মধ্যে মৌলিক ঐক্য, পৃঃ ৯ ।

দ্বিতীয় অধ্যায় : ভারত-ইতিহাসের উপাদান

১১-১৭

ইতিহাসের উপাদান, পৃঃ ১১ ; প্রাচীন যুগের ভারত-ইতিহাসের
উপাদান, পৃঃ ১২ ; মধ্য যুগের ভারত-ইতিহাসের উপাদান, পৃঃ ১৫ ;
আধুনিক যুগের ভারত-ইতিহাসের উপাদান, পৃঃ ১৬ ।

তৃতীয় অধ্যায় : ভারত ও ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনত্ব

১৭-৩১

সিদ্ধ-সভ্যতা, পৃঃ ১৭ ; সিদ্ধ-সভ্যতা নষ্টের কারণ, পৃঃ ২৩ ;
আর্যদের আগমন, পৃঃ ২৫ ; আর্য বসতি : আর্য সভ্যতা, পৃঃ ২৫ ;
বৈদিক সাহিত্য : চারি বেদ, পৃঃ ২৬ ; আর্যদের সমাজ ও ধর্ম,
পৃঃ ২৭ ; আর্যদের অর্থনৈতিক জীবন, পৃঃ ২৯ ; আর্যদের রাজ-
নৈতিক জীবন, পৃঃ ৩০ ।

চতুর্থ অধ্যায় : জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম

৩২-৩৮

বৈদিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া, পৃঃ ৩২ ; জৈন ধর্ম :
মহাবীর 'জিন', পৃঃ ৩২ ; বৌদ্ধ ধর্ম : গৌতম বুদ্ধ, পৃঃ ৩৫ ; ভারত-
ইতিহাসে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের গুরুত্ব, পৃঃ ৩৮ ।

পঞ্চম অধ্যায় : (১) বৈদেশিক আক্রমণ

৩৮-৪১

বৈদেশিক আক্রমণের কারণ, পৃঃ ৩৮ ; পারস্যীক আক্রমণ, পৃঃ ৩৯ ;
গ্রীক আক্রমণ : আলেকজান্ডারের ভারতবর্ষ আক্রমণ, পৃঃ ৩৯ ;
ব্যাক্ট্রীয় বা বাহিক গ্রীকগণ কর্তৃক ভারত আক্রমণ, পৃঃ ৪০ ;
শক-পহলব ও কুষাণ আক্রমণ, পৃঃ ৪৩ ; হুণ আক্রমণ, পৃঃ ৪৫ ।

(২) ভারত কর্তৃক বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিহত করিবার ধরন

৪৫-৪৮

ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির উপর বৈদেশিক আক্রমণের প্রভাব

৪৮-৫০

রাজপুত জাতির মূল পরিচয় ও অভ্যুত্থান

৫০-৫২

ষষ্ঠ অধ্যায় : সাম্রাজ্যিক ঐক্যের পথে

৫২৮৩

মগধের অধীনে—(১) বিম্বিসার হইতে অশোক : বিম্বিসারীয় বংশ, পৃঃ ৫৩ ; শৈশুনাগ বংশ, পৃঃ ৫৩ ; নন্দ বংশ, পৃঃ ৫৪ ; মৌর্য বংশ, পৃঃ ৫৪ ; চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য, পৃঃ ৫৪ ; চাণক্য, পৃঃ ৫৪ ; বিন্দুসার, পৃঃ ৫৫ ; সম্রাট অশোক, পৃঃ ৫৫ ; মৌর্য শাসনব্যবস্থা, পৃঃ ৫৯ ; অশোকের ধর্ম ও ধর্মপ্রচার, পৃঃ ৬২ ; মৌর্য সাম্রাজ্যের কারণ, পৃঃ ৬৩ ; (২) প্রথম চন্দ্রগুপ্ত হইতে স্কন্দগুপ্ত : প্রথম চন্দ্রগুপ্ত, পৃঃ ৬৫ ; সমুদ্রগুপ্ত, পৃঃ ৬৫ , দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত 'বিক্রমাদিত্য', পৃঃ ৬৮ ; ফা-হিয়েনের বিবরণ, পৃঃ ৬৮ ; পরবর্তী গুপ্তরাজ্যগণ : প্রথম কুমারগুপ্ত, পৃঃ ৬৯ ; স্কন্দগুপ্ত, পৃঃ ৭০ ; দ্বিতীয় জীবিতগুপ্ত, পৃঃ ৭০ ; গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের কারণ, পৃঃ ৭০ ।

কনৌজের অধীনে—পদ্মভূতি হর্ষবর্ধন হইতে প্রতিহার মহেন্দ্রপাল : হর্ষবর্ধন, পৃঃ ৭২ ; হিউয়েন সাঙ, পৃঃ ৭৫ ; প্রতিহার সাম্রাজ্য, পৃঃ ৭৬ ; রাষ্ট্রকূট-পাল-প্রতিহার বংশের মধ্যে ত্রিপাক্ষিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা, পৃঃ ৭৬ ;

গোড়ের অধীনে—শশাঙ্ক হইতে দেবপাল : বঙ্গ : গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য ও সমাচারদেব, পৃঃ ৭৭ ; গোড় : শশাঙ্ক, পৃঃ ৭৮ ; ভদ্র বংশ, পৃঃ ৭৯ ; খজা বংশ, পৃঃ ৭৯ ; গোপাল, পৃঃ ৮০ ; ধর্মপাল, পৃঃ ৮০ ; দেবপাল, পৃঃ ৮২ ।

সপ্তম অধ্যায় : খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতক হইতে খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতক পর্যন্ত ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতি

৮৪-৯৭

উত্তর ভারতের সমাজ ও সংস্কৃতি, পৃঃ ৮৪ ; দক্ষিণ-ভারতের সমাজ ও সংস্কৃতি, পৃঃ ৯৪ ।

অষ্টম অধ্যায় : ভারতের বাহিরে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি

৯৮-১০৪

বহির্ভাগতের সহিত ভারতের যোগাযোগ, পৃঃ ৯৮ ; (১) মধ্য-এশিয়া, পৃঃ ৯৯ ; (২) দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, পৃঃ ১০০ ।

নবম অধ্যায় : (ক) তুর্ক-আফগান শক্তির উত্থান, প্রসার ও পতন

১০৪-১১৯

আরবগণ, পৃঃ ১০৪ ; গজনী সুলতানদের ভারত আক্রমণ, পৃঃ ১০৫ ; ঘূর বংশ, পৃঃ ১০৬ ; দিল্লী সুলতান : দাস সুলতান বংশ : কুতব-উদ্দিন আইবক, পৃঃ ১০৬ ; আরাম শাহ : ইল্-জুমিস, পৃঃ ১০৭ ; রাজিয়া, পৃঃ ১০৭ ; নাসির-উদ্দিন মামুদ, পৃঃ ১০৮ ; গিয়াস-উদ্দিন বলবন, পৃঃ ১০৮ ; খল্জী বংশ : জালাল-উদ্দিন ফিরুজ খল্জী, পৃঃ ১০৯ ; আলা-উদ্দিন খল্জী, পৃঃ ১০৯ ; তুঘলক বংশ : গিয়াস-

উম্মিদ তুঘলক, পৃঃ ১১০ ; মহম্মদ-বিন-তুঘলক, পৃঃ ১১০ ; ফিরুজ তুঘলক, পৃঃ ১১৫ ; সৈয়দ বংশ, পৃঃ ১১৭ ; লোদী বংশ, পৃঃ ১১৭ ; দিল্লী সুলতানির পতনের কারণ, পৃঃ ১১৮ ।

(খ) মোগল বা মদ্বল শক্তির উত্থান, প্রসার ও পতনোদ্ভূততা ১১৯-১৫৫

মোগলগণ, পৃঃ ১১৯ ; বাবর, পৃঃ ১২০ ; হুমায়ুন, ১২১, ১২৬ ; শের শাহ, পৃঃ ১২২ ; সম্রাট আকবর, পৃঃ ১২৬ ; রাণা প্রতাপ, পৃঃ ১২৮ ; 'মহামতি' আকবর, পৃঃ ১৩০ ; আকবরের শ্রেষ্ঠত্ব, পৃঃ ১৩২ ; জাহাঙ্গীর, পৃঃ ১৩০ ; শাহ-জাহান, পৃঃ ১৩৫ ; ঔরংজেব, পৃঃ ১৩৮ ; ঔরংজেবের রাজপুতনীতি, পৃঃ ১৪০ ; ধর্মনীতি : প্রতিজ্ঞা, পৃঃ ১৪০ ; মোগল সাম্রাজ্যের পতনের কারণ, পৃঃ ১৪০ ।

দশম অধ্যায় : ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতিতে ইসলামের প্রভাব ১৪৫-১৬০

ইসলামীয় সভ্যতার প্রভাব, পৃঃ ১৪৫ ; সুলতান আমলে, পৃঃ ১৪৬-৫০ ; কাশ্মীরের জৈনুল আবিদিন, পৃঃ ১৪৭ ; ভক্তিবাদ ও সুফীবাদ, পৃঃ ১৪৮ ; ধর্ম-সংস্কারকগণ, পৃঃ ১৪৮ ; রামানন্দ, পৃঃ ১৪৮ ; বল্লাভাচার্য, পৃঃ ১৪৮ ; নামদেব, পৃঃ ১৪৯ ; কবীর, পৃঃ ১৪৯ ; নানক, পৃঃ ১৪৯, ১৭২ ; শ্রীচৈতন্য, পৃঃ ১৪৯ ; মীরাবাই, পৃঃ ১৫০ ; সাহিত্য ও শিল্প, পৃঃ ১৫০ ; সমাজ ও অর্থনীতি, পৃঃ ১৫২ ।

মোগল আমলে : পৃঃ ১৫০-০৯ ; সামাজিক ও ধর্মনৈতিক জীবন, পৃঃ ১৫০ ; ইউরোপীয় পর্যটকগণ, পৃঃ ১৫৪ ; অর্থনৈতিক অবস্থা, পৃঃ ১৫৫ ; স্থাপত্য, সাহিত্য ও শিল্পকলা, পৃঃ ১৫৬ ।

একাদশ অধ্যায় : মারাঠা ও শিখ শক্তি

১৬১-১৮০

(ক) মারাঠাগণ : মারাঠা অভ্যুত্থান, পৃঃ ১৬১ ; শিবাজী, পৃঃ ১৬১ ; প্রথম শম্ভুজী, পৃঃ ১৬৬ ; রাজারাম, পৃঃ ১৬৭ ; তৃতীয় শিবাজী, পৃঃ ১৬৭ ; শাহু (দ্বিতীয় শিবাজী), পৃঃ ১৬৮ ; দ্বিতীয় শম্ভুজী, পৃঃ ১৬৮ । পেশোয়ারা : বালাজী বিশ্বনাথ, পৃঃ ১৬৮ ; প্রথম বাজী রাও, পৃঃ ১৬৯ ; দ্বিতীয় বালাজী বাজী রাও, পৃঃ ১৭০ ; পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধ, পৃঃ ১৭১ ; প্রথম মাধব রাও, পৃঃ ১৭১ ; দ্বিতীয় মাধব রাও নারায়ণ, পৃঃ ১৭২ ; দ্বিতীয় বাজী রাও, পৃঃ ১৭২ ।

(খ) শিখদের অভ্যুত্থান : গুরুদাস নানক, পৃঃ ১৪৯, ১৭২ ; গুরুদাস অঙ্গদ, পৃঃ ১৭২ ; গুরুদাস অমরদাস, পৃঃ ১৭২ ; গুরুদাস রামদাস, পৃঃ ১৭৩ ; গুরুদাস অঙ্গদনমল, পৃঃ ১৭৩ ; গুরুদাস হরগোবিন্দ, পৃঃ ১৭৩ ; গুরুদাস হররাম, পৃঃ ১৭৩ ; গুরুদাস হরকিশন, পৃঃ ১৭৩ ; গুরুদাস তেগ বাহাদুর, পৃঃ ১৭৪ ; গুরুদাস গোবিন্দ সিংহ, পৃঃ ১৭৪ ; বান্দা, পৃঃ ১৭৫ ; কাপুরু সিংহ, পৃঃ ১৭৫ ; রাজগু সিংহ, পৃঃ ১৭৬ ; খড়ক সিংহ,

পৃঃ ১৭৮ ; দলীপ সিংহ, পৃঃ ১৭৮ ; রঞ্জিৎ সিংহের পরবর্তীকালে
শিখ শক্তি, পৃঃ ১৭৯ ।

ঐতিহাসিক অধ্যায় : ভারতে ইউরোপীয়দের আগমন

১৮১-১১০

পোর্তুগীজগণ, পৃঃ ১৮১, ওলন্দাজগণ, পৃঃ ১৮১ ; ফরাসী বণিকগণ,
পৃঃ ১৮২ ; ইংরেজ বণিকগণ, পৃঃ ১৮২ ; ইঙ্গ-মোগল যুদ্ধ, পৃঃ ১৮২ ;
ইঙ্গ-ফরাসী যুদ্ধ, পৃঃ ১৮৩ ; বাংলাদেশে ইঙ্গ-ফরাসী যুদ্ধ : বণিকের
মানদণ্ড রাজদণ্ডে রূপান্তরিত, পৃঃ ১৮৫ ; সিরাজ-উদ্-দৌলা, পৃঃ
১৮৬ ; মিরজাফর, পৃঃ ১৮৮ ।

ঐতিহাসিক অধ্যায় : ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শক্তির প্রসার

১১০-২০২

রবার্ট ক্লাইভ পৃঃ ১৯০ ; মিরকাশিম, পৃঃ ১৯০, ১৯১ ; ওয়ারেন
হেস্টিংস ও কর্ণওয়ালিসের আমলে ভারতে ব্রিটিশ শক্তির প্রসার,
পৃঃ ১৯৩ ; হায়দর আলি, পৃঃ ১৯৩ ; প্রথম ইঙ্গ-মহাশূদ্র যুদ্ধ পৃঃ
১৯৩ ; প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ, পৃঃ ১৯৪ ; দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহাশূদ্র যুদ্ধ,
পৃঃ ১৯৫ ; তিপু সুলতান, পৃঃ ১৯৫ ; তৃতীয় ইঙ্গ-মহাশূদ্র যুদ্ধ,
পৃঃ ১৯৫ ; লর্ড ওয়েলেস্লীর আমলে ভারতে ব্রিটিশ শক্তির প্রসার,
পৃঃ ১৯৬ ; অধীনতামূলক মিত্রতার নীতি, পৃঃ ১৯৭ ; দ্বিতীয় ইঙ্গ-
মারাঠা যুদ্ধ, পৃঃ ১৯৮ ; চতুর্থ ইঙ্গ-মহাশূদ্র যুদ্ধ পৃঃ ১৯৯ ;
ভরতপুর অধিকার, পৃঃ ১৯৯ ; লর্ড হেস্টিংস (লর্ড মররা) ও
লর্ড ডালহৌসীর আমলে ভারতে ব্রিটিশ শক্তির প্রসার, পৃঃ ১৯৯ ।
তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ, পৃঃ ২০০ ; প্রথম ও দ্বিতীয় ইঙ্গ-শিখ
যুদ্ধ, পৃঃ ২০১ ; প্রথম ও দ্বিতীয় ইঙ্গ-বঙ্গ যুদ্ধ, পৃঃ ২০১ ।

ঐতিহাসিক অধ্যায় : (১) ওয়ারেন হেস্টিংস, কর্ণওয়ালিস, বোর্ষ্টক,
ডালহৌসী ও রিপনের আমলে সংস্কার কার্যাদি

২০২-২০৯

ওয়ারেন হেস্টিংস, পৃঃ ২০২ ; লর্ড কর্ণওয়ালিস, পৃঃ ২০৪ ; লর্ড
উইলিয়াম বোর্ষ্টক, পৃঃ ২০৫ ; লর্ড ডালহৌসী, পৃঃ ২০৬ ; লর্ড
রিপন, পৃঃ ২০৮ ।

(২) ভারতীয়দের চেতনায় সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় সংস্কার
রাজা রামমোহন রায়, পৃঃ ২১০ ; ডিরোজিও, পৃঃ ২১২ ; ইয়ং
বেঙ্গল : ইয়ং বেঙ্গল, পৃঃ ২১২ ; ব্রাহ্ম সমাজ, পৃঃ ২১৩ ; ঈশ্বরচন্দ্র
বিদ্যাসাগর, পৃঃ ২১৫ ; সৈয়দ আহম্মদ খান, পৃঃ ২১৭ ; প্রার্থনা
সমাজ : মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে পৃঃ ২১৮ ; দয়ানন্দ ; আর্থ সমাজ,
পৃঃ ২১৯ ; শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস, পৃঃ ২১৯ ; স্বামী বিবেকানন্দ,
পৃঃ ২২০ ।

২০৯-২২০

শব্দকোষ অধ্যায় : ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ :

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ

২২১-২৩০

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের পটভূমিকা, পৃঃ ২২১ , বিদ্রোহের কারণ,
পৃঃ ২২২ ; বিদ্রোহের বিস্তার, পৃঃ ২২৫ , বিদ্রোহ দমন, পৃঃ ২২৬ ;
বিদ্রোহের প্রকৃতি, পৃঃ ২২৬ ; বিদ্রোহের বিফলতার কারণ, পৃঃ ২২৭ ;
বিদ্রোহের ফলাফল, পৃঃ ২২৮ ;

নবযুগের সূচনার পথে ভারতবর্ষ, পৃঃ ২৩০ ।

SYLLABUS

INDIA AND HER PEOPLE

(HISTORY)

PART A (for Class IX)

HISTORY OF INDIA UP TO THE MIDDLE OF The 19th CENTURY

- I. Geography : Its influence on the country, its people and History.
Elements of India's population—Evolution of composite culture—Fundamental unity.
- II. Source material : Ancient, medieval and modern period.
- III. Antiquity of India and her civilisation : Indus Valley Civilisation. Coming of the Aryans, Civilisation and religion as revealed in the Vedas and the Upanishads.
- IV. Growth of Jainism and Buddhism.
- V. (i) Foreign Invasions : Persian, Greek (Macedonian and Bactrian), Scythian (Saka-Parthians, Kusanas and Huns).
(ii) General nature of resistance. Impact of foreign inroads on the social and cultural life. Redisposition of Indian Society : Rise of the Rajputs.
- VI. Bid towards Imperial Unity : Its different phases ; Under Magadha : (i) From Bimbisara to Asoka, (ii) Chandragupta I to Skandagupta.
Under Kanauj : From Pusyabhuti Harsha to Pratihara Mahendrapala.
Under Gauda : From Sasanka to Devapala.
- VII. Society and Culture (in North and South India)
From the 4th Century B. C. to the 14th Century A. D.
- VIII. Indian Culture and Civilisation beyond India.
- IX. (a) Rise, growth and decline of Turco-Afghan power.
(b) Rise, growth and decline of Mughal power in India.
- X. Impact of Mahomedan rule on social and economic life of art, architecture, literature, language and religion. Religious reformers.

- XI. (a) The Mahrathas: From Sivaji to Baji Rao II
(in outline).
- (b) The Sikhs: From Nanaka's successors to Ranjit Singh (in outline).
- XII. Advent of the Europeans: Their rivalries: Emergence of the English—From Trade to Political domination.
- XIII. Expansion of British Power from Clive to Dalhousie
(References to wars with the Sikhs, in outline).
- XIV. (i) Reforms under Warren Hastings, Cornwallis, Bentinck, Dalhousie and Ripon.
- (ii) Social, cultural and religious reforms under Indian initiative.
Rammohan Roy, Derozio and Young Bengal, Brahma Samaj leader, Iswar Chandra Vidyasagar, Syed Ahmed Khan, Prarthana Samaj, Dayananda, Ramkrishna Parambansa.
- XV. Reaction against British rule. Background of the Mutiny and Revolt of 1857—Causes, Progress, nature, its outcome. End of the rule of the East India Company. India on the threshold of a new era.

[নবম শ্রেণীর পাঠ্যগ্রন্থ]

অনুশীলন

প্রথম অংশ

মুচনা

(Introduction)

মানুষ ও তাহার পরিবেশ (Man and his environment) : ইতিহাস কেবল রাজা-মহারাজাদের কাহিনী বা বড় বড় সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের বিবরণ নহে। পৃথিবীর বৃহত্তর মানবসমাজ কিভাবে পরিবেশের সহিত যুক্তিয়া বর্তমান সভ্যতার আসিয়া পৌঁছিয়াছে, আদিম যুগের গৃহ-মানব কিভাবে আজিকার সুসভা ও সুবৃষ্টিসম্পন্ন মানুষে রূপান্তরিত হইয়াছে সেই কথার আলোচনাই হইল ইতিহাসের বিষয়বস্তু।* মানুষের আবির্ভাব হইতে শুরুর করিয়া এবং মানুষের ক্রমবিকাশের বিভিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া যে ইতিহাস গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা অবশ্য মানুষের সম্পূর্ণ ইতিহাস বলা চলে না। প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে গবেষণার ফলে আজ অনেক কিছুই জানা সম্ভব হইয়াছে বটে, কিন্তু আজও অনেক কিছুই অজানা রহিয়া গিয়াছে।

ব্যক্তির ক্ষেত্রে তাহার নিজ স্মরণশক্তির যে-মূল্য জাতি তথা বৃহত্তর মানব-সমাজের পক্ষে ইতিহাসের মূল্যও তাহাই। মানবজাতির বিগত কালের স্মৃতিই ইতিহাসে বিধৃত।†

সভ্যতার পথে মানুষের অগ্রগতি নির্ভর করে তাহার নিজস্ব ক্ষমতা বা প্রতিভা ও পরিবেশের উপর, আর মানুষের পরিবেশ এবং কতক পরিমাণে তাহার নিজস্ব ক্ষমতা নির্ভর করে তাহার আবাসভূমির ভৌগোলিক অবস্থান ও বৈশিষ্ট্যের উপর। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানবগোষ্ঠীর পরিবেশ একই প্রকার নহে, সেজন্য বিভিন্ন দেশের ইতিহাসও একরূপ নহে। পরিবেশের সহিত খাপ খাওয়াইয়া লইবার ক্ষমতা এবং পরিবেশকে জয় করিবার মত প্রতিভা থাকিলেই সভ্যতার পথে অগ্রসর হওয়া যাইতে পারে। আজ মানুষ সত্যি চাঁদের দেশে পৌঁছিয়াছে, চাঁদের বৃকে হাঁটিয়া বেড়াইয়াছে; সে কৃত্রিম চাঁদ সৌরজগতে নিক্ষেপ করিতে সমর্থ হইয়াছে। চাঁদের দেশ আজ রূপকথার রাজ্য ছাড়িয়া বাস্তবে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু এমন একদিন ছিল যেদিন মানুষ সামান্য ঝড়-তুফান, বন্যা, দাবানল প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং জন্তু-জানোয়ারের সম্মুখে অসহায় বোধ করিত।

কিন্তু আজ প্রকৃতি মানুষের কাছে পরাজিত; জন্তু-জানোয়ার আজ মানুষের ভয়ে ভীত এবং মানুষের আজ্ঞাবহ। আদিম যুগ হইতে ধারাবাহিক চেষ্টা ও অগ্রগতির ফলেই আদিম মানুষের বংশধর আমরা আজিকার সভ্যতার আসিয়া পৌঁছিয়াছি। মানবসমাজের এই ধারাবাহিক চেষ্টা ও অগ্রগতির কাহিনীই হইল 'ইতিহাস'।

মানুষ ও তাহার পরিবেশ হইল ইতিহাসের মূলভিত্তি। আবার মানুষের পরিবেশ এবং দৈহিক ও মানসিক ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করে তাহার মাতৃভূমির

* cf. 'His (i.e., Man's) Story' = History.

† "History, it has been remarked, is to the group, what memory is to the individual." Thompson and Johnson

ভূ-প্রকৃতি। জাতির অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে ভৌগোলিক পরিবেশ দ্বারা।

ভারত তথা প্রত্যেক দেশেরই রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন সেই দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ দ্বারা অল্প-বিস্তর প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। সুতরাং জাতির চরিত্র, কৃষ্টি, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবন—এককথায় জাতির ইতিহাস গঠনে ভূগোলের প্রভাব অপরিসীম, একথা অনস্বীকার্য।

প্রথম অধ্যায়

ভূগোল: ভারত, ভারতবাসী ও ভারত-ইতিহাসের উপর ভৌগোলিক প্রভাব

(Geography : Its Influence on the Country, its People and History)

ভারতবর্ষের ভৌগোলিক পরিবেশ (Geographical Environment of India): ভারতবর্ষের ইতিহাস এবং ভারতীয়দের জাতীয় চরিত্র গঠনে ভারতের ভৌগোলিক পরিবেশের গুরুত্ব অপারিসীম। ভারতের উত্তর দিকে হিমালয় পর্বতমালা ভারতবর্ষকে এশিয়া মহাদেশের অপরাপর দেশ সন্নিবিষ্ট সীমাবদ্ধ হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। উত্তর-পশ্চিমে হিন্দুকুশ ও সুলেমান পর্বতশ্রেণী আফগানিস্তান, রাশিয়া, ইরান প্রভৃতি দেশ হইতে এবং পূর্বে আরাকান পর্বত ব্রহ্মদেশ হইতে ভারতবর্ষকে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। অপর প্রায় তিন দিক, বঙ্গোপসাগর, ভারত মহাসাগর ও আরব সাগর দ্বারা ঘেরা। এইভাবে প্রকৃতি-প্রদত্ত সীমারেখা ভারতবর্ষকে শুধু অপরাপর দেশ হইতে বিচ্ছিন্নই করে নাই, চতুর্দিক দিয়া রক্ষাও করিতেছে।

ভারতবর্ষ এক বিশাল দেশ। ইহা নিজেই একটি মহাদেশের ন্যায় সুবিশাল। প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের বিভিন্নতা ভারতবর্ষে স্বভাবতই থাকিবে, ইহা বলা বাহুল্য।

প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের বিভিন্নতার দিক দিয়া বিচার করিলে ভারত-পাঁচটি বিভাগে বিভক্ত হইতে পারে—

- ১) উত্তরেব পার্বত্য অঞ্চল, (২) সিন্ধু-গঙ্গা-যমুনা-ব্রহ্মপুত্র বিধৌত সমতল ভূমি, (৩) মধ্য-ভারতের মালভূমি, (৪) দক্ষিণাঞ্চল বা দক্ষিণাত্যের মালভূমি, এবং (৫) সুদূর দক্ষিণের উপস্বীপ অঞ্চল।

ভারতবাসী ও ভারত-ইতিহাসের উপর প্রাকৃতিক প্রভাব (Influence of Physical Geography on the Indians and India)

ভারতবর্ষ যেন প্রকৃতির কোলে সন্ধান। উত্তরে স্নাত্তদেী হিমালয় পর্বত

ভারতবর্ষকে বহিরাব্রহ্মণ হইতে কেবল নিরাপদে রাখিয়াছে এমন

নহে, হিমালয় হইতে নির্গত নদ-নদী ভারতভূমিকে শস্য-শ্যামল

করিয়া তুলিয়াছে। কৃষিপ্রধান ভারতবর্ষের বারিপাত হিমালয়ই নিয়ন্ত্রণ করিতেছে।

অরণ্য-সম্পদ, খনিজ-সম্পদ ও কৃষি-সম্পদে সম্পদশালী ভারতবর্ষের জনসমাজের জীবন-ধারণের কোন সমস্যা প্রাচীন কালে ছিল না। ফলে অতি প্রাচীন কাল হইতেই ভারতবাসী শ্রমবিমুখ, ধর্মপ্রণ এবং কাব্য, শিল্প ও সাহিত্যে অনুরাগী হইয়া উঠিয়াছিল।

ভারতের মধ্যস্থলে অবস্থিত বিন্ধ্য পর্বত ভারতকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া প্রাচীন কালে সমগ্র ভারতবর্ষের রাজনৈতিক একতা স্থাপনে বাধার সৃষ্টি করিয়াছিল। বিন্ধ্য পর্বত দক্ষিণ ভারতের স্বাভাবিক বজায় রাখিতে সাহায্য করিয়াছে। ভারত-ইতিহাসের কোন কোন কালে আর্ষাবর্তের পরাক্রমশালী রাজগণ দক্ষিণাত্য বিজয়ে সমর্থ হইলেও দক্ষিণাত্য

অঞ্চলকে রাজনৈতিক দিক দিয়া সম্পূর্ণভাবে উত্তর-ভারতের সহিত ঐক্যবদ্ধ করিতে পারেন নাই। বিম্বা পর্বতই যে এজন্য বহুলাংশে দায়ী ছিল সে-বিম্বা পর্বতের প্রভাব বিষয়ে সন্দেহ নাই। নতুবা সমগ্র ভারতের রাজনৈতিক ঐক্য দৃঢ়তর হইত, বলা বাহুল্য।

ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম, উত্তর ও উত্তর-পূর্ব সীমা সুদীর্ঘ পর্বতশ্রেণী দ্বারা সুরক্ষিত এবং দক্ষিণ, দক্ষিণ-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পূর্ব যথাক্রমে ভারত মহাসাগর, আরব সাগর ও বঙ্গোপসাগর দ্বারা বেষ্টিত। এইভাবে পৃথিবীর

স্বতন্ত্র সভ্যতা

অপরূপ অংশ হইতে প্রকৃতি দ্বারা বিচ্ছিন্ন হইবার ফলে ভারতবর্ষে একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সভ্যতা গড়িয়া উঠিবার সুযোগ হইয়াছিল। কিন্তু প্রকৃতি দ্বারা সুরক্ষিত বলিয়া ভারতবর্ষের সহিত বহির্জগতের কোন সম্পর্ক ছিল না, একথা মনে

ভারত মহাসাগর ও
অপরূপ সমুদ্রপথে
বাহিজগতের সহিত
যোগাযোগ

করিলে ভুল হইবে। সুদূর অতীত হইতেই ভারতবর্ষে এশিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশের সহিত স্থলপথে এবং জলপথে বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ স্থাপন করিয়াছিল। উত্তর-পশ্চিমের

খাইবার, বোলান, গোমাল প্রভৃতিগিরিপথ ধরিয়া আর্যদের আগমন হইতে আরম্ভ করিয়া যুগে যুগে ভিন্ন ভিন্ন জাতি ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছে। পারসীক, গ্রীক, শক, হুণ, তুর্কী, পাঠান, মোগল প্রভৃতি জাতি বিভিন্ন সময়-কালে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া আমাদের জন্মভূমিকে এক মহামানবের মিলন-তীর্থে পরিণত করিয়াছে। ইহা ভিন্ন চীন, তিব্বত, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতির সহিতও বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ প্রাচীন কাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। ফলে নানা সংস্কৃতির দানে পুষ্ট ভারতীয় সংস্কৃতি এক অপূর্ব মহিমায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

সুদীর্ঘ সমুদ্র উপকূলরেখার নানা স্থানে বাণিজ্য-বন্দর গড়িয়া উঠিবার ফলে সমুদ্র-পথ ধরিয়া অতি প্রাচীন কালেই চীন, রোম, মিশর, চম্পা, কম্বোজ, সুমাত্রা, মলব্বীপ,

সমুদ্রপথে ভারতীয়
সংস্কৃতির বিস্তার

বালম্বীপ, সিংহল (অধুনা শ্রীলঙ্কা) প্রভৃতি দেশের সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্য-সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষের এই সকল বাণিজ্য-কেন্দ্র হইতেই ক্রমে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি চম্পা, কম্বোজ প্রভৃতি দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় দ্বীপপুঞ্জে বিস্তারলাভ করিয়াছিল। এমন কি, এই সকল অঞ্চলে ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল। ভারতীয় সভ্যতা এবং সংস্কৃতির প্রভাব ও নিদর্শন এই সকল অঞ্চলে আজও বিদ্যমান আছে। সমুদ্রপথ

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত
পথে ভারতীয়
সংস্কৃতির বিস্তার

ধরিয়াই আধুনিক কালে ইংরেজ বণিকগণ ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিতে আসিয়া ক্রমে এদেশে রাজনৈতিক প্রভুত্ব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিল। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত পথে ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি মধ্য-এশিয়ায় বিস্তারলাভ করিয়াছিল। খোটাণ, ইয়ারখন্দ, তুরফান, কাশগড় প্রভৃতি অঞ্চলে ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির চিহ্নাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সকল অঞ্চলেও ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল।

ভারতবর্ষের দক্ষিণাংশ ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ হইয়া ভারত মহাসাগরে প্রবেশ করিয়াছে। দক্ষিণাংশের পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলের অধিবাসিগণ সমুদ্রের সন্নিহিতে থাকিবার স্বাভাবিক ফল হিসাবেই সমুদ্র-প্রবণ হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু ভারতবর্ষের দক্ষিণাংশ ও উত্তরাংশের জনগণের মধ্যে সমুদ্র-প্রবণতার হইবার সুযোগলাভ করে নাই। উত্তর-ভারতের কেবল বাংলাদেশের ন্যায় সমুদ্রোপকূলে অবস্থিত দেশ হইতে এবং সিন্ধু নদের গতিপথ ধরিয়া কতক পরিমাণ সমুদ্রবাহী বাণিজ্যের চল:চল ছিল। - সমুদ্রের প্রতি দক্ষিণাত্য-বাসীর অধিকতর টান থাকিবার এতমাত্র কারণ হইল প্রাকৃতিক প্রভাব—অর্থাৎ সমুদ্রের

সারণ্য। এইভাবে নানা দিক দিয়া ভারতবাসীর জাতীয় চরিত্র ও ইতিহাস প্রাকৃতিক প্রভাবে প্রভাবিত হইয়াছে।

ভারতের 'নব্বনারী' (Indian People): ভারতের অধিবাসীর জাতিগত বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়া বিচার করিয়া বিভিন্ন পণ্ডিত ভারতবাসীকে বিভিন্ন জাতিতে ভাগ করিয়া হন। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের আদমসুমারিতে ভারত-সরকার ভারত

বিভিন্ন নৃত্যবিশেষ
মত-মত

বাসীকে মোট পাঁচটি জাতিতে ভাগ করিয়াছিলেন। ১৯৩৩

খ্রীষ্টাব্দের ডক্টর হাটন (Dr. J. H. Hutton) ভারতবাসীকে

মোট আটটি ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু আধুনিক

নৃত্যবিদগণের মধ্যে ডক্টর গুহা (Dr B. S. Guha) নানা যুক্তি প্রদর্শন করিয়া

ছয়টি জাতি

ভারতবাসীকে মোট ছয়টি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। বর্তমানে

বৈহার মহাই মোটামুটিভাবে সর্বজনগ্রাহ্য বলা যাইতে পারে। এই

ছয়টি ভাগ হইল। (১) নিগ্রিটো, (২) প্রোটো-অস্ট্রলয়ড, (৩) মেসোলয়ড,

(৪) মেডিটারেনিয়ান, (৫) ওয়েস্টার্ন গ্র্যাক্সিফেলাস, এবং (৬) নীডক বা আর্য।

'নিগ্রিটো' জাতির লোকেরা ভারতে এখনকার বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। একমাত্র

আদামান-নিকোবর, আসামের অঙ্গামী নাগা, দক্ষিণ ভারতীয় ইরুন্ডা, কুন্ডুবা প্রভৃতি

উপজাতির মধ্যে 'নিগ্রিটো' জাতির বংশধরগণকে দেখা যায়।

নিগ্রিটো (Negrito)

ইহাদের দেহের রং কালো, চুল পশমের মত, নাক চাপাটা এবং

শরীরের গড়ন বেঁটে।

প্রোটো-অস্ট্রলয়ড, অর্থাৎ অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের সহিত সাদৃশ্যম্পন্ন

প্রোটো-অস্ট্রলয়ড এক জাতির লোক ভারতের বিভিন্ন নিম্নশ্রেণীর ('lower castes')

(Proto-Australoid) মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। সংহল (অধুনা শ্রীলঙ্কা,

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে এই জাতীয় লোকের বংশধরদের বসবাস

এখনও আছে।

মোলয়ড

(Mongloid)

মোলয়ড জাতির লোকদিগকে প্রধানত চট্টগ্রামের পার্বত্য

এলাকা, সিকিম, ভূটান প্রভৃতি অঞ্চলে দেখিতে পাওয়া যায়।

মেডিটারেনিয়ান, অর্থাৎ ভূমধ্যসাগর অঞ্চলের আদিম অধিবাসীর সহিত সাদৃশ্য-

মেডিটারেনিয়ান

সম্পন্ন জাতির লোক গঙ্গা-উপত্যকা, সিন্ধু, পঞ্জাব, রাজপুতানা,

(Mediterranean)

উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চলে দেখিতে পাওয়া যায়।

গ্র্যাক্সিফেলাস জাতির লোকের বাস হইল বাংলা, উড়িষ্যা, বিহার, উত্তরপ্রদেশের

ওয়েস্টার্ন গ্র্যাক্সি-

ফেলাস (Western

Brachycephalus)

পূর্বাঞ্চল, গঙ্গা উপত্যকা, কানাড়া, তামিল, গিলগিট, চিত্রাল

প্রভৃতি অঞ্চলে।

নীডক বা আর্য

(Nordic or Aryan)

নীডক বা আর্য জাতির বংশধরগণকে ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম

সীমান্ত অঞ্চলেই অধিক সংখ্যায় দেখিতে পাওয়া যায়। এই

জাতির লোক প্রধানত পঞ্জাব, রাজপুতানা, মহারাষ্ট্র (মারাঠী

চিৎপাবন ব্রাহ্মণ) প্রভৃতি অঞ্চলে বসবাস করে।

এখানে উল্লেখ করিতে হইবে যে, উপরি-উক্ত জাতিগুলির বসবাসের স্থান সম্পর্কে কোন বঠোরতা নাই। সকল অঞ্চলেই এই সকল বিভিন্ন জাতির লোকের সংমিশ্রণ ও বসবাস পরিলক্ষিত হয়। কোন জাতিরই জাতিগত বিশুদ্ধতা বজায় রাখা সম্ভব হয় নাই।

ভারতবাসীদের মধ্যে মৌলিক ত্রিক্য (Fundamental Unity among the Indians) : ‘নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান’ থাকা সত্ত্বেও ভারতবাসীদের মধ্যে এক মহামিলনের অপূর্ব দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। কবিগুরু

জাতি, ভাষা, ধর্ম ও
আচার-আচরণের
পার্থক্য

রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষকে ‘মহামানবের সাগর’ আখ্যা দিয়াছেন। বস্তুত বিভিন্ন ভাষা, বিভিন্ন আচার-আচরণ, বিভিন্ন জাতি ও ধর্মের জনসমাজের এক অপূর্ব সমাবেশ আমাদের এদেশে ঘটিয়াছে।

আর্য, অনার্য, দ্রাবিড়, চীন, শক, তুর্ক, পাঠান, মোগল প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির মহামিলন-তীর্থ আমাদের এই ভারতভূমি।* ধর্মের দিক দিয়া এদেশে হিন্দু, জৈন, বৌদ্ধ, মুসলমান, পারসীক, খ্রীষ্টান প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর এক

সমষ্টিগত সংস্কৃতি
(Composite
culture)

বিরাট সমন্বয় ঘটিয়াছে।** সেই কারণে ভারতের সভ্যতা-সংস্কৃতি বিভিন্ন মত ও পথের, বিভিন্ন আচার-আচরণ ও ধ্যান-ধারণার এক সমষ্টিগত ফলস্বরূপ গড়িয়া উঠিয়াছে। ভাষার ক্ষেত্রেও অনুরূপ বৈচিত্র্য বিরাজমান। নানা আচার-আচরণ, জাতি, ভাষা ও ধর্মের

লোক দ্বারা অধ্যুষিত ভারতভূমি এক বিচিত্র দেশে পরিণত হইয়াছে। ভারতবর্ষের বৈচিত্র্য শুধু জাতি, ভাষা, ধর্ম ও আচার-আচরণেরই বিভিন্নতা নহে, প্রাকৃতিক দিক দিয়াও এই বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়।

ভৌগোলিক বৈচিত্র্যের দিক দিয়া বিচার করিলে আমাদের দেশে শস্য-শ্যামল উর্বর প্রান্তর যেমন আছে তেমনই অনূর্বর মরুদেশও দেখিতে পাওয়া যায়। উচ্চতার দিক দিয়া হিমালয় পর্বত পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ মাথায় ধারণ করিয়া ভারতের উত্তর

ভাষা, আচার-আচরণ
ও জাতি-ধর্মের বৈষম্য

সীমান্তে প্রহরীরূপে দণ্ডায়মান। আবার স্ফুর্ভীর গুহা ও কন্দরের অভাবও এদেশে নাই। আবহাওয়ার দিক দিয়া বিচার করিলে ভারতে শীতল, উষ্ণ ও নাতিশীতোষ্ণ—তিন প্রকারের আবহাওয়াই পরিলক্ষিত হয়। আবহাওয়া, লতা, গুল্ম, জীবজন্তু, বৃক্ষাদি সব দিক দিয়াই

ভারতবর্ষে এক চরম বৈষম্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই ভৌগোলিক বৈষম্য ও বৈচিত্র্য ভারতবাসীর রাজনৈতিক জীবনেও প্রতিফলিত

* “হেথায় আর্য, হেথায় অনার্য, হেথায় দ্রাবিড় চীন—

শক-হুন দল পাঠান মোগল এক বেকে হল লীন।”—রবীন্দ্রনাথ

***“From the human point of view India has been often described as an ethnological museum in which numberless races of mankind may be studied, ranging from savages of low degree to polished philosophers. That variety of races, languages, manners, and customs is largely the cause of the innumerable political subdivisions which characterize Indian history before the unification effected by the British supremacy.” V. A. Smith: *The Oxford History of India* (3rd Ed., revised by T. G. P. Spear), p. 5.

হইয়াছিল। ফলে প্রাচীন কালে ভারতবর্ষ ভিন্ন ভিন্ন স্বাধীন রাজনৈতিক বিভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল।*

কিন্তু নানা প্রকার বৈষম্য থাকা সত্ত্বেও ভারতবাসীর মধ্যে এক গভীর একত্ববোধ প্রাচীন কাল হইতে আরম্ভ করিয়া অত্যাঁপি বিরাজিত। ভারতীয় সভ্যতার মূল কথাই হইল সমন্বয়সাধন করা। সূতরাং প্রাকৃতিক, জাতিগত, ভাষাগত ও ধর্মগত বৈষম্য থাকা সত্ত্বেও ভারতীয়দের মধ্যে এক মূলগত ঐক্য গড়িয়া উঠিয়াছে। রাজনৈতিক

ঐক্যের উপর এই ঐক্য নির্ভরশীল নহে। ইহা হইল মনের ঐক্য, 'বিত্তমতার মধ্যে একতা' অস্তরের ঐক্য, ধারণার ঐক্য। 'ভারতবর্ষ' নাম উচ্চারণের সঙ্গে

সঙ্গে আমাদের মনে আসমুদ্র হিমাচল এবং বিশাল ভূখণ্ডের ধারণা জাগে।** কাশ্মীর হইতে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত এই ঐক্যবন্ধ এক বিশাল দেশের ধারণাই আমাদের মনে জাতীয় ঐক্যবোধের সৃষ্টি করিয়াছে। ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাবও ভারতীয়দের মধ্যে ঐক্যবোধ সৃষ্টির সহায়তা করিয়াছে। বিভিন্ন সময়-তরঙ্গে বিভিন্ন জাতি ভারতবর্ষে প্রবেশ করা সত্ত্বেও হিন্দু সভ্যতার মূল কাঠামো

অপরিবর্তিত রহিয়াছে। বিভিন্ন জাতির লোক বিভিন্ন সংস্কৃতি লইয়া এই দেশে প্রবেশ করিয়া এই সভ্যতা-সংস্কৃতিকে পুঁট করিয়াছে সত্য, কিন্তু এই মূল সভ্যতার কাঠামোর বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নাই। এই সভ্যতার একটি বিশেষ রূপ আছে, পৃথিবীর অপূরণ্য

সভ্যতা-সংস্কৃতি হইতে ইহা সম্পূর্ণ পৃথক ও স্বতন্ত্র। একই সাংস্কৃতিক ঐক্য, সভ্যতা-সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য স্বভাবতই ভারতবাসীর মধ্যে ঐক্যবোধ জাগাইতে সাহায্য করিয়াছে।† এই স্বাতন্ত্র্যবোধ ভারতবাসীকে অস্তরের দিক দিয়া ঐক্যবন্ধ হইতে সাহায্য করিয়াছে, বলা বাহুল্য।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন জাতির লোকের স্ব স্ব বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে বটে। কিন্তু মোটামুটি একই ধরনের জীবনযাত্রা, একই ধরনের খাদ্য-পানীয় ও পরিবেশ ভারতবাসীর

মনে পরোক্ষভাবে এক ঐক্যবোধ জাগাইয়া তুলিয়াছে।‡ প্রাচীন ভারতবর্ষের রাজাগণের 'একরাত', 'সম্রাট' প্রভৃতি হইবার আকাঙ্ক্ষা

এবং বিশেষভাবে মৌর্য আমল, গুপ্ত যুগ প্রভৃতি বিভিন্ন কালে ভারতবর্ষের এক বিশাল অংশের রাজনৈতিক ঐক্যসাধনের ফলে ভারতীয়দের

* Vide V. A. Smith *The Oxford History of India* (3rd Ed.), p. 4.

** "উত্তরে যৎ সমুদ্রস্য

হিমাশ্বেষৈব দীক্ষণম্।

বর্ষং তদ্ ভারতং নাম

ভারতী যঃ সত্যং।" বিষ্ণু পুরাণ, ২।৩।১১

‡ "The most essentially fundamental Indian unity rests upon the fact that the diverse peoples of India have developed a peculiar type of culture or civilization, utterly different from any other type in the world." Smith (3rd Ed.), p. 7.

† Vide Sir J. N. Sarkar's article: 'Unity of India', *Modern Review* Nov., '41.

অধিকাংশের একই প্রকার রাজনৈতিক ভাগ্য পরোক্ষভাবে আমাদের মধ্যে এক-জাতিবোধ জাগাইয়া তুলিতে সাহায্য করিয়াছিল।

প্রাচীন, অর্থাৎ হিন্দু যুগেই অন্তত দুইবার, প্রথমে মৌর্য সম্রাট অশোকের অধীনে পূনরায় গুপ্ত সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের আমলে প্রায় সমগ্র ভারতের রাজনৈতিক এক্য স্থাপিত রাজ্যের রাজনৈতিক হইয়াছিল। সুলতানী ও মুঘল যুগে এবং পরবর্তীকালে ব্রিটিশ প্রাধান্যের প্রভাবে শাসনাধীনে রাজনৈতিক এক্য অধিকতর মাত্রায় সাফল্যলাভ করিয়াছিল। এই সকল কারণে ভারতবাসীর অন্তরে এক মৌলিক এক্যের ধারণা জন্মিয়াছিল।

স্বাধীনতা-সংগ্রামের কালে 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্র ভারতবাসীকে এক গভীর দেশাত্ম-বোধে উদ্ভুদ্ধ করিয়া তাহাদের এক্যবোধ বহুগুণে বৃদ্ধি করিয়াছে। সুতরাং জাতি, 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রের ধর্ম, ভাষা, আচার-আচরণের বিভিন্নতা সত্ত্বেও এদেশের সকলেই প্রভাব 'ভারতবাসী'। এক গভীর আন্তরিক এক্যবোধ ভারতীয়দিগকে একই সূত্রে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। এই এক্য রাজনৈতিক একতা বা ভৌগোলিক একতার উপর নির্ভরশীল নহে, ইহা হইল ভারতবাসীর অন্তরের একতা।*

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভারত-ইতিহাসের উপাদান

(Source Materials of Indian History)

ইতিহাসের উপাদান (Sources of History): সভ্যতার পথে

মানুষ যতই অগ্রসর হইয়াছে তাহার বিভিন্ন কালের ঐতিহাসিক চিহ্নাদিও সে ততই অধিক পরিমাণে রাখিয়া গিয়াছে। এই কারণে ভারতবর্ষের প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগের ইতিহাস রচনার উপাদানও ভিন্ন ভিন্ন। এই তিনটি পৃথক যুগের ইতিহাস রচনার উপাদানগুলি পৃথকভাবে আলোচনা করাই বাঞ্ছনীয়।

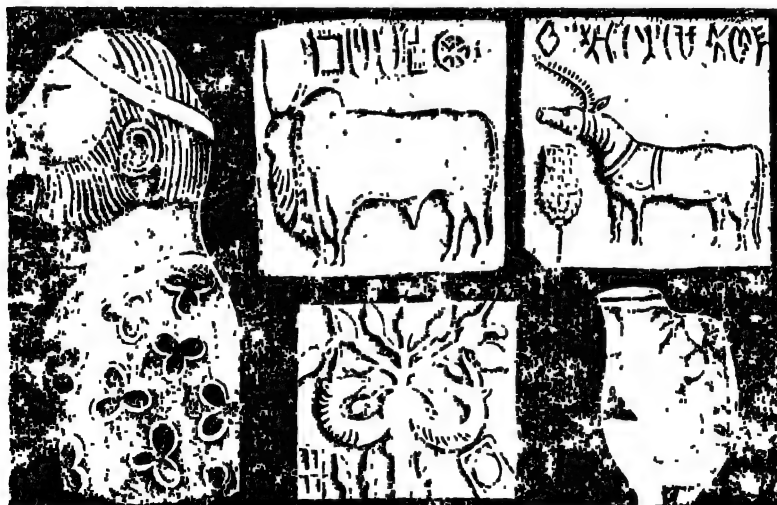
এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ইতিহাসের ধারা নদীর স্রোতের মতই অবিচ্ছিন্ন ও অবিচ্ছেদ্য। বৈশিষ্ট্যের তারতম্যের দিক হইতে এবং আমাদের সুবিধার জন্য ভারত-ইতিহাসকে প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগে ভাগ করা হইলেও ইতিহাসের ধারা নদীস্রোতের মতই এক এবং অভিন্ন থাকে। এই ধারাবাহিকতা না থাকিলে ইতিহাস কতকগুলি বিচ্ছিন্ন ঘটনার সমষ্টি হইয়া দাঁড়াইবে। মানুষের অগ্রগতির ধারা ব্যাহত হইবে। কারণ প্রাচীনকে ভিত্তি করিয়াই মধ্য এবং মধ্যকে ভিত্তি করিয়া আধুনিক যুগের সূচনা হইয়াছে।

* "India beyond all doubt possesses a deep underlying fundamental unity, far more profound than that produced either by geographical isolation or by political enervation. That unity transcends the innumerable diversities of blood, colour, language, dress, manners, and sect." Smith: *The Oxford History of India* (3rd Ed.), p. 7.

প্রাচীন যুগের ভারত-ইতিহাসের উপাদান (Sources of Ancient Indian History) : ভারতবর্ষের প্রাচীন যুগের ইতিহাস রচনার উপাদানগুলিকে নিম্নলিখিতভাবে বিভক্ত করা যাইতে পারে—যথা, (১) প্রত্নতাত্ত্বিক

বীভিন্ন উপাদান: উপাদান : (ক) শিলালিপি, তাম্রালিপি প্রভৃতি, (খ) প্রাচীন মন্দির, (গ) স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্প-চিত্রাদি ; (২) কাহিনী-কিংবদন্তী, প্রাচীন সাহিত্য ও সমসাময়িক দেশীয় লেখকদের রচনা ; এবং (৩) বিদেশী পণ্ডিতদের বিবরণ ।

(১) প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান : প্রাচীন সভ্যতার চিহ্ন ভারতের নানা স্থানে প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের ফলে পাওয়া গিয়াছে। সিন্ধু-উপত্যকায মহেঞ্জোদরো, হরপ্পা প্রভৃতি স্থানে খননকার্যের ফলে এক অতি প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। এই সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কৃত হওয়ায় ভারতের আদি সভ্যতা যে-পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতাগুলি—যথা, মিশরীয়, ব্যাবিলনীয়, আসিরীয়, চৈনিক মহেঞ্জোদরো, হরপ্পা, প্রভৃতির সমসাময়িক ছিল সে কথা প্রমাণিত হইয়াছে। কেবল সিন্ধু-উপত্যকাই নহে, সাঁচী ও সারনাথে প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের ফলে মৌর্য আমলের বহু ঐতিহাসিক নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। প্রাচীন যুগের লিখিত ইতিহাস না পাওয়া গেলেও এই সকল প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন হইতে একটি মোটামুটি ইতিহাস রচনা করা যায়।

সিন্ধু-সভ্যতার প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন

(ক) শিলালিপি, তাম্রালিপি প্রভৃতি : প্রাচীন ইতিহাস রচনার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হইল শিলালিপি, তাম্রালিপি প্রভৃতি। প্রাচীন কালে যখন কাগজপত্রাদির ব্যবহার জানা ছিল না তখন রাজা-মহারাজারা পাথরের উপর অথবা

তামা, লোহা, ব্রোজ প্রভৃতি ধাতুর উপর তাঁহাদের আদেশ, দানপত্র প্রভৃতি খোদাই করিয়া দিতেন। এগুনি সেই সকল রাজার রাজত্বকালের অতিশয় নির্ভরযোগ্য উপাদান, সন্দেহ নাই। বিশেষত এগুনিকে পরবর্তীকালে অদল-বদল করিবারও কোন উপায় থাকে না। প্রাচীন ভারতের শিলালিপিগুনীর মধ্যে মোর্ঘ সন্মার্ট অশোকের শিলালিপি, স্তম্ভলিপি অশোকের শিলালিপি, প্রভৃতি তাঁহার আমলের ইতিহাস রচনার এক অতি নির্ভরযোগ্য সমুদ্রগুপ্তের উপাদান। এইভাবে এলাহাবাদে গুপ্ত যুগের সন্মার্ট সমুদ্রগুপ্তের বিজয় কাহিনী খোদিত এক স্তম্ভগাথ্রে পাওয়া গিয়াছে। এই সকল লিপি প্রাচীন ইতিহাস রচনার অমূল্য সম্পদ।

(খ) প্রাচীন মুদ্রা : প্রাচীন কালের রাজাগণের মুদ্রা, অর্থাৎ ধাতু নির্মিত টাকাকড়ি ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে পাওয়া গিয়াছে। এই সকল মুদ্রার রাজার নাম, তারিখ, রাজার বা কোন দেব-দেবীর প্রতিকৃতির ছাপ খোদাই করা আছে। এগুনি হইতে স্বভাবতই আমরা রাজার শাসন-কাল, সেই সময়কার ধাতুশিল্পের

প্রাচীন মুদ্রা

ঐতিহাসিক উপাদান হিসাবে প্রাচীন মুদ্রার গুরুত্ব

উন্নতি, রাজা-মহারাজাদের ধর্মমত, সঙ্গীতানুগায় প্রভৃতি সম্পর্কে জানিতে পারি। সমুদ্রগুপ্তের মুদ্রায় তাঁহার বীণাবাদনরত মূর্তি হইতে তাঁহার সঙ্গীতানুগায়ের পরিচয় পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত

প্রাচীন মুদ্রা

এক দেশের মুদ্রা অপর দেশে পাওয়া গেলে এই দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য-সম্পর্ক ছিল একথাও অনুমান করা যাইতে পারে। গ্রীক, শক, বাহ্যিক প্রভৃতি যে-সকল বিদেশী জাতির রাজা ভারতবর্ষে রাজত্ব করিয়াছিলেন তাঁহাদের অনেকের নাম

আমরা তাঁহাদের মুদ্রা হইতে জানিতে পারিরাছি।

(গ) স্থাপত্য ও ভাস্কর্য নিদর্শন : প্রাচীন যুগে নির্মিত বাড়ী-ঘর, দালান-প্রাসাদ প্রভৃতির চিহ্নাদি প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের ফলে মাটির নিচ হইতে যেমন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তেমনি মাটির উপরেও যথেষ্ট পাওয়া গিয়াছে। এই সকল স্থাপত্য নিদর্শন হইতে তখনকার কালে স্থাপত্য শিল্প কতদূর উন্নত ছিল তাহা বুঝিতে পারা যায়। এ-বিষয়ে সাঁচী স্তূপ এবং উহার রেলিং, তোরণ-স্বার প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। ভাস্কর্য শিল্পেরও বহু প্রাচীন নিদর্শন ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে।

প্রাচীন বাড়ী-ঘর, দালান-প্রাসাদ, মূর্তি প্রভৃতির গুরুত্ব

গান্ধার নামক স্থানের ভাস্কর্য রীতি বৌদ্ধ, গ্রীক ও রোমান ভাস্কর্য শিল্পের প্রভাবে যে এক অতি সুন্দর রূপ ধারণ করিয়াছিল তাহার নিদর্শন আজও বিদ্যমান।

(২) কাহিনী-কিংবদন্তী, প্রাচীন সাহিত্য ও সমসাময়িক দেশীয় লেখকদের রচনা : প্রাচীন কালে রচিত সাহিত্য-গ্রন্থাদিতে সন্নিবিষ্ট কাহিনী-কিংবদন্তী হইতেও ঐতিহাসিক

বেদ, রামায়ণ,
মহাভারত, পুরাণ,
বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থাদি.
অর্থশাস্ত্র, হর্ষ-চরিত,
গৌড়বহো প্রভৃতি

তথ্য সংগ্রহ করা যায়। ভারতবর্ষের প্রাচীনতম গ্রন্থ বেদ হইতে

বৈদিক যুগের সমাজ, ধর্ম, অর্থনীতি, রাজনীতি প্রভৃতি নানা

বিষয়ের ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হইয়াছে। এইভাবে

রামায়ণ, মহাভারত, বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থাদি, হিন্দু ধর্মশাস্ত্র, পুরাণ

প্রভৃতি হইতেও প্রাচীন ইতিহাসের তথ্যাদি সংগ্রহ করা গিয়াছে।

বস্তুত খ্রীষ্টপূর্বাব্দ ৬০০ হইতে আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণ (৩২৬ খ্রীঃ পূঃ) অবধি ইতিহাস রচনার অন্যতম প্রধান উপাদানই হইল প্রাচীন সাহিত্যে সন্নিবিষ্ট কাহিনী-কিংবদন্তী প্রভৃতি। সংস্কৃত ভাষায় রচিত রামায়ণ, মহাভারত দুইটি মহাকাব্য হইতে সমসাময়িক কালের সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। পুরাণ প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহাসিক তথ্যাদির দিক হইতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাল্মীকি পুরাণ, মৎস্য পুরাণ, বিষ্ণু পুরাণ, ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ ও ভাগবত পুরাণে প্রাচীন রাজবংশাবলী ও রাজাগণের ইতিহাস পাওয়া যায়। ঐতিহাসিক কাহিনী-কিংবদন্তীর দিক দিয়া মোট আঠারটি পুরাণের মধ্যে উপরি-উক্ত পাঁচটির গুরুত্ব অনস্বীকার্য। মৌর্য যুগে রচিত কোটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র', পরবর্তী কালের কবি বাণভট্ট-প্রণীত 'হর্ষ-চরিত', বাকপতির 'গৌড়বহো', কলহনের 'রাজ-তরঙ্গিণী', বিহ্লনের 'বিক্রমাক-চরিত', সন্থাকর নন্দীর 'রামচরিত' প্রভৃতি গ্রন্থ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

(৩) বিদেশী পণ্ডিতদের বিবরণ : অতি প্রাচীন কাল হইতেই বিদেশী ভ্রমণ-কারিগণ আমাদের দেশে আসিয়া তাহাদের ধারণা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

গ্রীক বীর আলেকজান্ডারের অনুচরবর্গের অনেকে ভারতবর্ষ সম্পর্কে বহু কথা লিখিয়া গিয়াছেন। সীরিয়ার গ্রীক রাজা

সেলুকাস মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের সভায় মেগাস্থিনিস নামে জনৈক দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে অবস্থানকালে মেগাস্থিনিস মৌর্য শাসন এবং তখনকার

জনসাধারণের জীবনযাত্রা সম্পর্কে বহু তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। মেগাস্থিনিসভিন্ন

ডেইমেকোস, ডাইওনিসাস প্রভৃতি গ্রীক দূতও অনুদ্রুপ বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। প্রাচীন গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস ও

গ্রীক চিকিৎসক টেসিসাসের বিবরণে প্রাচীন ভারতের বর্ণনা পাওয়া যায়। জনৈক অজ্ঞাতনামা গ্রীক লেখক 'পেরিক্লাস' নামক গ্রন্থে

ভারতীয় পোতাশ্রয় ও বাণিজ্য সম্পর্কে বর্ণনা রাখিয়া গিয়াছেন।

প্রাচীন যুগে চীন হইতেও বহু পণ্ডিত ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। টসিগু, ফা-হিয়েন, হিউয়েন-সাঙ প্রভৃতির নাম এ-বিষয়ে উল্লেখযোগ্য।

ফা-হিয়েন গুপ্ত সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের শাসনকালে এবং হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে হিউয়েন-সাঙ ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন।

গুপ্ত যুগ ও হর্ষবর্ধনের রাজত্বকাল সম্পর্কে বহু তথ্য ইহাদের রচনায় পাওয়া গিয়াছে।

ঐশ্টীয় অষ্টম শতাব্দী হইতে আরব লেখকদের রচনায় ভারতবর্ষ সম্পর্কে উল্লেখ পাওয়া যায়। আরব লেখকগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গণিতশাস্ত্রজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদ অলবিরুনী হিন্দু যুগের শেষভাগে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। তিনি সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়া হিন্দুদের সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতি সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত ‘তহক্ক-ই-ইহন্দ’ গ্রন্থে সেই যুগের হিন্দুদের আচার-আচরণ, সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতি সম্পর্কে এক অতি সুন্দর বর্ণনা পাওয়া যায়।

মধ্য যুগের ভারত-ইতিহাসের উপাদান (Sources of Medieval Indian History) : মধ্য যুগের ভারত-ইতিহাস রচনার পর্যাপ্ত উপকরণ আছে। এগুলিকে সরকারী দলিলপত্র, সমসাময়িক ঐতিহাসিকদের রচনা, বিদেশী পর্যটকদের বিবরণ, মুদ্রা ও শিল্প নিদর্শন এবং হিন্দু লেখকগণের রচনা—এই কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

(১) **সরকারী দলিলপত্র :** সুলতান আমল এবং মোগল শাসনকালে সরকারী দলিলপত্রাদি ভারতের মধ্যযুগীয় ইতিহাস রচনার অতি মূল্যবান উপকরণ। এগুলির অধিকাংশই যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে এবং সংরক্ষণের অভাবে বিনাশ-প্রাপ্ত হইয়াছে। মোগল সম্রাট আকবরের গ্রন্থাগারে এক বিপুল সংখ্যক পাণ্ডুলিপি ছিল কিন্তু সেগুলির একটিও আমাদের কাল পর্যন্ত আসিয়া পৌঁছায় নাই।

(২) **সমসাময়িক ঐতিহাসিকদের রচনা :** ‘ভারতের তোতাপাখী’ আমীর খুসরু বা খুসরুভ মধ্য যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ও সাহিত্যিক ছিলেন। তাঁহার রচনার সময়সাময়িক কালের ঐতিহাসিক তথ্যাদিও পাওয়া যায়। আমীর মিনহাজ্জ, হাসান, খুসরু ভিন্ন মিনহাজ্জ-উস-সিরাজ, শামস-ই-সিরাজ, হাসান ফেরিস্তা, জিন্না-উদ্দিন, নিজামী, জিন্না-উদ্দিন বরুনী, ফেরিস্তা প্রমুখ ঐতিহাসিকের রচনা সেই যুগের ইতিহাসের অমূল্য উপাদান। আবদুল ফজল-প্রণীত ‘আকবর-নামা’ ও ‘আইন-ই-আকবরী’ গ্রন্থবল্লী আকবরের রাজত্বকালের ইতিহাস রচনার অপরিহার্য উপাদান। ইহা ভিন্ন ঐ সময়ে বদাউনী-রচিত ইতিহাস গ্রন্থও এ-বিষয়ে উল্লেখযোগ্য।

সুলতান ও মোগল সম্রাটদের অনেকে নিজ নিজ জীবনচরিত রচনা করিয়া গিয়াছিলেন। এগুলিও সমসাময়িক ইতিহাস রচনার উপাদানে পরিপূর্ণ। এগুলির মধ্যে ফিরুজ শাহের স্বরচিত ‘ফতোয়া-ই-ফিরুজ শাহী’, ‘বাবরের জীবন-স্মৃতি’, ‘জাহাঙ্গীরের জীবন-স্মৃতি’ প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

উপরি-উক্ত উপাদানগুলি ভিন্ন ‘আলমগীর-নামা’, ‘পাদশাহ-নামা’, ‘পাদশাহ-নামা’, ‘খাফ খাঁ (মির্জা মহম্মদ কাশিম)-রচিত ‘মুস্তাখাব-উল-লুবাব’ প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে।

(৩) বিদেশী পৰ্যটকদের বর্ণনা : সুলতানি ও মোগল শাসনকালে বহু বিদেশী পৰ্যটক ভারতবর্ষে আসিবাছিলেন। ইহাদের রচনা হইতে সেই সময়কার মাকে'। পোলো, ইবন-বতুতা, মাহুয়ান, জেসুইট ধর্মযাজকগণ, চৈনিক পৰ্যটক মাহুয়ান, মোগল যুগে জেসুইট ধর্মযাজকগণ, পৰ্যটক র্যাল্ফ ফিচ, টমাস রো, বার্গিয়ে, তেভানিয়ে, টোর প্রভৃতি পারস্যীক পৰ্যটক আবদু'র রজাক, পোতুগীজ পালেজ ও নুনিজ, ইতালীয় নিকোলো কন্টি প্রমুখ পৰ্যটকের রচনায় গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক তথ্যাদি পাওয়া যায়।

(৪) মদ্রা ও স্থাপত্য নিদর্শন : মধ্য যুগের সুলতান ও সম্রাটগণের মদ্রা হইতে তাহাদের আমলে ধাতুশিল্পের উন্নতি এবং মদ্রানীতি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। সুলতানি ও মোগল আমলের স্থাপত্য শিল্প ও চিত্রশিল্প হইতে সেই যুগের রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। কুতব মিনার, আলাই দরওয়াজা, তাজমহল, আগ্রা ও দিল্লীর কেল্লা প্রভৃতি এ-বিষয়ে উল্লেখ করা যাইতে পারে। মধ্য যুগের, অর্থাৎ সুলতানি ও মোগল যুগের স্থাপত্য শিল্পে হিন্দু ও মুসলমান স্থাপত্য-রীতির সংমিশ্রণের পরিচয় পাওয়া যায়।

(৫) হিন্দু লেখকদের রচনা : মারাঠা ইতিহাস-গ্রন্থাদি, রাজপুত চারণ কবিদের রচনা প্রভৃতিতেও সেই যুগের ইতিহাস রচনার মূল্যবান উপাদান পাওয়া যায়। টডের 'রাজস্থানের ইতিহাস' (Annals and Antiquities of Rajasthan) গ্রন্থখানি রাজপুত চারণ কবিদের রচনার উপর নির্ভর করিয়াই রচিত।

আধুনিক যুগের ভারত-ইতিহাসের উপাদান (Sources of Modern Indian History) : ভারতবর্ষের আধুনিক যুগের ইতিহাস রচনার উপকরণগুলির মধ্যে সরকারী কাগজপত্র, ইওরোপীয় বাণিজ্য কুঠির দলিলপত্র, দেশীয় ও বিদেশীয় ঐতিহাসিক রচনা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

(১) সরকারী কাগজপত্র : ভারতের আধুনিক যুগের ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান উপকরণ সরকারী কাগজপত্র হইতে পাওয়া যায়। আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্র-নীতি সম্পর্কে কাগজপত্র হইতে এই যুগের ইতিহাস রচনা করা যায়। ফরাসী পৰ্যটক 'জ্যাকোমো' (Jaquemont) বলিয়াছিলেন যে, (ব্রিটিশ) ভারত সরকারের শাসনকার্য 'কাগজ-কলমে' দ্বারা চলিতেছে। এই উক্তি হইতে ভারতের আধুনিক ইতিহাস রচনায় সরকারী কাগজপত্রের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারা যায়।

(২) ইওরোপীয় বাণিজ্য কুঠির দলিলপত্র : ইংরেজ, ফরাসী, পোতুগীজ, দিনেমার

বাণিজ্য কুঠিতে প্রাপ্ত
দলিলপত্রের গুরুত্ব

প্রভৃতি ইওরোপীয় বণিকদের বাণিজ্য কুঠিতে যে-সকল কাগজপত্র
পাওয়া গিয়াছে সেগুলি হইতেও ভারতবর্ষের আধুনিক ইতিহাস
রচনার উপকরণ সংগ্রহ করা যায়।

(৩) দেশীয় ও বিদেশীয় রচনা ফারসী ভাষায় রচিত গুলাম হুসেনের
'সিয়ার-উল-মুতাখেরিণ'; গুলাম হুসেন সেলিমের 'রিয়াজ-উস-সালাতিন';
সুজান রাই খাট্রির 'খুলাসা-উল-তোয়ারিখ'; তামিল ভাষায়
ফারসী, তামিল,
ফরাসী ও ইংরেজী
গ্রন্থাদি
লিখিত আর. এ. পিলাই এর 'দিনপঞ্জী'; ফরাসী গভর্নর দুপ্পের
'দুবাস', ইংরেজ ঐতিহাসিক মিলের 'ব্রিটিশ ভারতের ইতিহাস';
উইলক্স (Wilks)-এর 'মহাশূরের ইতিহাস'; গ্র্যান্ট ডাফ
রচিত 'মারাঠাজাতির ইতিহাস'; কানিংহামের 'শিখজাতির ইতিহাস' প্রভৃতি গ্রন্থ
এ-সবুগের ইতিহাস রচনার মূল্যবান উপকরণ।

তৃতীয় অধ্যায়

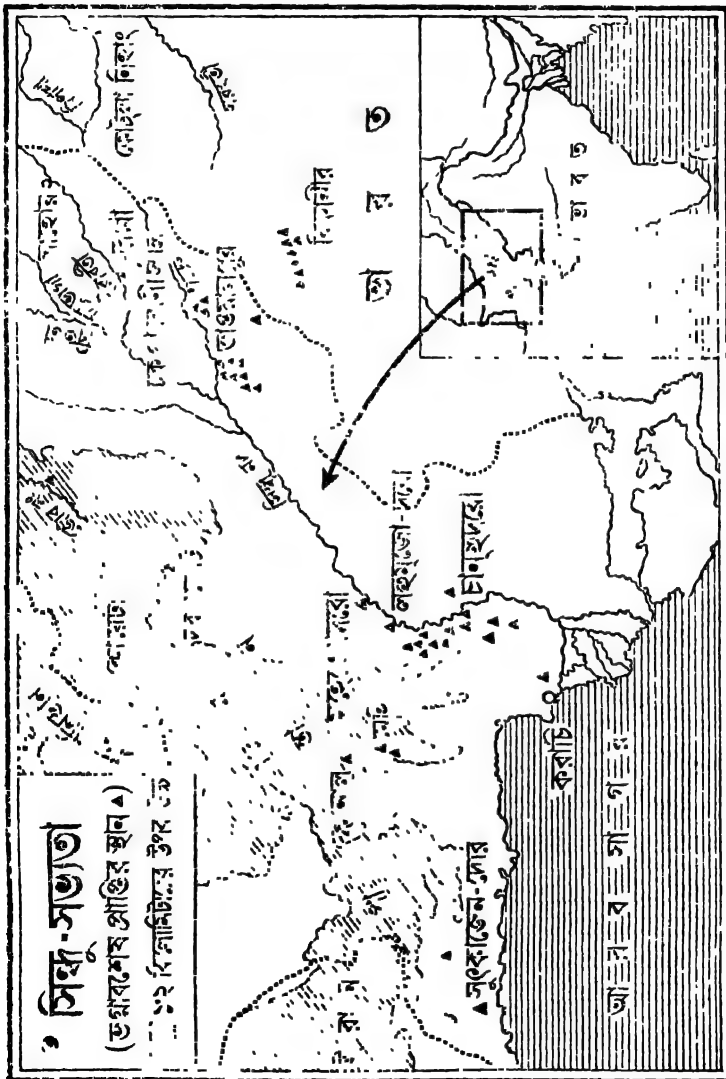
ভারত ও ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনত্ব

(Antiquity of India and Her Civilization)

পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতার অন্যতম কেন্দ্রস্থল আমাদের দেশ ভারতবর্ষ। একমাত্র
ভারত ও ভারতীয়
সভ্যতা-সংস্কৃতির
প্রাচীনত্ব
চীন ভিন্ন অপর কোন দেশ এত প্রাচীন এবং নিরবচ্ছিন্ন সভ্যতা-
সংস্কৃতির গৌরবের অধিকারী নহে। অতি প্রাচীনকাল হইতে
ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি ভিন্ন ভিন্ন বৃগে ভিন্ন ভিন্ন প্রভাবে
প্রভাবিত হইয়া এবং বিভিন্ন উপকরণে পরিপুষ্ট হইয়া বর্তমান স্তরে আসিয়া
পৌঁছিয়াছে।

সিন্ধু-সভ্যতা (Indus Valley Civilization) : ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে
বাঙালী প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ভারতের প্রত্নতত্ত্ব
রাখালদাস
বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক
আবিষ্কৃত সিন্ধু-
সভ্যতা
বিভাগের ডিরেক্টর স্যার জন মার্শাল বর্তমানে পাকিস্তানের
অন্তর্ভুক্ত সিন্ধু প্রদেশের 'মহেজোদরো' নামক স্থানে একটি প্রাচীন
বৌদ্ধ স্তূপের খননকার্য আরম্ভ করেন। এই স্তূপটি একটি উচ্চ
ঢিপর উপর নির্মিত ছিল। এই ঢিপিটি সিন্ধুদেশের লোকের
নিকট 'মহেজোদরো'—অর্থাৎ 'মড়ার ঢিপি' নামে পরিচিত ছিল। বৌদ্ধ স্তূপটির
খননকার্য শুরুর করিলে উহার তলদেশ হইতে এক বিরাট নগরীর ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত
হয়। ইহার পর বর্তমানে পাকিস্তান পাকিস্তানের হরপ্পা নামক স্থান, চানহুদরো,
সুৎকাজেন-দোর প্রভৃতি স্থানে খননকার্য স্বারা এই একই রূপ বহু
ঐতিহাসিক নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। এই সকল নিদর্শন একই
সভ্যতার পরিচয় বহন করে। সিন্ধু নদের অববাহিকা অঞ্চল ধরিয়া এই সভ্যতা গড়িয়া
২ [IX '84-85]

উঠিয়াছিল বলিয়া এই সভ্যতার নামকরণ হইয়াছে 'সিদ্ধ-সভ্যতা'। পূর্বে ধারণা ছিল যে, ভারতীয় সভ্যতা বৈদিক যুগ হইতে শুরুর হইয়াছে। কিন্তু সিদ্ধ-সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে এখন ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, বৈদিক যুগের বহু পূর্বেই ভারতবর্ষে এক আত্ম উন্নত ধরনের সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই সভ্যতা খ্রীষ্টের জন্মের তিন হাজার বৎসর পূর্বে গড়িয়া উঠিয়াছিল বলিয়া 'প্ৰাগৈতিহাস' মনে করিয়া থাকেন। ইহা

মিশরীয়, ব্যাবিলনীয়, আসিরীয়, চৈনিক প্রভৃতি প্রাচীনতম সভ্যতার সমসাময়িক ছিল এ-বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সিন্ধু-উপত্যকার মহেঞ্জোদরো, হরপ্পা, চানহুদরো, সুংকাঞ্জন-দোর, ভাওয়ালপুর্ প্রভৃতি নানা স্থানে সিন্ধু-সভ্যতার চিহ্নাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এগুলির মধ্যে মহেঞ্জোদরো ও হরপ্পা মহেঞ্জোদরো ও হরপ্পা নামক শহর দুইটিই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। এই দুইটি শহরের মধ্যে কয়েক শত মাইলের ব্যবধান থাকিলেও জল-পথে সহজ যোগাযোগের উপায় ছিল।* এই দুইটি স্থানে আবিষ্কৃত প্রাচীন নগরের ভগ্নাবশেষ হইতে বুঝা যায় যে, উভয় শহরই পূর্ব-পারিকল্পনা অনুযায়ী নির্মিত হইয়াছিল। উভয় শহরই রৌদ্রে পোড়া ইটের উচ্চ ভিত্তির উপর পোড়া ইট ও রৌদ্রে নির্মিত। দালান বা প্রাসাদ অবশ্য পোড়া ইটের প্রস্তুত ছিল। পোড়া ইটের ব্যবহার অগ্ন্যপার যে-সকল স্থানে খননকার্যের ফলে সিন্ধু-সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে সেগুলির মধ্যে পারিকল্পনা ও গঠনকৌশলের একা পরিলাক্ষিত হয়।

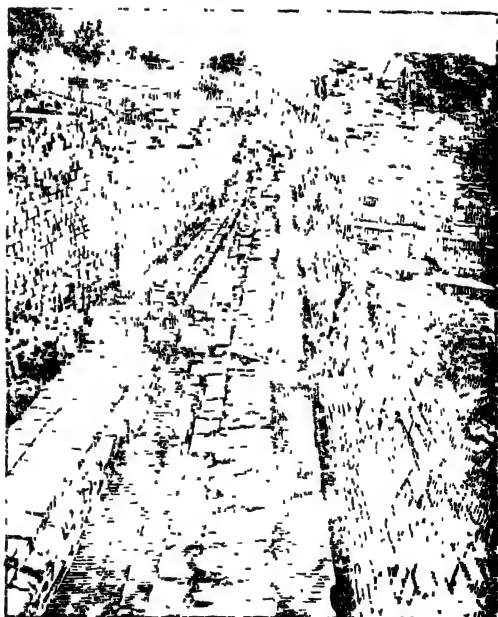
মহেঞ্জোদরো শহরের রাস্তাগুলি ছিল সোজা ও চওড়া। রাস্তার পাশ ধরিয়া সারিবদ্ধভাবে ছোট-বড় অসংখ্য দালান নির্মিত ছিল। দালানগুলির গড়ন-ভাঁটমা, পরিসর প্রভৃতি দেখিয়া ধনী-দরিদ্রের বাসস্থানের পার্থক্য স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা

যায়। ক্ষুদ্র দুই-
হরপ্পা ও কক্ষবৃত্ত দালান
মহেঞ্জোদরোব
পূর্ত কার্যাদি হইতে আরম্ভ
করিয়া বিরাট

প্রাসাদের ভগ্নাবশেষও
মহেঞ্জোদরোতে আবিষ্কৃত
হইয়াছে। দালানগুলি যে
মন্ডল বা ততোধিক উচ্চ
ছিল তাহা সিঁড়িগুলি
দেখিয়াই বুঝিতে পারা যায়।
দালান মাত্রেরই দেওয়াল ও
মেঝে অত্যন্ত মসৃণ ছিল।
প্রত্যেক বাড়ীতেই কুপ,
স্নানাগার প্রভৃতি ছিল।

মহেঞ্জোদরোতে একটি বিরাট

প্রাসাদ, একটি বিশাল স্নানাগার এবং চতুষ্কোণ স্তম্ভবিশিষ্ট একটি বিরাট হলঘর

রাস্তা ও রাস্তার নিচে পরঃপ্রণালী (মহেঞ্জোদরো)

* Sir Mortimer Wheeler : *The Indus Civilization* (*The Cambridge History of India*, Supplementary Volume), p. 2. ff.

আবিস্কৃত হইয়াছে। হরপ্পার ভগ্নাবশেষের মধ্যে একটি বিশাল শস্যভাণ্ডার বিশেষ
 হাপত্য কার্য উপলব্ধিযোগ্য। এখানে একই স্থানে অনেকগুলি ছোট ছোট
 দালানের পাশাপাশি নির্মাণ-ভঙ্গী দেখিয়া এগুলি শ্রমিকদের
 বাসস্থান হিসাবে ব্যবহৃত হইত বলিয়া অনেকে মনে করেন।

মহেঞ্জোদরো, হরপ্পা প্রভৃতি শহরের পরঃপ্রণালী আধুনিক ধরনের ছিল। প্রত্যেক
 দালান হইতে জল-নিকাশের সুন্দর ব্যবস্থা ছিল। নদ'মা রাস্তার তলদেশ দিয়া নিম্নিত
 ছিল। এই সকল নদ'মা দিয়া জল যাইবার কালে আবর্জনাগুলি
 আটকাইয়া রাখিবার জন্য মধ্যে মধ্যে গর্ত করিয়া দেওয়া হইত।
 নাগরিক জীবনকে যথাসম্ভব স্বচ্ছন্দ করিয়া তুলিবার যাবতীয়
 ব্যবস্থা মহেঞ্জোদরো ও হরপ্পার ছিল।

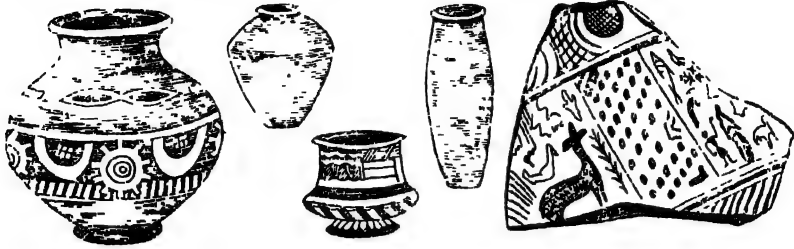
সিঞ্চন-সভ্যতার নিদর্শন যে-সকল স্থানে পাওয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে কোথাও কোন
 মন্দিরের বা উপাসনা গৃহের চিহ্ন আবিস্কৃত হয় নাই। ধর্ম'কর্মাদি ব্যক্তিগতভাবে নিজ
 বাসিন্দার বা কোনপ্রকার নিজ বাড়ীতেই সম্ভবত লোকে করিত। যাহা হউক, সিঞ্চন-
 উপাসনা গৃহের নিদর্শন সভ্যতার বিভিন্ন নিদর্শন হইতে সেই যুগের লোক যে অতি
 পাওয়া যায় নাই উন্নত ধরনের নাগরিক জীবন যাপন করিত সে কথা নিঃসন্দেহে
 বলা যাইতে পারে।

সিঞ্চন-সভ্যতার কালে লোকদের প্রধান খাদ্য ছিল গম, বালি, খেজুর প্রভৃতি।
 এগুলি ভিন্ন নানাপ্রকার ফলও তাহারা খাদ্য হিসাবে ব্যবহার
 করিত। গরু, শূকর, ভেড়া, হাঁস, কচ্ছপ প্রভৃতির মাংস তাহারা
 খাইত। দুগ্ধ, শূকরনা মাছ, সিঞ্চন নদের টাটকা মাছ প্রভৃতি তাহাদের অপরাপর প্রধান
 খাদ্য ছিল।

সূতা ও পশমী উভয় প্রকার বস্ত্র সে-যুগের লোকেরা ব্যবহার করিতে জানিত।
 সিঞ্চন-সভ্যতার যুগে পোশাক-পরিচ্ছদের কোন চিহ্নাদি পাওয়া যায় নাই। তবে প্রস্তর
 মূর্তির পোশাক-পরিচ্ছদ দেখিয়া মনে হয় যে, সে-যুগের লোকেরা
 শরীরের উপরাংশের জন্য একখণ্ড এবং নিম্নাংশের জন্য পৃথক
 একখণ্ড বস্ত্র ব্যবহার করিত। অলংকারাদি স্ত্রী-পুরুষ সকলেই ব্যবহার করিত। তবে
 কান পাশা, নাকের অলংকার, হার, কোমরবন্ধ প্রভৃতি স্ত্রীজাতিই
 ব্যবহার করিতেন। সোনা, রূপা, ব্রোঞ্জ, তামা, হাতীর দাঁত
 এবং মূল্যবান পাথর অলংকার নির্মাণে ব্যবহৃত হইত। স্ত্রীজাতি আধুনিক কালের
 ভারতীয় নারীদের ন্যায় কেশবিন্যাস করিতেন। প্রসাধন সামগ্রীও যে তাহারা ব্যবহার
 করিতেন সেই প্রমাণও পাওয়া গিয়াছে।

মহেঞ্জোদরো ও হরপ্পা এবং সিঞ্চন-উপত্যকার অপরাপর স্থানে দৈনন্দিন জীবনে
 দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত জিনিসপত্র পাওয়া গিয়াছে। চীনা মাটির পাত্র, ব্রোঞ্জনির্মিত
 পাত্র, তামা ও রূপার পাত্র, সূচ, মাছ ধরবার বড়িশ, চিরদীন,
 খেসা কুঠার, বশা, থালা, বাটি, জগ, ক্ষুর, আম্রনা, কাস্তে প্রভৃতি

বহুপ্রকার জিনিস হইতে সিন্ধু-সভ্যতার যুগে লোকেরা যে এক অতি উন্নত ধরনের সভ্যতা গড়িয়া তুলিয়াছিল সে-বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যাইতে পারে। মাটির

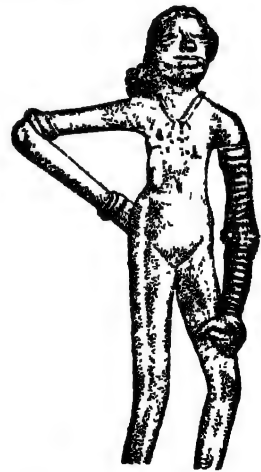

সিন্ধু-সভ্যতার যুগে বাসনপাত্র

পাখী ও ফাঁপা খুনঝুনি, ছোট ছোট চেমার, ঠেলাগাড়ী, গরুর গাড়ী, খাট, চারপাই প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের খেলনা হইতে মনে হয় যে, এইরূপ জিনিস দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত হইত।

সামগ্রিক সাজ-সরঞ্জাম বা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার কোন উল্লেখযোগ্য নিদর্শন হরপ্পা বা মহেঞ্জোদরোতে পাওয়া যায় নাই। এই দুই শহরের অভ্যন্তরে অপেক্ষাকৃত উচ্চ স্থানে দুর্গ প্রভৃতি নির্মিত হইয়াছিল এই অনুমান করা হইয়া থাকে।* যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র হিসাবে ছুরি, তীর-দন্ডক, বর্শা, কুঠার প্রভৃতি তখন ব্যবহার করা হইত। কিন্তু ঢালজাতীয় কোনপ্রকার আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের সাজ পাওয়া যায় নাই। অস্ত্রশস্ত্র তামা ও ব্রোঞ্জ দ্বারা নির্মিত ছিল।

সিন্ধু-সভ্যতার যুগে ব্রোঞ্জনির্মিত একটি নর্তকী-মূর্তি মহেঞ্জোদরোতে পাওয়া গিয়াছে। ইহা ভিন্ন, বিভিন্ন পশুর প্রতিকৃতি অঙ্কিত বহু সীল-মোহর এবং মস্তুক, হস্তপদহীন একটি মনুষ্য মূর্তির ভগ্নাবশেষ পাওয়া গিয়াছে। এগুলির নির্মাণকৌশল এবং এগুলিতে অঙ্কিত পশুর শিল্পকলা ও সীলমোহর প্রতিকৃতি ও মনুষ্য মূর্তির ভগ্নাবশেষ দেখিয়া, সে-যুগের শিল্পীদের শারীরতত্ত্ব সম্পর্কে যে যথেষ্ট জ্ঞান ছিল তাহা অনুমান করা যায়। এংটেল মাটি এবং বালি দ্বারা নির্মিত কয়েকটি পশু ও মানুষের মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। সেগুলিও উচ্চ শিল্পজ্ঞানের জ্বালাপ পরিচায়ক। সিন্ধু-উপত্যকার মোট দুই হাজার সীলমোহর আবিষ্কৃত হইয়াছে।

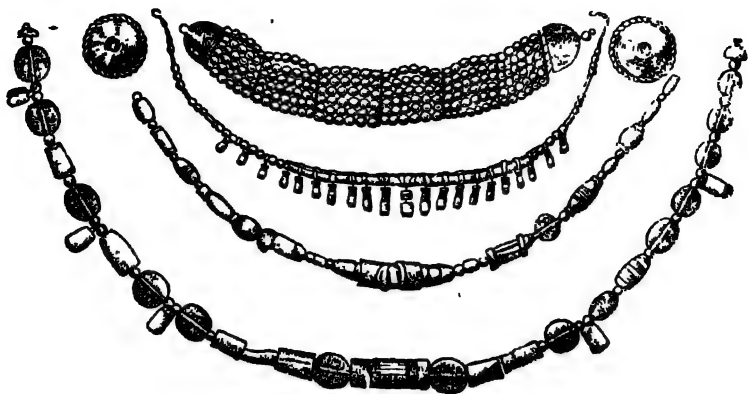

নর্তকী-মূর্তি (সিন্ধু-সভ্যতা)

* Sir Mortimer Wheeler : *The Indus Civilisation (The Cambridge History of India, Supplementary Volume)* pp. 52-53.

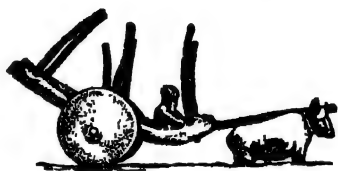

এগুলির উপরে একপ্রকার চিত্রলিপিও আঁকা আছে। কিন্তু এযাবৎ এই লিপিগুলির পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয় নাই।

সিন্ধু-সভ্যতার যুগে অলংকার

সিন্ধু-উপত্যকাবাসীরা কৃষি, পশুপালন ও ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়াই জীবনধারণ করিত। কৃষি ও পশুপালন প্রধান উপজীবিকা হইলেও মৃৎপাত্র-নিৰ্মাণশিল্প, বয়নশিল্প, ভাস্কর্য্য, ধাতুশিল্পে প্রভৃতিও জীবিকা-জনের বিভিন্ন বৃত্তি ছিল। গরু, মহিষ, ষাড়, হাতী, হরিণ, ভেড়া, উট প্রভৃতি জন্তুর কঙ্কাল ও সীলমোহরে খোদাই করা প্রতিকৃতি পাওয়া গিয়াছে। এই সকল পশুর মধ্যে কতকগুলি যে গৃহপালিত ছিল, তাহা অনুমান করা যাইতে পারে! শিশুদের গৃহপালিত খেলনার বাঘ, গঁড়ার, ভল্লুক, পশু-পক্ষী খরগোশ, বিড়াল, বাইসন, বানর প্রভৃতির ছোট ছোট প্রতিকৃতি হইতে এই সকল জন্তু সিন্ধু-উপত্যকাবাসীদের জানা ছিল, নিঃসন্দেহে বলা চলে। মোরগ, টিয়া, ময়ূর, হাঁস প্রভৃতিও তাহারা পোষা পাখী হিসাবে পালন করিত বলিয়া মনে হয়।

শিল্প খেলনা (মহেজদারো)

ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও সিন্ধু-সভ্যতা যুগের লোকেরা পশ্চাৎপদ ছিল না। ভারতবর্ষের অপর্যাপ্ত অংশ ভিন্ন আফগানিস্তান, মধ্য-এশিয়া, বেলুচিস্তান, পারস্য প্রভৃতি দেশের সহিতও তাহাদের বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল। ইহা ভিন্ন, মেসোপটেমিয়ার সহিতও যে তাহাদের যোগাযোগ ছিল সেই প্রমাণও পাওয়া গিয়াছে। সিন্ধু-সভ্যতার যুগে তামা, রৌপ্য, রূপা ও সোনার ব্যবহার জানা ছিল। সিন্ধু-উপত্যকায় তামা প্রয়োজনের তুলনায় কম পাওয়া যাইত বলিয়া দক্ষিণ ভারত ও আফগানিস্তান হইতে তামা আমদানি করা হইত। রাজপুতানা হইতে তাহারা স্থাপত্য শিল্পের প্রয়োজনীয় শ্বেত পাথর আমদানি করিত। জলপথে

এবং স্থলপথে বাণিজ্য পরিচালিত হইত। মহেঞ্জোদরো ও হরপ্পার দুইটি সীলমোহরে নৌকার চিত্র দেখিয়া মনে হয় নৌচালনাও তাহাদের অজানা ছিল না। মহেঞ্জোদরোতে একটি ঘোড়ার কঙ্কাল আবিষ্কৃত হইয়াছে। উত্তর-বালুচিস্তানের রানী ঘনদাই নামক স্থানে ঘোড়া ও গাধার কঙ্কাল পাওয়া যাইবার ফলে একথা মনে করা হয় যে, উট ভিন্স, ঘোড়া ও গাধা सिन्धु-সভ্যতা যুগের পরিবহনের প্রধান সহায়ক ছিল।*

সিन्धু-উপত্যকাসীরা এক যোগী-পুরুষের পূজা করিত। এই যোগী-পুরুষের মস্তকে তিনটি শব্দ এবং তাঁহার চতুর্দিকে পশুর ছবি অঙ্কিত আছে। ইহা হইতে অনেক মনে করেন যে, তাঁহাকে পশুপতি শিবের আদি সংস্করণ বলিয়া মনে করা ভুল হইবে না।** ইহা তিন এক মাতৃমূর্তি—সম্ভবত মহাদেবীর, পূজাও সে-যুগে প্রচলিত ছিল।)

উপবি-উক্ত আলোচনা হইতে সিन्धু-সভ্যতা যে অতি উন্নত ধরনের সভ্যতা ছিল তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

সিन्धু-সভ্যতার চিহ্নাদি আবিষ্কারের ফলে ভারতের সভ্যতা-সংস্কৃতি যে বৈদিক যুগের পূর্বেই যথেষ্ট উন্নতিলাভ করিয়াছিল একথা বন্ধিতে পারা গিয়াছে। পূর্বে ধারণা ছিল যে, ভারতীয় সভ্যতা বৈদিক সভ্যতা বা আর্য সভ্যতা হইতে উদ্ভূত। কিন্তু সিन्धু-সভ্যতার আবিষ্কার এই ধারণা স্নানিমূলক একথা প্রমাণ করিয়াছে। বস্তুত, ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির উৎস সিन्धু-সভ্যতা ও বৈদিক সভ্যতা এই উভয়ের মধ্যেই খণ্ডিতে হইবে। ইহা ভিন্ন, ভারতীয় সভ্যতা পৃথিবীর সিन्ধু-সভ্যতাব্যবস্থা প্রাচীনতম সভ্যতার অন্যতম একথাও সিन्ধু-সভ্যতার আবিষ্কারের ফলে প্রমাণিত হইয়াছে। স্যার জন মার্শাল প্রমুখ প্রত্নতাত্ত্বিকের মতে সিन्ধু-সভ্যতা কোন কোন বিষয়ে সমসাময়িক মিশরীয় বা আসিরীয়-বাবিলনীয় সভ্যতা হইতেও শ্রেষ্ঠতর ছিল।

সিন্ধু-সভ্যতা বিনাশের কারণ (Causes of the Decay of the Indus Civilization) : সিন্ধু-সভ্যতা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল কেন এবং কিভাবে সে বিষয় লইয়া ঐতিহাসিকগণ এখনও কোন স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছাইতে পারেন নাই। তথাপি ঐতিহাসিক গবেষণার ফলে কতকগুলি যুক্তিগ্রাহ্য কারণ সিন্ধু-সভ্যতা বিনাশের জন্য মোটামুটিভাবে দায়ী ছিল, ইহা বলা হইয়া থাকে।

(১) মেসোপটেমিয়া হইতে আগত বহিঃশত্রুর পুনঃ পুনঃ আক্রমণ, বহিঃশত্রু আক্রমণ : আর্যদের সহিত যুদ্ধ-বিগ্রহে সিন্ধু-সভ্যতা ধ্বংসের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসাবে সাধারণত উল্লেখ করা হইয়া থাকে। ইহার সমর্থনে যুক্তি হিসাবে বলা হয় যে, সিন্ধু-উপত্যকার মাটির নিচ হইতে (হরপ্পা

* Sir Mortimer Wheeler : *The Indus Age*, p. 60.

** "It is very interesting to note how this figure corresponds with, and to a certain extent explains, the later conception of Siva ... " *An Advanced History of India*

শহরে) যে-সকল কংকাল পাওয়া গিয়াছে সেগন্ডলির কয়েকটির মাথার হাড়ের আঘাতের চিহ্ন রহিয়াছে। ইহা ভিন্ন রাস্তাঘাট, স্নানাগার প্রভৃতি স্থানে যে-ভাবে একাধিক কংকাল ইত্যন্তঃ বিক্ষিপ্তভাবে পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে আকস্মিক আক্রমণের কথাই

আকস্মিক কারণ
প্রাবন, ভূকম্পন

প্রমাণিত হয়। কিন্তু অতি আধুনিক গবেষণায় এই কারণের উপর এত বেশি গুরুত্ব দেওয়া ঠিক নহে, ইহা প্রমাণের চেষ্টা করা হইয়াছে। (২) রন্ধনশালা স্নানাগার, রাজপথ প্রভৃতিতে

কংকালের অবস্থান দেখিয়া প্রাবন বা ভূকম্প প্রভৃতি কোন আকস্মিক দৃষ্টান্ত এই সভ্যতা বিনাশের কারণ বলিয়া অনেকে মনে করেন। (৩) আধুনিক গবেষণায় দেখা গিয়াছে যে, বহিরাগত কারণ অপেক্ষা আভ্যন্তরীণ, অর্থাৎ প্রাকৃতিক কারণই সিদ্ধ-

আভ্যন্তরীণ কারণ

সভ্যতা বিনাশের জন্য সর্বাধিক দায়ী ছিল। এই আভ্যন্তরীণ

কারণ হইল : প্রথমত, কৃষিজমির লবণাক্ততা বৃদ্ধি রাজপুতানা মরুভূমির ক্রমপ্রসার এবং সিদ্ধ নদের গতিপথের পরিবর্তন। দ্বিতীয়ত, সিদ্ধ-সভ্যতা ছিল নগর-সভ্যতা। রাস্তাঘাট, দালান-প্রাসাদ, সবিকছুই পোড়া ইটের স্ভাৱা স্ভাৱার করা হইয়াছিল। এই বিশাল পরিমাণ ইট প্রস্তুত করিতে যে-পরিমাণ জ্বালানি

অরণ্য সম্পদ নাশ
কৃষি ক্ষতিগ্রস্ত

কাঠের প্রয়োজন ছিল সেই প্রয়োজন মিটাইতে গিয়া অরণ্য সম্পদ ক্রমেই হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। অরণ্য সম্পদ হ্রাসপ্রাপ্ত হইবার ফলে বৃষ্টিপাতের অভাব ঘটে। এমতাবস্থায় কৃষিকার্য জীবিকা হিসাবে

অচল হইয়া পড়িলে মানব দলবদ্ধভাবে সিদ্ধ-উপত্যকা অঞ্চল ত্যাগ করিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিল। তৃতীয়ত, সিদ্ধ নদে পলিমাটি জমিয়া জলস্তর ক্রমেই উপরে উঠিতে

সিদ্ধ নদের জল-
নিকাশী ক্ষমতা নাশ -
গতি পরিবর্তন

থাকিলে মহেঞ্জোদরো প্রভৃতি শহর পুনঃ পুনঃ বন্যার কবলে পড়িয়াছিল। পর পর সাতটি স্তরে শহরটি নির্মিত হইয়াছিল।

ইহা হইতেই বদ্বিতে পারা যায় যে, প্রাবনের হাত হইতে রক্ষার উপায় হিসাবেই এই ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু

সিদ্ধ-সভ্যতার শেষদিকে শহরগন্ডলির জল-নিকাশী ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় রক্ষণা-

লোকসংখ্যা বৃদ্ধি :
নাগরিক ও
শৃঙ্খলা নাশ

বেক্ষণও করা হইত না। চতুর্থত, লোকসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে

দরিদ্রদের বাসস্থান দ্বিজী বসতিতে পরিণত হইয়াছিল, বড় বড় দালানের ঘরগুলিকে ছোট ছোট ঘরে ভাগ করা হইয়াছিল।

পূর্বোক্ত নাগরিক জীবনের শৃঙ্খলা বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া শহরগন্ডলি শ্রীহীন হইয়া পড়িয়াছিল। পঞ্চমত, সিদ্ধ-সভ্যতার দ্রুত সম্প্রসারণের ফলে বহু

পশ্চাৎপদ অঞ্চলও এই সভ্যতার অধীন হইয়া পড়িয়াছিল। ইহাতে

সিদ্ধ-সভ্যতার প্রসার সেই সকল অঞ্চলের পশ্চাৎপদতা এই সভ্যতার উপর এক বোঝা-
স্বরূপ হইয়া পড়িয়াছিল বলিয়া আধুনিক ঐতিহাসিকদের কেহ কেহ মনে করেন।

আভ্যন্তরীণ কারণে সিদ্ধ-সভ্যতার যখন অবক্ষয় ঘটিয়াছে সেই সময়ে আর্যদের আক্রমণ স্বভাবতই এই সভ্যতার বিনাশ সাধন করিয়াছিল। অবশ্য ইন্দ্রের নেতৃত্বে আর্যদের সিদ্ধ-সভ্যতার শহর-নগর বিনাশের যে উল্লেখ অধ্যাপক বাসাম এবং

অতিমার হইলার করিয়াছেন তাহা আধুনিক ঐতিহাসিকগণ কতকটা রূপকথা (Legend) বলিয়াই বিবেচনা করেন :*

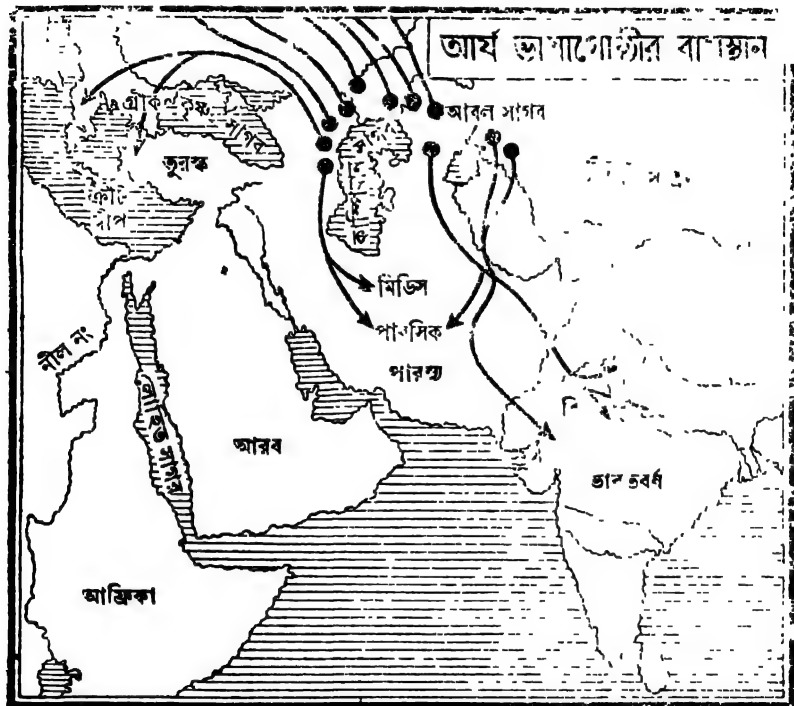
সর্বশেষে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, सिन्धु-সভ্যতা ধ্বংসপ্রাপ্তির কারণ সম্পর্কে একটি মোটামুটি ধারণা করাই এ-পর্বন্ত সম্ভব হইয়াছে। सिन्धु-ধারণসমূহ আনুমানিক সভ্যতা ধ্বংসের কারণসমূহ এখনও আনুমানিক এবং আরও অনুসন্ধানের অপেক্ষা রাখে।

আর্যদের আগমন (Coming of the Aryans): আর্যগণ প্রথমে কোন দেশে বাস করিত সে-সম্পর্কে নানাপ্রকার মতবাদ আছে। কোন কোন পণ্ডিতের মতে ভারতবর্ষ আর্যদের মূল বাসস্থান ছিল। কিন্তু আধুনিক ঐতিহাসিক পণ্ডিতদের অধিকাংশের মতে আর্যগণ ভারতের বাহির হইতে এদেশে আসিয়াছিল। কাহারও কাহারও মতে আর্যদের বাসস্থান ছিল এশিয়া-মাইনরের কাপাডোসিয়া (Cappadocia) অঞ্চলে। এই মতের বিরুদ্ধেও নানা যুক্তি আর্ষদের আদি বাসস্থান সম্পর্কে মতবাদ দেখানো হইয়াছে। এইভাবে আর্যদের মূল বাসস্থান ভিস্টুলা নদীর তীরে জার্মানিতে বা লিথুয়ানিয়ায় ছিল বলিয়া বিভিন্ন ঐতিহাসিক মত প্রকাশ করিয়াছেন। যাহা হউক, আধুনিক ঐতিহাসিকদের অনেকের, বিশেষত ব্র্যাণ্ডেনস্টিনের মতে, আর্যগণ প্রথমে আরল সাগরের দক্ষিণ তীরে বাস করিত। সেখান হইতে কোন এক অজ্ঞাত কারণে তাহাদের এক শাখা পারস্য ও ভারতবর্ষের দিকে এবং অপর এক শাখা ইওরোপের দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। আর্যদের যে শাখা প্রাচ্যের দিকে অগ্রসর হইয়াছিল উহার একাংশ ইরান এবং অপরাংশ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত পথে ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। মোটামুটিভাবে বলিতে গেলে ঐশ্টের জন্মের প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্বে আর্যগণ ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিল।

আর্য বসতি : আর্য সভ্যতা : ভারতীয় আর্যদের আদি গ্রন্থ ঋগ্বেদে তাহাদের বাসস্থানের পরিবেশ ও পাম্ববতী অঞ্চলের প্রাকৃতিক বর্ণনা এবং বিভিন্ন নদ-নদীর নামের উল্লেখ আছে। এগুলি হইতে ভারতবর্ষের কোন কোন অঞ্চলে আর্যদের বসতি বিস্তৃত হইয়াছিল। তাহার একটি মোটামুটি ধারণা পাওয়া যায়। শতদ্রু, বিপাশা, যিলাম, ইরাবতী ও চন্দ্রভাগা—পাঞ্জাবের পশ্চিম ভাগে আর্যদের বসতি। নদী এবং सिन्धু, সরস্বতী, গঙ্গা-যমুনা, সরযু প্রভৃতি নদ-নদীর অববাহিকা অঞ্চল ধরিয়া আর্যগণ বসতি বিস্তার করিয়াছিল। ঋগ্বেদে উল্লিখিত 'সত্যসিন্ধব' নামক দেশ পাঞ্জাবের পাঁচটি নদী এবং सिन्धু ও সরস্বতী,

* Vide : Bharatiya Vidya Bhavan : *Vedic Age*, pp. 200-201,
V. A. Smith : *The Oxford History of India*, p. 32 (3rd Edn.)
A. L. Basham : *The Wonder that was India*, p. 29,
M. Wheeler : *The Indus Civilisation (Supplement)*, p. 95.

মোট এই সাতটি নদীর অববাহিকা অঞ্চল লইয়া গঠিত ছিল, একথা আধুনিক দাক্ষিণাত্য, বাংলাদেশ ঐতিহাসিক পণ্ডিতগণ মনে করেন। বৈদিক যুগের প্রথমদিকে ও আসামে পরবর্তী আৰ্যগণ বাংলাদেশ, আসাম বা দাক্ষিণাত্য অঞ্চলে বসতি বিস্তার করে নাই বলিয়াই মনে করা হইয়া থাকে, কারণ ঋগ্বেদে এই সকল অঞ্চলের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে এই সকল অঞ্চলে বৈদিক যুগের শেষভাগে আৰ্যদের বসতি বিস্তৃত হইয়াছিল। আৰ্য সভ্যতা ছিল 'গ্রাম-কেন্দ্রিক'—অর্থাৎ আৰ্য সভ্যতার বিকাশ ঘটিয়াছিল গ্রামকে কেন্দ্র করিয়া।

বৈদিক সাহিত্য : চারি বেদ : পৃথিবীর কোন অংশের আৰ্যগণই

চতুর্বেদ : ঋক্, সাম,
যজু ও অথর্ব

ভারতীয় আৰ্যদের ন্যায় এত সুন্দর অতীতে ঋগ্বেদের মত গ্রন্থ রচনা করিবার প্রতিভা প্রদর্শন করে নাই। ভারতীয় আৰ্য ঋষিগণ চারিখানি গ্রন্থ বা চতুর্বেদ—যথা, ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ ও অথর্ববেদ—রচনা করিয়া তাঁহাদের মানসিক উৎকর্ষের পরিচয় দিয়াছিলেন।

'বিদ'—অর্থাৎ জ্ঞান হইতেই 'বেদ' নামের উৎপত্তি হইয়াছে। বলা বাহুল্য, 'বিদ' অর্থ 'জ্ঞান'—চারিখানি বেদে জ্ঞানেরই প্রকাশ পরিলক্ষিত হয়। আৰ্যগণ তথা পরবর্তীকালের হিন্দুমায়েই 'বেদ' ভগবানের মধু-নিঃসৃত বাণী বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। এজন্য বেদ মায়েই অপৌরুষেয় এই ধারণার

সৃষ্টি হইয়াছে। ভগবানের মূখ-নিঃসৃত বাণী শ্রবণ করিয়া বেদের জ্ঞান লাভ করা হইয়াছিল বলিয়া বেদকে 'শ্রুতি' বলা হইয়া থাকে।

বেদগদ্যলির মধ্যে ঋগ্বেদই সর্বপ্রথমে রচিত হইয়াছিল। ইহাতে সহস্রাধিক স্তোত্রে প্রকৃতির স্তুতিগান করা হইয়াছে। সামবেদ ঋগ্বেদের শ্লোকগদ্যলির উপর নির্ভর করিয়া রচিত। সামবেদের স্তোত্রগদ্যলি যাগ-যজ্ঞের কালে গানের ন্যায় সুর করিয়া গীত হইত। এজন্য সামবেদ 'সামগান' নামেও পরিচিত।

যজুর্বেদে যাগ-যজ্ঞের মন্ত্র-তন্ত্র, অনুষ্ঠানগদ্যলির বর্ণনা প্রভৃতি সম্মিলিত আছে। সবশেষ বেদ—অর্থাৎ অথর্ববেদে কতকগুলি রহস্যজনক সাম্প্রতিক চিহ্ন, চিকিৎসার মন্ত্র, পৃথিবী-স্তব, সৃষ্টি-রহস্য প্রভৃতি বর্ণিত আছে। বেদের চারিটি করিয়া অংশ আছে—যথা, সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ।

যাগ-যজ্ঞের মন্ত্র-তন্ত্র সংহিতায় সম্মিলিত আছে। এই অংশটি পদ্যে রচিত। ব্রাহ্মণ অংশে পূজা-পার্বণ ও যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠানবিধি গদ্যে লিপিবদ্ধ আছে। ব্রাহ্মণ অংশ প্রধানত গদ্যে লিখিত হইলেও কতক পদ্যও ইহাতে আছে। পরবর্তীকালে সন্ন্যাস ধর্ম পালনের উদ্দেশ্যে যাহারা বৃশ্চ বয়সে গৃহত্যাগ করিয়া অরণ্যে চলিয়া যাইতেন তাহাদের জন্য অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম জটিল যাগ-যজ্ঞ রীতি প্রবর্তন করিয়া 'আরণ্যকে' সম্মিলিত হইয়াছিল। এই সকল আরণ্যকের উপর গভীর চিন্তার ফলে যে দার্শনিক জ্ঞান জন্মিয়াছিল উহাই 'উপনিষদ' বা 'বেদান্ত' নামে পরিচিত। বৈদিক গ্রন্থাদির 'অন্তে'—অর্থাৎ শেষে রচিত হইয়াছিল বলিয়া উপনিষদ, 'বেদান্ত' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। পরবর্তীকালে বেদ হইতে আরও নানাপ্রকার ধর্মগ্রন্থের উৎপত্তি হইয়াছে। এগদ্যলি সূত্র-সাহিত্য নামে পরিচিত। সূত্র-সাহিত্য আবার ছয়টি বেদান্ত ও ছয়টি দর্শনে বিভক্ত।

উপনিষদ-উক্ত আলোচনা হইতে আর্ষদের সাহিত্য—অর্থাৎ চতুর্বেদকে নির্ভর করিয়া যে বিশাল জ্ঞানভান্ডার রচিত হইয়াছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। আর্ষ ঋষিগণ আয়ুর্বেদশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র—অর্থাৎ রাষ্ট্রনীতি, সঙ্গীতশাস্ত্র, নাট্যশাস্ত্র, চারুণিগণ, কারুণিগণ প্রভৃতি বিষয়ের উপরও বৈদিক আর্ষদের গ্রন্থাদি রচনা করিয়াছিলেন। বৈদিক যুগের আর্ষ ঋষিগণ কনিষ্ঠার অভিযান্ত্রিক ভারতীয় মনীষীর যে পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন তাহা আজও আমাদের কাছে বিস্মিত করে।

আর্ষদের সমাজ ও শ্রম: আর্ষগণ বিনা বাধ্য ভারতবর্ষে বসতি বিস্তারে সমর্থ হয় নাই। অনার্যদের সহিত সংঘর্ষের মধ্য দিয়াই আর্ষগণ প্রথমে ভারতবর্ষে বসতি বিস্তার করে। আর্ষদের মধ্যে প্রথমে জাতিভেদ ছিল না। কিন্তু বৃশ্চ-বিগ্রহের মাধ্যমে বসতি বিস্তার করিলেও শেষ পর্যন্ত আর্ষ ও ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসীদের মধ্যে সমন্বয় সাধিত হইয়াছিল। ফলে সমাজে আর্ষ ও অনার্য দুই শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে। আর্ষগণ ছিল দীর্ঘকায়, গৌরবাস্তি,

প্রাপ্ত লম্বাট এবং উন্নত নাসিকাবৃত্ত। পক্ষান্তরে অনার্যগণ ছিল কৃষ্ণকায়, খর্বাকৃতি এবং তাহাদের নাসিকা ছিল অনুন্নত। এই দুই শ্রেণীর লোকের বর্ণ—অর্থাৎ রঙের ভিত্তিতেই সর্বপ্রথম আর্য ও অনার্য বর্ণবিভাগ হইয়াছিল।

কিন্তু ক্রমে সমাজের লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক সংগঠনকে অধিকতর সূচন করিয়া তুলিবার প্রয়োজন হইল। তখন ক্ষমতা ও বৃত্তি—অর্থাৎ গুণ ও কর্ম গুণ ও কর্মের ভিত্তিতে অনুসারে সমাজকে চারি ভাগে ভাগ করা হইল। আধ্যাত্মিক শ্রেণীবিভাগ : কার্যাদি, জপ-তপ-যাগ-যজ্ঞ প্রভৃতিতে যাহারা উৎকর্ষ প্রদর্শন করিলেন তাহারা ব্রাহ্মণ ; দেশরক্ষা, শিকার প্রভৃতি কার্যে পারদর্শী শ্রেণী ক্ষত্রিয় ; বাণিজ্য, কৃষি, পশুপালন প্রভৃতি অর্থনৈতিক কার্যাদিতে পারদর্শী ব্যক্তিগণ বৈশ্য বলিয়া পরিচিত হইলেন। সমাজের উপর তিন শ্রেণীর—অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণের যাহারা সেবা করিত তাহারা শূদ্র নামে অভিহিত হইল। এইভাবে বৃত্তির ভিত্তিতে আর্য ও অনার্যগণ চারিটি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পড়ে। বলা বাহুল্য, সমাজের অধস্তন শূদ্রশ্রেণীতে স্থান হইল অনার্যদের। কিন্তু বৃত্তি অনুসারে চারিটি পৃথক শ্রেণী বিভক্ত হইলেও এগুলির মধ্যে কোনপ্রকার জাতিভেদ ছিল না। পরবর্তীকালে জাতি-ভেদেব কঠোরভাবে উদ্ভব হইয়াছিল। এই সকল জাতির মধ্যে বিবাহও নিষিদ্ধ ছিল না। কিন্তু ক্রমেই দেখা দিল শ্রেণীগত সংকীর্ণতা। বৈদিক যুগের শেষভাগে এই সকল শ্রেণীর মধ্যে জাতিভেদ এবং বিবাহ ব্যাপারে রক্ষণশীলতা দেখা দিতে লাগিল।

আর্য সমাজের মূলভিত্তি ছিল পরিবার। পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিকে কর্তা বলা হইত। পারিবারিক জীবনে শৃঙ্খলা রক্ষা করা ছিল তাহার দায়িত্ব। পরিবারের ব্যক্তিবর্গের উপর তাহার নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ছিল। বৈদিক আর্যগণের সামাজিক জীবন ছিল সহজ, সরল ও অনাড়ম্বর। সত্যতা, ধর্মপরায়ণতা, পরস্পর প্রমথ্য, বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ছিল সমাজের কতকগুলি প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্য।

আর্যদের সমাজের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল 'চতুর্ভাষ্য'। সমাজের উর্ধ্বতন তিন শ্রেণী—অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদিগকে বাল্যকালে উপনীত ধারণার পর গুরুদ্বয়ে ব্রহ্মচর্য পালনের সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্র শিক্ষা করিতে হইত। জীবনের এই পর্যায়কে ব্রহ্মচর্যশ্রম বলা হইত। গুরুদ্বয়ে থাকিয়া গুরুর জীবনের সূচন-দুঃখের অংশগ্রহণ করিয়া গুরুর ন্যায় নিলেীভ, সরল ও ন্যায়পরায়ণ জীবনের আদর্শে চরিত্র গঠন করিতে হইত। শাস্ত্রশিক্ষা শেষ হইলে শূদ্র হইত জীবনের দ্বিতীয় পর্যায়—গার্হস্থ্যশ্রম। বিবাহাদি করিয়া পরমরক্ষের কথা স্মরণ রাখিয়া জীবন যাপন করাই ছিল এই আশ্রমের কর্তব্য। পঞ্চাশ বৎসর বয়সে আর্যগণকে (শূদ্র বাদে) বানপ্রস্থ গ্রহণ করিতে হইত—অর্থাৎ সাংসারিক দায়িত্ব হইতে মুক্ত হইয়া

স্ট্রীকে পুত্রের নিকট রাখিয়া অথবা স্ট্রীকে সঙ্গে লইয়া বনে গমন করিতে হইত। সেখানে

কুটির বাঁধিয়া ধর্ম'চরণের মাধ্যমে পরবর্তী আশ্রম—অর্থাৎ সম্যাসের

(৩) বানপ্রস্থ

(৪) সম্যাস

জন্য প্রস্তুত হইতে হইত। * চতুর্থ এবং শেষ পর্য্যয়ে সম্যাস গ্রহণ

করিয়া সম্যাসীর ন্যায় অরণ্যে জপ-তপে জীবনের অবশিষ্ট কাল কাটাইতে হইত। এইভাবে আর্ষদের সমগ্র জীবনটাই যেন একটি মৃত্ত' ধর্ম'স্বরূপ ছিল।

আর্ষ সমাজে নারীজাতি উচ্চ সম্মানের অধিকারিণী ছিলেন। তাঁহারা পারিবারিক জীবনে যেমন পুরুষদের সহধর্মিণী ছিলেন তেমন পরিবারের বাহিরেও তাঁহারা আর্ষ সমাজে নারীর পুরুষদের সাহায্য-সহায়তা দান করিতেন। জীবনযাত্রার স্থান

প্রয়োজনীয় গৃহস্থালীর কাজ তাঁহারা করিতেন এবং উৎসব সময়ে স্বামীর সহিত ধর্ম'কর্মেও অংশগ্রহণ করিতেন। সে-যুগে কয়েকজন আর্ষ নারী

অপলা, ঘোষা, শাস্ত্রালোচনা ও মন্ত্রাদি রচনার অনন্যসাধারণ ক্ষমতা প্রদর্শন

করিয়াছিলেন। অপলা, ঘোষা, বিশ্ববারা, লোপামুদ্রা, গাগী

গাগী ও মৈত্রেয়ী

মৈত্রেয়ী প্রভৃতি আর্ষনারীর নাম এ-বিষয়ে উল্লেখযোগ্য।

আর্ষ সমাজ সম্পূর্ণভাবে ধর্ম'ভিত্তিক ছিল, একথার আলোচনা পুর্বেই করা হইয়াছে। এই ধর্ম' ছিল প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তির উপাসনা। ভারতীয় সভ্যতা তপোবনের সভ্যতা। স্বভাবতই এই সভ্যতার ধর্ম' বলিতে প্রাকৃতিক শক্তির উপাসনা বুঝাইত।

প্রাকৃতিক প্রভাব বৈদিক আর্ষদের সমাজজীবন, সাহিত্য, আচার-আচরণ, ধর্ম'

সর্বকিছুকেই প্রভাবিত করিয়াছিল। আর্ষগণ প্রকৃতির বিভিন্ন

প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তিকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করিত। যথা, আকাশের দেবতা দ্যৌ,

উপাসনা—দ্যৌ, বরুণ, জলের দেবতা বরুণ, আলোকের দেবতা সূর্য', বৃষ্টি ও বজ্রের

সূর্য', ইন্দ্র, মরুৎ, উষা, দেবতা ইন্দ্র, বাতাসের দেবতা মরুৎ, উষা, সরস্বতী প্রভৃতির তাহারা

সরস্বতী প্রভৃতি উপাসনা করিত। প্রত্যেক দেবতার উদ্দেশ্যে স্তোত্রপাঠ, যজ্ঞ

এবং আরও নানাপ্রকার জটিল ক্রিয়াকাণ্ড সম্পাদন করিতে হইত। মূলত আর্ষদের মধ্যে

মূর্তিপূজা প্রচলিত ছিল না। কিন্তু আর্ষ-অনার্ঘ' সংমিশ্রণের মাধ্যমে ধর্ম' বিষয়ে পরস্পর

পরস্পরের উপর যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহার ফলে মূর্তিপূজা, পশুবলি প্রভৃতি

অনার্ঘ'দের ক্রিয়াকলাপও ক্রমে আর্ষদের উপাসনা পদ্ধতিতে স্থানলাভ করিয়াছিল।

আর্ষদের অর্থনৈতিক জীবন : আর্ষদের অর্থনৈতিক জীবনের

মূলভিত্তি ছিল কৃষি। গরুর সাহায্যে লাঙ্গল টানানো হইত, এক্ষণে কৃষির সঙ্গে সঙ্গে

গো-পালন অপরিহার্য' ছিল। ইহা ভিন্ন, ব্যবসা-বাণিজ্য ও শুল্ক শালন করিয়াও অনেকে

কৃষি, পশু-পালন ও জীবিকার্জন করিত। বৈদিক যুগের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও

বাণিজ্য রাজনৈতিক জীবনের ভিত্তি ছিল গ্রাম। গ্রামগুলা স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল। প্রতি গ্রামেই জীবনধারণের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি উৎপন্ন হইত। বৈদিক যুগে

* মনুসংহিতা

গরুড়পুরাণে বানপ্রস্থ-আশ্রম স্বর্ণযুগে থাকিয়া ঐসঙ্গেই বানপ্রস্থভাবে জীবন যাপন করিয়া পরবর্তী জীবনের—অর্থাৎ সম্যাস-আশ্রমের জন্য প্রস্তুত হওয়ার উল্লেখ আছে। গরুড়পুরাণ ৪৯ অধ্যায়।

শিল্পজাত দ্রব্যাদির মধ্যে স্নাতী ও পশ্যমের বস্ত্রাদি, মাটির পাত, ধাতুনির্মিত জিনিসপত্র, কাঠের নানাপ্রকার আসবাবপত্র প্রস্তুত করা হইত। নৌ-চালনা, গৃহনির্মাণ, কৃষির জন্য সেচ-ব্যবস্থা প্রভৃতি সে-যুগে জানা ছিল। বিদেশের সহিত বৈদিক আৰ্যদের বাণিজ্য-সম্পর্ক ছিল এরূপ মনে করা ভুল হইবে না। বৈদিক আৰ্যগণ সমুদ্রিক বাণিজ্যেও অংশগ্রহণ করিত।* বৈদিক যুগে 'মনা' নামে একপ্রকার মৃদ্রা বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে 'মনা', 'নিষ্ক' ও গরু ব্যবহৃত হইত। সেই সময়ে ব্যাবিলনে 'মানা' নামে একপ্রকার মৃদ্রার প্রচলন ছিল। কোন কোন পণ্ডিতের মতে বৈদিক যুগের 'মনা' ব্যাবিলনের 'মানা' এবং ল্যাটিন 'মিনা'র অনুরূপ বলা যাইতে পারে। এইরূপ সামঞ্জস্য হইতে বহির্জগতের সহিত বৈদিক আৰ্যদের যোগাযোগ ছিল একথা অনুমিত হইয়া থাকে। 'মনা' ভিন্ন 'নিষ্ক' নামক অপর একপ্রকার মৃদ্রা এবং গরু বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হইত। বলি, শুল্ক ও ভাগ—এই তিন প্রকারের রাজস্ব সে যুগে আদায় করা হইত।

আৰ্যদের আহাৰ্য ও পোশাক পরিচ্ছদ হইতে তাহাদের উন্নত অর্থনৈতিক জীবনের ধারণা লাভ করা যাইতে পারে। যব, গম প্রভৃতি ছিল সে-যুগের প্রধান খাদ্যশস্য। ইহা ভিন্ন মাহ, মাংস, শাকসবজি প্রভৃতিও তাহারা খাইত। অনুষ্ঠান ও যাগ-যজ্ঞাদির সময় তাহারা সোমরস ও সুরা নামক মাদক পানীয় ব্যবহার করিত। গরুর দুধ ও দুগ্ধ হইতে প্রস্তুত নানাপ্রকার খাদ্য, পিষ্টক প্রভৃতি তাহাদের অত্যন্ত প্রিয় খাদ্য ছিল।

পোশাক-পরিচ্ছদের দিক দিয়া আৰ্যদের কোন আড়ম্বর ছিল না। দেহের উপরাংশের জন্য 'উত্তরীয়' ব্যবহৃত হইত। নিম্নাংশের জন্য 'নিবি'—অর্থাৎ কৌপীনের মত একখণ্ড বস্ত্র ব্যবহৃত হইত। ইহাকে 'অন্তর্বাস' বলা হইত। 'নিবি'র উপরে 'বাস' বা 'পরিধান'—অর্থাৎ একখানা বস্ত্র ব্যবহার করা হইত। ইহাকে 'বহিবাস'ও বলা হইত। শ্রমী-পুরুষ নিবিবেশে অলংকার ব্যবহারের রীতি ছিল। অবশ্য কোন কোন প্রকার অলংকার কেবল আৰ্যনারীগণই ব্যবহার করিতেন।

আৰ্যদের রাজনৈতিক জীবন : বৈদিক যুগের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের আলোচনা হইতে একথা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, সে-যুগে সামাজিক নিরাপত্তা, শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় ছিল। সামাজিক নিরাপত্তা এবং শান্তি বজায় না থাকিলে এরূপ উন্নত ধরনের সামাজিক বা অর্থনৈতিক জীবন যে গড়িয়া উঠিত না, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। রাজনৈতিক ব্যবস্থার উপরই সমাজের শান্তি ও শৃঙ্খলা নির্ভর করে। বলা বাহুল্য, আৰ্যদের রাজনৈতিক ব্যবস্থা সুদৃঢ় ও সুশৃঙ্খল ছিল।

আর্যগণ ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল হিসাবে বিভিন্ন অংশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য গড়িয়া তুলিয়াছিল। এই সকল ক্ষুদ্র রাজ্যের শাসনকার্য প্রথমে দলপতির উপর ন্যস্ত ছিল। যুদ্ধ-বিগ্রহ দ্বারা বসতি বিস্তারের ফলে রাজপদের উপাধি দলপরিগণের প্রাধান্য ও প্রতিপত্তি ক্রমে স্বভাবতই বৃদ্ধি পাইয়াছিল। সমাজজীবনে শৃংখলা ও শান্তি বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে দলপতির আদেশ মার্গীয়া চলিবার প্রয়োজনীয়তাও সমাজের জনগণ উপলব্ধি করিয়াছিল। এইভাবে ক্রমে দলপতি 'রাজা' বা 'রাজন্' নামে পরিচিত হন। রাজা সমগ্র রাজ্যের শাসন ও সমাজ ব্যবস্থার সর্বোচ্চে ছিলেন। আইনত তাঁহার ক্ষমতা ছিল অসীম, কিন্তু কার্যত তাঁহাকে 'সভা' ও 'সমিতি' নামে দুইটি পরিষদের পরামর্শ গ্রহণ করিতে হইত। রাজ্যের যোবানবৃন্দ ও জ্ঞানবৃন্দের লইয়া 'সভা' গঠিত হইত। জনগণের পরিষদের নাম 'বিশ' ছিল 'সমিতি'। রাজ্যশাসনে রাজা এই দুইটি পরিষদের পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। রাজাকে 'জন' বা 'বিশ' বলা হইত এবং রাজাকে 'বিশপতি' বা 'রাজন্' নামে অভিহিত করা হইত। রাজ্যের ভিত্তি ছিল গ্রাম। সমগ্র রাজ্যটি কয়েকটি গ্রামে বিভক্ত ছিল। গ্রামের শাসনকার্যাদি পরিচালনার ভার ছিল 'গ্রামণী'র উপর। রাজকর্মচারীদের মধ্যে 'পুরুষোহিত', 'সেনানী' প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রাজার সেনা-বাহিনীতে অশ্বারোহী, রথারোহী ও পদাতিক সৈন্য ছিল। তরবার, কুঠার, তীর-বন্দুক, বর্শা প্রভৃতি ছিল সৈন্যদের যুদ্ধাস্ত্র।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের মধ্যে পরস্পর যুদ্ধ-বিগ্রহাদি লাগিয়াই থাকিত। ফলে দুর্বল রাজ্যগুলি অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী রাজ্যগুলি কর্তৃক অধিকৃত হইতে থাকে। এইভাবে বৈদিক যুগের শেষভাগে বড় বড় রাজ্যের যেমন উদ্ভব ঘটিয়াছিল তেমনই রাজ-ক্ষমতাও স্বেরাচারী হইয়া উঠিয়াছিল। এই সকল রাজা দিগিজ্ঞানে সাফল্যলাভ করিয়া 'অশ্বমেধ', 'রাজসূয়', 'রাজপেন' প্রভৃতি যজ্ঞের অনুষ্ঠানাদি করিতেন এবং 'সম্মাট', 'একগাট', 'রাজচক্রবর্তী' প্রভৃতি উপাধি ধারণ করিয়া নিজ নিজ বর্ধিত ক্ষমতার পরিচয় দিতেন।

বৈদিক যুগের শেষভাগকেই রামায়ণ-মহাভারতের যুগ বলা হয়। বস্তুত, রামায়ণ-মহাভারতের যুগ বালিয়া কোন পৃথক যুগের উল্লেখ্য কারবার কোন যুক্তি নাই, কারণ রামায়ণ-মহাভারতের কাল বৈদিক যুগেরই অংশবিশেষ।

চতুর্থ অধ্যায়

জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম

(Jainism and Buddhism)

বৈদিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া (Reaction against Brahmanism) : বৈদিক যুগের শেষভাগে বৈদিক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম অত স্তু গ তান্দ্রগতিক হইয়া পড়ে। কতকগুলি জটিল, সাধারণের নিকট দূর্বোধ্য ক্রিয়াকাণ্ড ও

বৈদিক ব্রাহ্মণ্য
ধর্মের জটিলতা

যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেই ধর্মকর্ম সম্পন্ন হইল, এরূপ ধারণার সৃষ্টি হয়। আন্তরিক ভক্তি, সত্যতা ও ধর্মপরায়ণতা অপেক্ষা বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠান, হোম, মন্ত্রতন্ত্র প্রভৃতি প্রাধান্য লাভ করে।

এই জটিল ক্রিয়াকাণ্ড সম্পাদনে সাধারণ লোক স্বাভাবিকই বিশেষজ্ঞদের সাহায্য গ্রহণ করিতে লাগিল। এই বিশেষজ্ঞগণ ছিলেন পুরোহিত শ্রেণী। এই সুযোগে পুরোহিত

পুরোহিত শ্রেণীর
প্রাধান্য

শ্রেণী সমাজের উপর এক প্রবল প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হইয়াছিল। যাগ-যজ্ঞ, পশুবলি, পুরোহিত শ্রেণীর প্রতি অচলা ভক্তি প্রভৃতি সেই যুগের ধর্মরীতি হিসাবে যেমন প্রচলিত হইল তেমনি নিম্ন

শ্রেণীর লোকদের প্রতি ঘৃণা, অন্যায় আচরণ প্রভৃতিও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এরূপ আন্তরিকতাশূন্য জনকল্যাণের আদর্শ হ্রাস ধর্মের প্রতি চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মনে ক্রমেই

বৈদিক ধর্মের প্রতি
বিরুদ্ধভাব

বিরুদ্ধভাব জাগিতে লাগিল। সহজ, সরল এবং সাধারণের বোধ-গম্য ধর্ম-পন্থা উদ্ভাবন করিবার প্রয়োজন তখন অনুভূত হইতে লাগিল। উপনিষদের স্বাধীন চিন্তাধারার উপর নির্ভর করিয়া

ধর্ম-বিষয়ে নূতন এবং স্বাধীনভাবে চিন্তা করা আরম্ভ হইল। ফলে ঐশ্বর্য়পূর্ব ঋষ্ঠ শতকে ভারতবর্ষে বহু ধর্মপ্রচারকের আবির্ভাব ঘটিল। ইহাদের মধ্যে জৈন ধর্মের প্রবর্তক মহাবীর এবং বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক গৌতমের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

জৈন ধর্ম : মহাবীর 'জিন' (Jainism Mahavira) : মহাবীর 'জিন'-এর নামানুকরণেই তাঁহার প্রচারিত ধর্ম 'জৈন ধর্ম' বলিয়া পরিচিতি লাভ করিয়াছে। কিন্তু জৈন কাহিনী-কিংবদন্তী অনুসারে মহাবীরের পূর্বে আরও তেইশ জন 'তীর্থংকর'—অর্থাৎ মন্দির পথ-নির্মাণাতা এই ধর্মের প্রচার করিয়াছিলেন। মহাবীর ছিলেন চতুর্বিংশ এবং শেষ তীর্থংকর।

জৈন ধর্মের মূল প্রবর্তক ছিলেন দ্বয়োবিংশ তীর্থংকর পার্শ্বনাথ। মহাবীর জৈন ধর্মমতের কতক উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন এবং উহার বহুল প্রচার করিয়া গিয়াছিলেন। এজন্য সাধারণত তাঁহার নামানুকরণেই এই ধর্মমত 'জৈন ধর্ম' বলিয়া পরিচিত।

মহাবীর ছিলেন কুন্দপুর নামক স্থানের সিম্বার্থ নামে এক ক্ষত্রিয় দলপতির পুত্র। তাঁহার মাতার নাম ছিল দ্রিশলা। তিনি ঐশ্বর্য়পূর্ব ঋষ্ঠ শতকে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং গৌতম বুদ্ধের সমসাময়িক ছিলেন। মহাবীরের বাল্যজীবন সম্পর্কে কোন বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে জৈন কাহিনী-কিংবদন্তী হইতে কতক

কতক তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হইয়াছে। এই সকল কাহিনী-কব্বেদন্তী অনুসারে মহাবীর যশোদা নামে এক ক্ষত্রিয় রাজকন্যাকে

মহাবীরের
পরিচয়

বিবাহ করিয়া ত্রিশ বৎসর
বয়স পর্যন্ত গৃহীর ন্যায়
জীবন যাপন করেন।

তারপর—অর্থাৎ ত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি সংসার
ত্যাগ করিয়া পরম সত্যের সন্ধানে তপস্যা
শুরু করেন। গোসাল নামে জনৈক সন্ন্যাসীর

গৃহত্যাগ ও
তপশ্চরণ

শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া দীর্ঘ
ছয় বৎসর এবং স্বাধীন-
ভাবে আরও ছয় বৎসর

—মোট বার বৎসর তপশ্চরণের পরও তিনি
দিব্যজ্ঞান লাভে সমর্থ হইলেন না। একপ্রকার

হতাশ হইয়াই তিনি ঋজুপালিকা নদীতীরে পুনরায় নূতনভাবে তপস্যায়
রত হন। এইবার তাহার দিব্যজ্ঞান জন্মিল। এইভাবে দীর্ঘ বার বৎসর

‘কৈবল্য’ লাভ :
‘জিন’ বা
‘জৈতেন্দ্রিয়

তপশ্চর্যা করিয়া দ্বয়োদশ বৎসরে দিব্যজ্ঞান লাভের পর তাহার
মনোবাসনা পূর্ণ হয়। তিনি সর্বস্ব হইয়া—অর্থাৎ কৈবল্য লাভ
করিয়া তাহার ধর্মমত জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিতে শুরু

মহাবীর জিন-
প্রবর্তিত ধর্ম
‘নিগ্রন্থ’ বা জৈন ধর্ম
নামে পরিচিত

নামে পরিচিতি লাভ করেন। তাহার প্রচারিত ধর্মমত, ‘নিগ্রন্থ’
—অর্থাৎ সংসারের যাবতীয় মায়া, মোহ, লোভ প্রভৃতি হইতে
গ্রন্থিহীন (বন্ধনহীন)—নামে পরিচিত। সাধারণে অবশ্য ইহা
‘জিন’ নামানুকরণে ‘জৈন’ ধর্ম নামেই পরিচিতি লাভ করিয়াছে।

দীর্ঘ ত্রিশ বৎসরকাল ধর্ম প্রচারের পর মহাবীর পাবাপূরীতে দেহরক্ষা করেন।*

মহাবীর জিন কোন নূতন ধর্মমতের প্রবর্তক ছিলেন না একথা পূর্বেই উল্লেখ করা
হইয়াছে। তিনি পার্শ্বনাথ-প্রচারিত ধর্মমতের কতক পরিবর্তন করিয়া ব্যাপকভাবে

জৈন ধর্মের সার

উহার প্রচারের পথ করিয়া দিয়া গিয়াছিলেন। পার্শ্বনাথ-প্রবর্তিত
ধর্মমতের মূল চারিটি সূত্র ছিল : সত্যবাদিতা, চুরি না করা,

হিংসা না করা ও লোভ সম্বরণ করা। এই চারিটি সূত্রের সহিত ব্রহ্মচর্য পালন করিবার
আরও একটি নূতন সূত্র মহাবীর যোগ করিয়াছিলেন।** মহাবীরের ধর্মনীতিতে

মহাবীর

* মহাবীরের দেহত্যাগের তারিখ সম্পর্কে মতানৈক্য রহিয়াছে। Vide *An Advanced History of India* (3rd Ed., 1967), p. 80.

** “... he (Parsvanath) enjoined on his disciples the four great vows of non-injury, truthfulness, abstention from stealing and non-attachment. To these Mahavira added the vow of *Brahmacharya* or continence.” *Ibid.*, p. 81.

চরম অন্যাসক্তি পরিলক্ষিত হয়। তিনি পার্থিব কোন কিছুর প্রতি আসক্তি বা লোভ
 'দিগম্বর' ও 'শ্বেতাম্বর' সম্প্রদায় থাকা অনুচিত মনে করিতেন। এমনকি, পরিধানের বস্ত্রের জন্যও
 'দ্বিগম্বর' ছিলেন। তাঁহার শিষ্যগণও দিগম্বর ছিলেন। তাঁহার
 মৃত্যুর তিন শত বৎসর পর, অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে তাঁহার শিষ্যগণের অনেকে
 'দিগম্বর' ধর্মরীতি ত্যাগ করিয়া 'শ্বেতাম্বর' নামে
 জৈন ধর্মেরই অপর এক শাখার সৃষ্টি করেন। অদ্যাপি
 জৈন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে 'দিগম্বর' ও 'শ্বেতাম্বর'
 এই দুই সম্প্রদায় আছে। বলা বাহুল্য, 'দিগম্বর'
 সম্প্রদায় পরবর্তীকাল হইতেই বস্ত্রাদি পরিধান করিতে
 শুরু করিয়াছিল।

আত্মার চরম শাস্তি বা নির্বাণ লাভই জৈন ধর্মের
 আদর্শ। জৈন ধর্মমতে 'নির্বাণলাভ'—অর্থাৎ পুনর্জন্ম
 হইতে আত্মার সম্পূর্ণ মুক্তিলাভের তিনটি পন্থা আছে—
 যথা, সং-জ্ঞান, সং-কর্ম ও সং-
 জৈন ধর্মের আদর্শ— ব্যবহার। জৈন ধর্মমতে ভগবানের
 নির্বাণলাভ অস্তিত্ব স্বীকৃত নহে। জৈনগণ

বেদকে ভগবানের মুখ-নিঃসৃত বাণী বলিয়া মনে করে
 না। জাতিভেদও তাহারা মানে না। কর্মফল ও জন্মান্তরবাদে জৈনরা হিন্দুদের
 ন্যায়ই বিশ্বাসী। অহিংসা জৈন ধর্মের মূলভিত্তি। অহিংসা নীতি প্রয়োগে
 জৈনগণ পাথর, ধাতু প্রভৃতির মধ্যেও প্রাণ আছে বলিয়া মনে
 করে। সং-কর্ম ও কঠোর তপশ্চর্যার মাধ্যমে আত্মার উন্নতিসাধন
 এবং ক্রমে পুনর্জন্ম হইতে নিষ্কৃতিলাভই হইল জৈন ধর্মমতের
 উদ্দেশ্য। এই কারণে দেহকে যথাসম্ভব কঠোর শাসনে রাখা এবং কৃচ্ছ্রসাধনে
 কালাতিপাত করা একান্ত প্রয়োজন ছিল। সুতরাং প্রকৃতভাবে জৈন ধর্ম পালন
 করা গৃহীদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। একমাত্র সংসারতাগী সন্ন্যাসীদের পক্ষেই
 এই কঠোর ধর্মরীতি পালন করা সম্ভব ছিল। পরবর্তীকালে অবশ্য জৈন ধর্ম
 অনেকটা বাস্তববাদী হইয়া উঠে। ফলে গৃহীদের পক্ষেও উহা পালন করা
 সম্ভব হয়। জৈন ধর্ম বলিতে বর্তমান কালে বাহা বদ্বা যায় উহা মহাবীর
 জিন কর্তৃক প্রবর্তিত ধর্মমত হইতে বহুলাংশে পৃথক হইয়া
 পড়িয়াছে। এখন গণেশ, লক্ষ্মী প্রভৃতি হিন্দু দেব-দেবীর
 উপাসনা জৈন ধর্মের অঙ্গীভূত হইয়াছে। এখানে উল্লেখ করা
 যাইতে পারে যে, জৈন ধর্ম বৌদ্ধ ধর্মের ন্যায় ভারতের বাহিরে প্রচারলাভ
 করে নাই।

মহাবীরের ধর্মনীতিগুলি ‘আগম’ ও ‘সূত্রজ্ঞান’ বা ‘সিদ্ধান্ত’ নামে পরিচিত।

জৈন ধর্ম-সাহিত্য :
‘পূর্ব’

পাটলিপুত্র নগরে ও
গুজরাটে জৈন ধর্মসভা

অঙ্গ, উপাঙ্গ,
মূল ও সূত্র

জৈন কাহিনী-কথবদন্তী

—পারিশিষ্ট পাব'ণ,
রাজাবলীকথ প্রভৃতি

তাহার মূল উপদেশাবলী চৌদ্দটি ‘পূর্ব’—অর্থাৎ খণ্ডে লিপিবদ্ধ
হইয়াছে। পাটলিপুত্র নগরে আহুত ধর্মসভায় জৈন ধর্ম বিষয়ে
ষে-সকল আলোচনা হইয়াছিল সেগুলি বারটি ‘অঙ্গ’, অর্থাৎ
খণ্ডে সম্মিষিত হইয়াছে। পরবর্তীকালে (খ্রীষ্টীয় পঞ্চম বা ষষ্ঠ
শতকে) গুজরাটে অপর একটি জৈন ধর্মসভার অধিবেশন
হইয়াছিল। এই সভা কর্তৃক জৈন ধর্ম-সাহিত্য অঙ্গ, উপাঙ্গ, মূল
ও সূত্র এই চারটি ভাগে সংকলিত হইয়াছিল। জৈন ধর্ম সম্পর্কে
কাহিনী-কথবদন্তী—যথা, ‘পারিশিষ্ট পাব'ণ’, ‘রাজাবলীকথ’
প্রভৃতি জৈন ধর্ম-সাহিত্যের অংশ হিসাবে উল্লেখযোগ্য।

বৌদ্ধ ধর্ম : গৌতম বুদ্ধ (Buddhism : Gautama Buddha) .

বৈদিক ধর্মের জটিলতা ও বাহ্যিক অনুষ্ঠান প্রয়ত্নের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হিসাবে
সহজ ও সরল ধর্মপন্থা উদ্ভাবনের জন্য যে-সকল মনীষী সচেষ্ট হইয়াছিলেন তাহাদের
মধ্যে গৌতম বুদ্ধ ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। তাহার প্রবর্তিত ধর্মমত
পরিচয়

বৌদ্ধ ধর্ম নামে পরিচিত। নেপালে তরাই অঞ্চলে কপিলাবস্তুর

শাক্য জাতির নায়ক শূদ্ৰোদ্ভাদন ছিলেন গৌতমের পিতা। তাহার মাতা ছিলেন
মারাদেবী। গৌতমের আদি নাম ছিল সিদ্ধার্থ। জন্মের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সিদ্ধার্থ
মাতৃহীন হন। মাতৃস্বপ্না ও বিমাতা
গৌতমী তাহাকে লালন-পালন করেন।

এজনা তাহার অপর নাম হয় গৌতম।

বাল্যকাল হইতেই গৌতম ছিলেন
ধর্মভাবাপন্ন। রাজপ্রাসাদের আবহাওয়ার
মানুষ হইলেও জীবের প্রতি দয়া, ধর্ম
বিষয়ে চিন্তা প্রভৃতি তাহার চরিত্রের

বৈশিষ্ট্য হিসাবে বাল্যকাল
বাল্যজীবন হইতেই প্রকাশ পাইয়াছিল।

বাল্যকাল হইতেই গৌতমের অন্তরেরদয়া,
জীবের প্রেম ও অহিংসার পরিচয় পাওয়া
গেল। সেই সম্বন্ধের সামাজিক ব্রীতি
অনুসারে বোন বৎসর বয়সেই গোপা বা

বিবাহ শোশ্রাবা বা বিম্বা প্রভৃতি বিভিন্ন নামে পরিচিতা এক পরমা
সুন্দরী রাজকন্যার সহিত তাহার বিবাহ দেওয়া হইল। ইহার

পর কিছুকাল গৌতম গৃহী হিসাবেই কাটাইলেন। মানুষের জরা, ব্যাধি, মৃত্যু
প্রভৃতি তাহাকে ক্রমেই বিচলিত করিয়া তুলিল। কিভাবে মানুষকে এই দুঃখ-
দুর্দশার হাত হইতে রক্ষা করা যায় সেই চিন্তাই তাহাকে পাইয়া বসিল। ২৯

গৌতম বুদ্ধ

বৎসর বয়সে তাঁহার এক পুত্রসন্তান জাত হইল। পুত্রের নাম রাখা হইল রাহুল।

পুত্রসন্তান লাভ—
রাহুল
গৃহত্যাগ

কিন্তু পুত্র জন্মবার সঙ্গে সঙ্গে গোতম দেখিলেন যে, তিনি ক্রমেই সংসারের মায়ায় আবদ্ধ হইয়া পড়িতেছেন। তিনি আর কাল বিলম্ব না করিয়া স্ত্রী-পুত্র, পরিবার-পরিজন, রাজপ্রাসাদের ভোগবিলাস সবকিছু ত্যাগ করিয়া একদিন গভীর রাত্রিতে সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসীর জীবন গ্রহণ করিলেন। তাঁহার বয়স তখন ২৯ বৎসর।

সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করিয়া গোতম দিব্যজ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সাধু-সন্ন্যাসীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। কঠোর তপস্যা, আত্মপীড়ন, কৃচ্ছ্রসাধন—সর্বপ্রকারের যোগসাধন করিয়া দেহকে অস্থিচর্মসার করিলেন, বহু তীর্থস্থান কঠোর তপস্যা

পর্যটন করিলেন। তথাপি তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হইল না।

অবশেষে তিনি উরুবিল্ব নামক স্থানে কঠোর তপস্যায় রত হইলেন। তাঁহার দেহ দুর্বল হইল, তাঁহার জীবনসংশয় দেখা দিল। তিনি বুদ্ধিতে পারিলেন যে, কেবল কৃচ্ছ্রসাধন ও দেহপীড়নের মাধ্যমে দিব্যজ্ঞান লাভ করা যায় না; দেহ যদি সুস্থ ও স্থির না থাকিল তাহা হইলে মানসিক একাগ্রতা আসিবে কোথা হইতে?

সুতরাং তিনি নৈরঞ্জনা (বর্তমানে লীলাজান) নদীর জলে বোধগয়ায় তপস্যা

স্নান করিয়া বর্তমান বোধগয়ার এক বিশাল অশ্বথ বৃক্ষের নিচে

ধ্যানে বসিলেন। জনৈক ধনবান বণিকের কন্যা সূজাতা নিজ পুত্রসন্তান জাত হইয়াছে, সেই উপলক্ষে বনদেবতার পূজা দিতে গিয়া অশ্বথ বৃক্ষের নিচে গোতমকে দেখিয়া তাঁহাকেই দেবতারূপে মিস্টার নিবেদন করিলেন। গোতম সেই মিস্টার ভোজনের পর অনাহারক্লিষ্ট দেহে শক্তিলাভ করিলে তাঁহার ধ্যানের গভীরতা বহুদূর পর্যন্ত পাইল।

দিব্যজ্ঞান বা বুদ্ধি
লাভ

ঐ রাত্রিতেই তিনি দিব্যজ্ঞান লাভ করিলেন। এই দিব্যজ্ঞান বা বুদ্ধি লাভের পর তিনি ‘বুদ্ধ’—অর্থাৎ জ্ঞানী, ‘ত্যাগত’—অর্থাৎ

বিনি পরম সত্যের সন্ধান পাইয়াছেন—এই সকল বিভিন্ন নামে পরিচিত হন। যে অশ্বথ বৃক্ষের নিচে ধ্যান করিয়া তিনি বুদ্ধ লাভ করিয়াছিলেন তাহা ‘বোধিদ্রুম’ নামে এবং সেই স্থানটি ‘বোধগয়া’ বা ‘বুদ্ধগয়া’ নামে পরিচিতি লাভ করিয়াছে।

বুদ্ধ লাভের পর গোতম সারনাথের নিকট মগধরাজ্যে তাঁহার সর্বপ্রথম বাণী প্রচার করেন। ইহার পর দীর্ঘ ৪৫ বৎসর ধরিয়া বিহার ও বৌদ্ধ সঙ্ঘ স্থাপন

অযোধ্যায় বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করেন। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে সমবায় ও একতা বুদ্ধের উদ্দেশ্যে তিনি বৌদ্ধ সঙ্ঘও স্থাপন করেন। আশী বৎসর বয়সে কুশীনগর নামক স্থানে গোতম বুদ্ধ দেহত্যাগ করেন।

দেহত্যাগ

তাঁহার মৃত্যুকাল সম্পর্কে যথেষ্ট মতানৈক্য রহিয়াছে।

গোতম বুদ্ধ-প্রবর্তিত ধর্ম কয়েকটি মূল সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার মতে বৌদ্ধ ধর্মের মূল নীতি

মানুষের যাবতীয় দুঃখকষ্ট লোভ ও অজ্ঞতা হইতেই জন্মিয়া থাকে। অজ্ঞতা বা প্রকৃত জ্ঞানের অভাব এবং আসক্তি—অর্থাৎ পাণ্ডিত্য

সর্বকিছুর প্রতি লোভ হেতুই মানুষের আত্মার অবনতি ঘটে। এজন্য জন্ম-জন্মান্তরে

তাহাকে জরা, ব্যাধি, দুঃখকষ্ট, মৃত্যু প্রভৃতি ভোগ করিতে হয়। কিন্তু সংস্কার স্বারা আত্মার উন্নতিসাধন করিতে পারিলে পুনর্জন্ম ও দুঃখকষ্ট ভোগ হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। আত্মার এই চরম শান্তি বা মুক্তিকে তিনি ‘নির্বাণ’ আখ্যা দিয়াছিলেন।

বুদ্ধদেব ছিলেন বাস্তববাদী ধর্মপ্রবর্তক। তাহার ধর্মমত সংসারত্যাগী সম্যাসীর ধর্ম ছিল না। সংসারধর্মী জনসাধারণের জন্যই তিনি তাহার ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন।

গৌতম বুদ্ধের
বাস্তববাদিতা

এজন্য তিনি অত্যধিক কঠোর তপশ্চর্যার পক্ষপাতী ছিলেন না।

তাঁহার মতে অত্যধিক আত্মপীড়ন, তপশ্চরণ যেমন ধর্মপথে

অগ্রসর হওয়ার বাধা সৃষ্টি করে তেমনি অত্যধিক ভোগবিলাসও

আত্মার উন্নতির পথে বাধাদান করে। সুতরাং মধ্য-পথ* অনুসরণ করাই শ্রেয়ঃ।

এই কারণে বুদ্ধদেব নির্বাণলাভের একটি মধ্য-পথের নির্দেশ দিয়াছেন। এই মধ্য-পথ

অনুসরণের আটটি রীতি তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। এগুলি ‘অষ্টাঙ্গিক মার্গ’ নামে

মধ্য-পথ .

অষ্টাঙ্গিক মার্গ

পরিচিত। এইগুলি হইল সং-চিন্তা, সং-বাক্য, সং-দৃষ্টি,

সং-শ্রম, সং-মনোবৃত্তি, সং-ব্যবহার, সং-জীবন ও সং-আদর্শ।

এই ‘অষ্টাঙ্গিক মার্গ’ অনুসরণ করিলেই মানুষ আত্মার উন্নতিসাধন

করিতে সমর্থ হইবে এবং ক্রমে চরম শান্তি বা নির্বাণ লাভ করিতে পারিবে। ‘অষ্টাঙ্গিক

মার্গ’ ভিন্ন বুদ্ধদেব আরও কতকগুলি নীতি মানিয়া চলিবার উপদেশ দিয়াছেন।

এই সকল নীতি হইল : অহিংসা, সত্যবাদিতা, ব্রহ্মচর্য, অনাসক্তি,

অপরোপন নীতি

ঐশ্বর্য ত্যাগ, চুরি না করা, পরনিন্দা হইতে বিরত থাকা, অর্থ-

লিপ্সা ত্যাগ করা ও পশুবলি না দেওয়া। বৌদ্ধ ধর্মে জাতিভেদ, বৈদ্যের অপৌরুষেয়তা

বা ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকৃত নহে। বুদ্ধদেব-স্থাপিত ‘সম্ব’—অর্থাৎ বৌদ্ধ ধর্মী-

বৌদ্ধ ধর্ম-সাহিত্য ;

ট্রিপটক . সূত্র,

বিনয় ও অভিধর্ম .

জাতক

বলস্বীদের লইয়া গঠিত একটি সংগঠন ক্রমে বৌদ্ধ ধর্মের একটি

অপরিহার্য অঙ্গে পরিণত হয়। ‘ট্রিপটক’ অর্থাৎ ‘সূত্র-পটক’,

‘বিনয়-পটক’ ও ‘অভিধর্ম-পটক’ এই তিনটি অংশে বুদ্ধদেবের

বাণী, উপদেশাবলী ও বৌদ্ধ ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের পালনীয়

নিয়মাবলী এবং বৌদ্ধ দর্শন প্রভৃতি লিপিবদ্ধ হয়। বুদ্ধদেবের পূর্বজন্মের

কাহিনীগুলি ‘জাতক’ নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

বৌদ্ধ ধর্মে কোনপ্রকার মতভেদ দেখা দিলে তাহা দূরীকরণের জন্য কয়েকবার

চারটি বৌদ্ধসভা বা বৌদ্ধসভা বা বৌদ্ধ সঙ্ঘীতি আহূত হইয়াছিল। বুদ্ধদেবের

বৌদ্ধ সঙ্ঘীতির মৃত্যুর অব্যবহিত পরে রাজগৃহে মহাকাশ্যপ সর্বপ্রথম সঙ্ঘীতি

অনুষ্ঠান

আহ্বান করিয়াছিলেন। ইহার প্রায় একশত বৎসর পর বৈশালী

নগরীতে দ্বিতীয়, সম্মাট অশোক কর্তৃক পাটলিপুত্র নগরে তৃতীয় এবং কুষাণরাজ

* ‘মধ্য-পথ’ (Middle Path)—‘মধ্যম পথ’ (Middling Path) নহে। উত্তম, মধ্যম ও অধম এই তিনের মধ্যে মধ্যম যেমন ভাল-মন্দের মাঝামাঝি, সেই অর্থে গৌতম বুদ্ধের ধর্মমতকে মধ্য-পথ বা মধ্য-পন্থা বলা হয় না। কোন কিছুই বাড়াবাড়ি না করিয়া ধর্ম বিষয়ে মাঝামাঝি পথে চলাই তিনি শ্রেষ্ঠ পথ বলিয়া মনে করিতেন। ইহা ‘মধ্য-পথ’ বা ‘মধ্য-পন্থা’।

কণিষ্কের রাজ্যকালে কাশ্মীরে (মতান্তরে জলন্ধরে) চতুর্থ ও সর্বশেষ বৌদ্ধসভা আহুত হইয়াছিল। এই সকল সঙ্গীতিতে, অর্থাৎ ধর্মসভায় বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের মধ্যে যে মতানৈক্য দেখা দিয়াছিল তাহা দূর করা হয়। চতুর্থ সঙ্গীতিতে বৌদ্ধধর্মে হীনযান ও মহাযান এই দুই মতের মধ্যে পার্থক্য দূর করা সম্ভব না হইলে বৌদ্ধধর্মাবলম্বীরা হীনযান—যাহারা বুদ্ধের নিরাকার উপাসনায় বিশ্বাসী এবং মহাযান—যাহারা বুদ্ধের মর্মে পূজায় বিশ্বাসী এই দুই অংশে বিভক্ত হইয়া যায়। [কণিষ্কের ধর্মমত দ্রষ্টব্য]

ভারত-ইতিহাসে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের গুরুত্ব
(Importance of Jainism and Buddhism in Indian History) :
জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম সামাজিক জীবনে সরলতার আদর্শ প্রচারিত হইয়াছিল। জাতিভেদশূন্য সমাজ-ব্যবস্থা, ক্ষমা, মৈত্রী ও করুণার আদর্শ ব্যক্তিগত জীবন ও সমাজ-জীবন গাড়িয়া তোলা প্রভৃতি জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রধান উদ্দেশ্য। ভারতীয় সমাজ-জীবনের উপর প্রভাব বিস্তারে জৈন ধর্ম অপেক্ষা বৌদ্ধ ধর্মের গুরুত্ব অনেক বেশী, সন্দেহ নাই। বুদ্ধদেব বৌদ্ধ সঙ্ঘ স্থাপন করিয়া জাতিভেদজনিত সংকীর্ণতা দূর করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। বিশ্বিসার, অজাতশত্রু, প্রসেনজি প্রভৃতি রাজা ; অনার্থপণ্ডিত, সারিপুত্ত, মোগ্গলান প্রভৃতির ন্যায় ধনবান বণিক ; আনন্দ, উপালি প্রভৃতির ন্যায় সমাজের নিম্ন শ্রেণীর লোক—সকলেই বুদ্ধের চক্ষে সমান ছিলেন।

এই পরম ভাৱ, জাতিবৈষম্যহীন ঐক্যবোধ, ক্ষমা, করুণা, ক্ষমা, করুণা ও মৈত্রী —ভারতের জীবনাদর্শ মৈত্রী প্রভৃতি মানবিকতার নীতিজ্ঞান প্রচার করিয়া গৌতম বুদ্ধ ভারতবাসীর জীবনাদর্শকে প্রভাবিত করিয়া গিয়াছেন। এই নীতি বৃদ্ধ-বৃদ্ধান্ত খরিয়া ভারতবাসী অনুসরণ করিয়া আসিতেছে। গৌতম বুদ্ধ ও সম্রাট অশোক হইতে আরম্ভ করিয়া মহাত্মা গান্ধী এবং বর্তমান ভারতের মূলনীতি হইল ক্ষমা, করুণা ও মৈত্রী। ভারতের ইতিহাসে গৌতম বুদ্ধের বাণীর গুরুত্ব অত্যাধিক, ইহা অনস্বীকার্য।

পঞ্চম অধ্যায়

(১) বৈদেশিক আক্রমণ

(Foreign Invasions)

ভারতবর্ষের বিশাল ভূখণ্ডকে একটি মহাদেশ বালিলেও অত্যাঙ্কি হয় না। এই সুবৃহৎ দেশের উর্বরতা ও প্রাকৃতিক সম্পদ অতি প্রাচীনকালে যেমন আর্থ জাতিকে আকৃষ্ট করিয়াছিল তেমনি পরবর্তীকালে বিভিন্ন সময়ে বহু বৈদেশিক আক্রমণের কারণ বিদেশী আক্রমণকারী ও লুণ্ঠনকারীকে ডাকিয়া আনিয়াছিল। এই সকল আক্রমণকারীর অনেকে এ-দেশকে স্থায়ী বাসভূমি হিসাবে গ্রহণ করিয়া ভারতের বিশাল মানবসমুদ্রে বিলীন হইয়া গিয়াছিল, আবার অনেকে এ-দেশকে শোষণ করিয়া, লুণ্ঠন করিয়া কিরিয়া গিয়াছিল।

পারসীক আক্রমণ (Persian Invasion) : খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে মগধ রাজ্য যখন সাম্রাজ্যের পথে অগ্রসর হইতেছিল তখন ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল ছিল রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে ঐক্যহীন। উত্তর-পশ্চিম ভারত তখন 'উত্তরাপথ' নামে অভিহিত হইত। উত্তরাপথের রাজ্যগুলির মধ্যে গান্ধার, কাম্বোজ ও মদ্র ছিল অন্যতম প্রধান। গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস, সাইরাস্

টেরিসিয়াস্ প্রভৃতির রচনা হইতে জানা যায় যে, খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের দ্বিতীয় ভাগে পারস্য সম্রাট্ সাইরাস্ (খ্রীঃ পূঃ ৫৫৮-৫৩০) গান্ধার রাজ্য জয় করিয়াছিলেন। গান্ধার রাজ্য জয় করিবার কালে জনৈক ভারতীয় সৈনিকের অশ্রদ্ধাঘাতের ফলেই শেষ পর্যন্ত সাইরাসের মৃত্যু হইয়াছিল বলিয়া টেরিসিয়াস্ উল্লেখ করিয়াছেন। রোমান ঐতিহাসিক প্লিনির রচনায় সাইরাস্ কর্তৃক গান্ধার রাজ্য জয়ের কথা উল্লেখ রহিয়াছে। কিন্তু নিম্নারকাস্ প্রভৃতির রচনা হইতে দরাশাস্

জানা যায় সাইরাসের ভারত আক্রমণ বিফল হইয়াছিল। বাহা হউক, সাইরাসের পৌত্র দরাশাসের ভারতবর্ষ আক্রমণ সম্পর্কে অধিকতর নির্ভরযোগ্য তথ্যাদি পাওয়া যায়। তাহার আমলে (খ্রীঃ পূঃ ৫২২-৪৮৬) গান্ধার ও সিন্ধু-উপত্যকা পারসীক সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। ভারতবর্ষের এই অংশকে পারসীক সাম্রাজ্যের বিংশতিতম প্রদেশে পরিণত করা হইয়াছিল। সমগ্র পারসীক সাম্রাজ্যের মোট রাজস্বের এক-তৃতীয়াংশ পারসীক সাম্রাজ্যভুক্ত ভারতীয় দেশগুলি হইতে আদায় হইত। দরাশাসের জারোস্ত্রস্

তৃতীয় দরাশাস্ পদ জারোস্ত্রসের আমলে পারসীক সাম্রাজ্য ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম অংশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পরবর্তী পারসীক সম্রাট্ তৃতীয় দরাশাস্ আলেকজান্ডারের হস্তে পরাজিত হইলে (খ্রীঃ পূঃ ৩৩০) ভারতে পারসীক আধিপত্য লোপ পাইয়াছিল।

গ্রীক আক্রমণ (Greek Invasion) : আলেকজান্ডারের ভারতবর্ষ আক্রমণ :

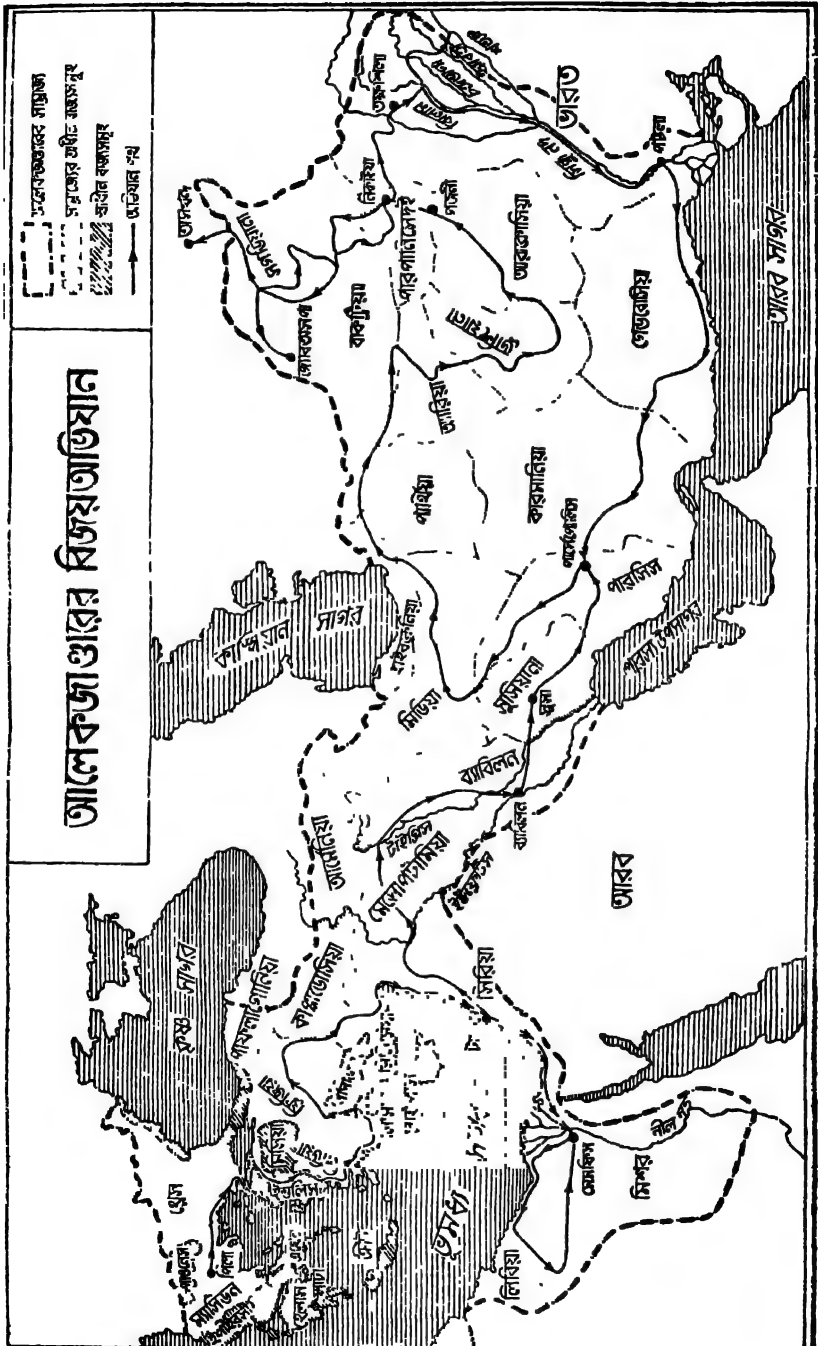
পারসীক আক্রমণের পরবর্তী বৈদেশিক আক্রমণ গ্রীসের ম্যাসিডন রাজ্যের রাজা আলেকজান্ডারের নেতৃত্বে ঘটিয়াছিল। পারস্য সম্রাট্ গণ কয়েক শতাব্দী পূর্বে

একবার গ্রীস আক্রমণ করিয়াছিলেন। আলেকজান্ডার পারস্যের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন। পর পর কয়েকটি যুদ্ধে তৃতীয় দরাশাস্কে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করিয়া

(খ্রীঃ পূঃ ৩৩০) আলেকজান্ডার সমগ্র পারস্য সাম্রাজ্য নিজ আধিকারভুক্ত করিলেন। অতঃপর তিনি ভারতবর্ষের দিকে অগ্রসর হইলেন। ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল সেই সময়ে (খ্রীঃ পূঃ ৩২৭) বহু সংখ্যক ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল।

উত্তর-পশ্চিম ভারতের এগুলির মধ্যে রাজতান্দ্রিক ও প্রজাতান্দ্রিক উভয় প্রকার রাজ্যই ছিল। পূর্ন বা পোরব, তক্ষশিলা, অভিসার, ক্ষুদ্রক, অশ্মক, গান্ধার, সৌভূতি প্রভৃতি কয়েকটি রাজ্যের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে।

গ্রীকবীর আলেকজান্ডার যখন ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন তখন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন উত্তর-পশ্চিম ভারত তাহাকে স্বাভাবিকই প্রতিহত করিতে সমর্থ হইল না।

পরস্পর বিবদমান রাজ্যগুলির রাজাগণ দেশরক্ষার জন্য দৃষ্টিমান হওয়া দূরের কথা, পূর্বাঙ্গই আক্রমণকারীর আনুগত্য স্বীকার করিয়া লইয়া আত্মরক্ষার ব্যস্ত হইলেন।

তক্ষশিলার রাজা অশ্বি আলেকজান্ডারের বশ্যতা স্বীকার করিয়া উপটোকন প্রেরণ করিতেও কুণ্ঠিত হইলেন না। পদ্রু রাজ্যের (বা পোরব রাজ্যের) রাজা পদ্রুর সহিত অশ্বির শত্রুতা ছিল। পদ্রুকে তিনি কোনপ্রকারেই পরাজিত করিতে সমর্থ হন নাই। বিদেশী আক্রমণকারীর বশ্যতা স্বীকার করিয়া এবং তাহাকে সাহায্যদান করিয়া

তক্ষশিলায় অশ্বি
কর্তৃক বশ্যতা স্বীকার

অশ্বি পদ্রুরাজের সর্বনাশসাধনে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু স্বাধীনচেতা দেশপ্রেমিক রাজা পদ্রু পরাধীনতা অপেক্ষা দেশ-রক্ষার্থে যুদ্ধ করিয়া মৃত্যু বরণ করা শতগুণে শ্রেয়ঃ মনে করিলেন।

দ্বিতীয় রাজা পদ্রু

তিনি ঝিলামের তীরে এককভাবে বিদেশী আক্রমণকারীর গতিরোধ করিবার উদ্দেশ্যে সৈন্য সমাবেশ করিলেন। সম্মুখ সমরে পদ্রুকে

পরাজিত করা সহজ হইবে না মনে করিয়া আলেকজান্ডার ঝিলাম নদের [গ্রীক নাম 'হাইডাস্পিস' (Hydaspes)] অপর তীরে শিবির স্থাপন করিয়া কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তারপর এক অশ্বকার রাতিতে গোপনে ঝিলাম নদের গতিপথ ধরিয়া

হাইডাস্পিস-খা
ঝিলামের যুদ্ধ

সাতাশ কিলোমিটার (সতের মাইল) দূরে এক স্থানে উহা অতিক্রম করিয়া অতর্কিতে পদ্রুর শিবিরের দিকে অগ্রসর হইলেন।*

অতর্কিত আক্রমণ এবং পূর্ব রাত্রের বারিপাতে কদমাজ যুদ্ধক্ষেত্রে পদ্রুর অশ্বারোহী তীরন্দাজগণ এবং তাহার যুদ্ধরথগুলি আশানুরূপ যুদ্ধ করিতে পারিল না। ফলে তাহার পরাজয় ঘটিল। পদ্রু শরীরের নয়টি স্থানে আঘাতপ্রাপ্ত হইলেন। এমতাবস্থায় তাহাকে বন্দী করা সম্ভব হইল।

আলেকজান্ডার পদ্রুকে কিরূপ ব্যবহার প্রত্যাশা করেন প্রশ্ন করিলে বীর পদ্রু রাজোচিত সন্মান দাবি করিলেন। আলেকজান্ডার পদ্রুর বীরত্ব ও স্বাধীন মনোবৃত্তির পরিচয়

পদ্রু-আলেকজান্ডারের
মৈত্রী

পূর্বেই পাইয়াছিলেন। একবার যুদ্ধে পরাজিত করিলেও পদ্রুর

রাজ্য অধিকার করিয়া রাখা সহজ হইবে না একথা

দ্রুদর্শী বীর আলেকজান্ডারের উপলব্ধি করিতে

বিলম্ব হইল না। তিনি পদ্রুকে তাহার রাজ্য

ফিরাইয়া দিলেন। তদুপরি পাম্‌ব'বতী অপরাপর

রাজ্য যাহা তিনি জয় করিয়াছিলেন সেগুলিও পদ্রুর রাজ্যভুক্ত করিয়া দিলেন।

আলেকজান্ডার ঝিলাম নদের উভয় তীরে দুইটি শহর স্থাপন করিয়াছিলেন। ঝিলাম

নদের অতিক্রম স্থানে যেখানে তাহার প্রিয় ঘোড়া বৃক্ষফালা মারা গিয়াছিল সেখানে

'বৃক্ষফালা' এবং যুদ্ধজয়ের স্মৃতি হিসাবে ঝিলামের অপর তীরে 'নিকাইয়া' শহর

স্থাপন করিয়াছিলেন।

গ্রীকবীর আলেকজান্ডার

পূরুর সহিত যুদ্ধের পর আলেকজান্ডার বিপাশা নদী পর্যন্ত অগ্রসর হইলেন। কিন্তু তাহার সেনাবাহিনী আর অগ্রসর হইতে চাহিল না। পূরুর সহিত যুদ্ধে ভারতীয়দের সামরিক দক্ষতার যে পরিচয় গ্রীকগণ পাইয়াছিল এবং মগধের সামরিক শক্তির যে সংবাদ তাহাদের নিকট পৌঁছিয়াছিল তাহার ফলেই গ্রীকগণ আর অগ্রসর হইতে রাজী হয় নাই। বস্তুত, পূরুর সহিত যুদ্ধের পূর্বে ভারতীয় সৈন্যদের যুদ্ধ-আলেকজান্ডারের ক্ষমতার প্রকৃত পরিচয় গ্রীকগণ পায় নাই। বাধ্য হইয়াই আলেক-
জান্ডার প্রত্যাবর্তন স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের জন্য প্রস্তুত হইলেন। তিনি স্বয়ং একদল সৈন্যকে স্থলপথে বেলুচিস্তানের মধ্য দিয়া লইয়া গেলেন। অপর একদলকে তাহার মৃত্যু জলপথে প্রেরণ করিলেন। ফিরিবার পথে আলেকজান্ডার মালব, (খ্রীঃ পূঃ ৩২৩) ক্ষুদ্রক, অর্জুনায়ন, শিবি প্রভৃতি প্রজাতান্ত্রিক দলকে পরাজিত করিয়াছিলেন। ব্যাবিলনে পৌঁছবার পর আলেকজান্ডার অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। এই অসুস্থতার ফলে ব্যাবিলন নগরে তাহার মৃত্যু হইল (জুন ১৩, খ্রীঃ ইঃ ৩২৩)। আলেকজান্ডারের মৃত্যুর পর তাহার বিশাল সাম্রাজ্য তাহার সেনাপতিগণের মধ্যে ভাগ হইয়া যায়। সেনাপতি সেলুকসের অংশে সীরিয়া এবং ভারতবর্ষের সিন্ধু ও পাঞ্জাব-সহ পশ্চিম এশিয়ার বিজিত অঞ্চল পড়িয়াছিল।

ম্যাসিডনের রাজা ভিন্ন ব্যাকট্রীয় বা বাহ্লিক দেশের গ্রীকগণও ভারত আক্রমণ করিয়াছিল। মোঘ' সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগে ব্যাকট্রীয় বা বাহ্লিক দেশের গ্রীকগণ, পার্থিয়া বা পহ্লব দেশের পহ্লবগণ, শকস্তান হইতে আগত শকগণ এবং সিরদারিয়া ও আমদারিয়া অঞ্চল হইতে কুষাণগণ পর পর ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। এই সকল বৈদেশিক জাতির মধ্যে কুষাণগণই ছিল সর্বাধিক ক্ষমতাশালী।

ব্যাকট্রীয় বা বাহ্লিক গ্রীকগণ কর্তৃক ভারত আক্রমণ (Invasion of India by the Bactrian Greeks) : ব্যাকট্রীয় —অর্থাৎ বাহ্লিক দেশ ও পার্থিয়া বা খোরাসান সেলুকাসের উত্তরাধিকারীদের আমলে সীরিয়ার অধীনতাপাশ ছিন্ন করিয়া স্বাধীন হইয়া যায়। সীরিয়ার রাজা তৃতীয় এ্যান্টিলোকোস বহু চেষ্টা করিয়াও এই দুই অঞ্চল পুনরায় নিজ অধিকারে আনিতে অকৃতকার্শ্ব হন। বাহ্লিক গ্রীক রাজা প্রথম ডায়োডটাসের অধীনে ব্যাকট্রীয়া সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন হইয়া পড়িয়াছিল। এই বংশেরই রাজা ডেমিট্রিয়স্ (Demetrios) আফগানিস্তানের একাংশ, পাঞ্জাব ও সিন্ধু-উপত্যকা জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ডেমিট্রিয়স্ যখন ভারতবর্ষে রাজ্য জয়ে ব্যস্ত সেই সময়ে ইউক্রেটাইডিস্ (Eukratides) ব্যাকট্রীয়ার সিংহাসন অধিকার করেন। ডেমিট্রিয়সের মৃত্যুর পর ইউক্রেটাইডিস্ সিন্ধু, পাঞ্জাব প্রভৃতি অঞ্চল নিজ অধিকারভূক্ত করেন। অল্পকাল পরে ব্যাকট্রীয়া পার্থিয়ান বা পহ্লব নামে এক শাষাবর ইউক্রেটাইডিস্ জাতি কর্তৃক অধিকৃত হইলে ব্যাকট্রীয়ার গ্রীকগণ কেবল ভারতবর্ষে তাহাদের বিজিত রাজ্যাংশের উপর রাজত্ব করিতে থাকেন। এই সময় হইতে তাহার

সম্পূর্ণ ভারতীয় রাজ্য পরিণত হন। ব্যাক্ট্রীয় গ্রীক রাজাগণের মধ্যে মিনা'ডার ছিলেন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বৌদ্ধ ধর্ম'চাষ' নাগসেনের নিকট মিনা'ডার বা মিলিন্দ বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। মিনা'ডার পাঞ্জাবের 'সাকল', অর্থাৎ শিয়ালকোট নামক স্থানে তাহার রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন।

শক-পহ্লব ও কুষাণ আক্রমণ (Scythian, i.e. Saka-Parthian and Kushan Invasions): উত্তর-ভারতে গ্রীকগণ কর্তৃক স্থাপিত রাজ্য পরবর্তীকালে শক-পহ্লব ও কুষাণ জাতির আক্রমণে পর্দাশ্রয় হয়। মধ্য-এশিয়ার যাযাবর শক জাতি ইউ-চি নামে অপর এক জাতি কর্তৃক মধ্য-এশিয়া হইতে বিভাজিত হয়। তাহারা ঐশ্টের জন্মের আনুমানিক একশত বৎসর পূর্বে কাবুল নদীর উপত্যকায় আসিয়া উপস্থিত হয়। শক জাতি কর্তৃক অধিকৃত স্থানসমূহ শকস্তান (বর্তমানে শিস্তান) নামে পরিচিতি লাভ করে। কালক্রমে শকগণ সিন্ধু-উপত্যকা ও পশ্চিম ভারতে অধিকার স্থাপনে সমর্থ হয়। ভারতের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম অংশের শকদের মধ্যে প্রথম পরাক্রমশালী রাজা হিসাবে মোয়েস্ বা মোগের নাম পাওয়া যায়। তিনি পশ্চিম-ভারতে এক বিরাট অংশ অধিকার করিয়াছিলেন। পুষ্করাবতী, তক্ষশিলা প্রভৃতি স্থান অধিকার করিয়া মোগ রাজাধিরাজ উপাধি ধারণপূর্বক রাজত্ব করেন। তাহার পরবর্তী রাজাগণ ছিলেন অয় বা অজেস্, অর্জিলিস্ ও শ্বিতীয় অয়।

পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতের শকরাজাগণ ক্ষহরত ও কাদম্বক এই দুই শাখায় বিভক্ত ছিলেন। ক্ষহরত শাখার শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন নহপান। কাদম্বক শাখার শকরাজাগণ উজ্জয়িনীতে রাজত্ব করিতেন। তাহাদের মধ্যে চস্টন ও রুদ্রদামন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রুদ্রদামন ছিলেন তাহাদের শ্রেষ্ঠ রাজা।

ঐশ্টপূর্ব শ্বিতীয় শতকে পহ্লবগণ হিরাট, কান্দাহার প্রভৃতি অঞ্চলে বসতি বিস্তার করে। ঐশ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে পহ্লবগণ গান্ধারের একাংশ শক অধিকার হইতে জয় করিয়া লইয়াছিল। ক্রমে পহ্লবগণ উত্তর-পশ্চিম ভারত ও পাঞ্জাব অঞ্চলে অধিকার বিস্তার করিতে সমর্থ হয়। পহ্লবরাজাগণের মধ্যে গণ্ডোফার্নিস্ (Gondophernes) ছিলেন সর্বাধিক পরাক্রমশালী। তাহারই আমলে ঐশ্ট ধর্ম'যাজক সেন্ট টমাস (St. Thomas) তাহার রাজ্যে ঐশ্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে আসিয়াছিলেন। পরবর্তীকালে কুষাণ বংশের হস্তে পহ্লব শাসনের অবসান ঘটে।

চীনের উত্তর-পশ্চিম অংশে প্রাচীনকালে ইউ-চি (Yue-chi) নামক এক যাযাবর জাতি বাস করিত। হিউঙ-নু নামে অপর এক জাতির লোক তাহাদিগকে সেই অঞ্চল হইতে বিভাজিত করে (ঐঃ পুঃ শ্বিতীয় শতক)। ইউ-চি জাতি নানা ভাগ্যবিপর্ষয়ের মধ্য দিয়া, শেষ পর্যন্ত সিরদারিয়া নদীর এবং পরে অক্ষু নদীর (আমুদারিয়া) অববাহিকা অঞ্চলে আসিয়া বসতি বিস্তার করে।

এখানে বসবাসকালে তাহারা পাঁচটি অংশে বিভক্ত হইয়া পড়ে। এই সকল শাখার মধ্যে কুবাণগণই সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী হইয়া উঠে এবং তাহারা ঈউ-চি জাতির পাঁচটি শাখাকে সম্ববদ্ধ করিতে সমর্থ হয়।

কুবাণ শাখার মধ্যে সর্বপ্রথম পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন কুজলকারা কদ'ফিসিস্ (প্রথম)। ইনি প্রথম কদ'ফিসিস্ নামেই সমাধিক পরিচিত।
 কুবাণরাজগণ : কুজল-
 ক'রা কদ'ফিসিস্ প্রথম কদ'ফিসিস্ পারস্যের সীমা হইতে সিন্ধু-উপত্যকা পর্যন্ত
 (প্রথম) কুবাণ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন।

পরবর্তী রাজা দ্বিতীয় বা বীম কদ'ফিসিসের আমলে কুবাণ রাজ্য গান্ধার অঞ্চল হইতে বারাগসী পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। মালব ও পশ্চিম-ভারতের শক ক্ষত্রপগণ দ্বিতীয় কদ'ফিসিসকে তাহাদের অধিরাজ হিসাবে স্বীকার করিয়াছিলেন।

কুবাণ বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন কণিষ্ক। তাহার সিংহাসনে আরোহণকাল এবং দ্বিতীয় কদ'ফিসিসের সহিত তাহার সম্পর্ক কি ছিল সে-বিষয়ে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় নাই। যাহা হউক, কুবাণ বংশের শ্রেষ্ঠ এবং ভারত-ইতিহাসে কুবাণ বংশের গুরুত্ব একমাত্র কণিষ্কের কৃতিত্বের ফলেই অর্জিত হইয়াছিল।

কণিষ্ক কুবাণ সাম্রাজ্যের পরিধি বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত করিয়াছিলেন। তাহার সাম্রাজ্য খোটান ও থোরাসান হইতে আরম্ভ করিয়া বিহার ও কোংকণ পর্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছিল। তিনি চীনের সেনাধ্যক্ষ প্যান চাওকে বন্ধুত্ব পরাজিত করিয়াছিলেন। কাবুল, পাজাব, বর্তমান উত্তরপ্রদেশ, মালব, রাজপুতানা, কাথিয়াবাদ প্রভৃতি তাহার সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। তাহার রাজধানী ছিল পুরুষপুরু, অর্থাৎ পেশোয়ার।

কণিষ্ক নিজে একটি অব্দের প্রচলন করিয়াছিলেন। ইহা শকাব্দ নামে পরিচিত। ৭৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে যে অব্দ গণনা করা হইয়া থাকে উহাই কণিষ্ক প্রচলন করিয়াছিলেন বলিয়া অনেকে মনে করেন।

তাহার আমলে বৌদ্ধধর্মাবলম্বীরা হীনযান ও মহাযান এই দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া গিয়াছিল। হীনযান ধর্মমতে অনুসারে বুদ্ধের কোন মূর্তি নির্মাণ নিষিদ্ধ ছিল। মহাজান ধর্মমতে বুদ্ধের মূর্তি নির্মাণ করিয়া উপাসনা করা হইত। কণিষ্ক নিজে মহাযান ধর্মমতে বিশ্বাসী ছিলেন। তাহার আমলে কাশ্মীরে (কাহারও কাহারও মতে জলন্ধর বা গান্ধারে) এক বৌদ্ধ সঙ্ঘাতি বা ধর্ম-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। বসুদামিত্র উহার সভাপতি এবং অশ্বঘোষ উহার সহ-সভাপতি ছিলেন।

শিল্প, সাহিত্য, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য প্রভৃতির পৃষ্ঠপোষকতার জন্য কণিষ্ক ইতিহাসে অসংখ্য অর্জন করিয়াছেন। বসুদামিত্র, অশ্বঘোষ, নাগার্জুন প্রভৃতি বৌদ্ধ গ্রন্থ-রচয়িতা, আগ্নেবর্দশাস্ত্র বিশারদ চরক প্রভৃতি তাহার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছিলেন। গান্ধার তখন গ্রীক-রোমান-বৌদ্ধ শিল্পপ্রণীতির সংমিশ্রণে এক অতি উচ্চমানের ভাস্কর্য ও শিল্পপ্রণীতির কেন্দ্রে

পৰিণত হইয়াছিল। সম্পূৰ্ণ ভাৰতীয় শিল্প ও ভাস্কৰ্য্য ৰীতিৰ উৎকৰ্ষও সেই সময়ে মথুৰা ও অম্ৰাবতী অঞ্চলে পৰিলক্ষিত হয়।

এই সকল কৃতিত্বের জন্য কণিক কেবল কুৰাণ বংশের শ্ৰেষ্ঠ ৰাজা বলিয়াই নহে, ভাৰতের অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ ৰাজা হিসাবে পৰিগণিত হইয়া থাকেন।
কুৰাণশ্ৰেষ্ঠ বৌদ্ধ ধৰ্মের পৃষ্ঠপোষকতা, জনস্বার্থে শাসন পৰিচালনা প্ৰভৃতিৰ জন্য তাঁহাকে ভাৰতের 'স্বতীয় অশোক' বলিয়া আখ্যায়িত কৰা হইয়া থাকে।

হুন আক্ৰমণ (Huna Invasion): খ্ৰীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের মধ্যভাগে উত্তৰ-পশ্চিম চীনের টাই-চি জাতিকে বিতাড়িত কৰিয়া হুনগণ পশ্চিম অভিমুখে অগ্ৰসৰ হয় এবং তাহাদের এক শাখা ইওৰোপে ও অপর শাখা অক্ষু নদীৰ অববাহিকা অঞ্চলে বসবাস কৰিতে থাকে। হুনদের এই শাখাই হুন নেতা তোরমান ও মিহিৰগুনের ভাৰত আক্ৰমণ গুপ্ত বংশের ৰাজা স্কন্দগুপ্তের ৰাজত্বকালে গুপ্ত সাম্ৰাজ্য আক্ৰমণ কৰে। স্কন্দগুপ্ত এই আক্ৰমণ প্ৰতিহত কৰিয়াছিলেন।

কিন্তু খ্ৰীষ্টীয় পঞ্চম শতকের শেষভাগে হুন নেতা তোরমান ও মিহিৰগুণ গুপ্ত সাম্ৰাজ্যের পশ্চিমাংশ জয় কৰিয়া প্ৰায় মালব পৰ্যন্ত অগ্ৰসৰ হইয়াছিলেন বলিয়া অনেকে মনে করেন। কিন্তু শেষ পৰ্যন্ত গুপ্ত সাম্ৰাট্ ভানুগুপ্ত তাঁহাদের এই অগ্ৰগতি প্ৰতিহত কৰিতে সমৰ্থ হন। গুপ্ত সাম্ৰাট্ বলাদিত্য মধ্যভাৰত হইতে হুন আধিপত্যের অবসান ঘটান। মিহিৰগুণ পুনৰায় বিজয় অভিযানে অগ্ৰসৰ হইলে মালবৰাজা যশোধৰ্মন তাঁহাকে শোচনীয়ভাবে পৰাজিত করেন। তথাপি খ্ৰীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের মাঝামাঝি পৰ্যন্ত উত্তৰ-পশ্চিম ভাৰত ও মালবের স্থানে স্থানে ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ হুন দল তাহাদের নেতাদের অধীনে স্বাধীনভাবে বসবাস কৰিত বলিয়া প্ৰমাণ পাওয়া যায়।

(২) ভাৰত কৰ্তৃক বৈদেশিক আক্ৰমণ প্ৰতিহত কৰিবাব ধৰন

(Nature of Resistance by the Indians to Foreign Invasions)

বহিৰাগত আক্ৰমণ প্ৰতিহত কৰিবাব শক্তি দেশবাসীৰ একতা, স্বাধীনতা ৰক্ষা কৰিবাব দৃঢ় সংকল্প এবং দেশের সামৰিক শক্তি ও কৌশলের উপৰ নিৰ্ভৰ কৰে।
বহিৰাগত আক্ৰমণ পক্ষান্তরে আক্ৰমণকাৰীৰ সংকল্পের দৃঢ়তা, দেশজয়ের গৌৰবলিপ্সা, ঐতিহ্য কৰিবাব সম্পত্তি লাভের উন্মাদনা, বসতি বিস্তারের অথবা নিছক লুণ্ঠনের শক্তির মূল উৎস মনোবৃত্তি আক্ৰমণকাৰীকে আক্ৰান্ত দেশের অধিবাসীদের তুলনায় অধিকতর দুৰ্ধৰ্ষ কৰিয়া তোলে। বিভিন্ন সময়-তরঙ্গে যখন বিভিন্ন বিদেশী জাতি ভাৰত আক্ৰমণ কৰিয়াছিল সেই সময়ে ভাৰতবাসীৰ বিরুদ্ধে তাহাদের সাফল্য এই উক্তিৰ সত্যতা প্ৰমাণ কৰে।

আৰ্য জাতিৰ ভাৰত আক্ৰমণ হইতে শূন্য কৰিয়া ইওৰোপীয়দের ভাৰত আগমনের পূৰ্বাবধি বহিৰাগত সকল জাতি ও আক্ৰমণকাৰীই ভাৰতের উত্তৰ-পশ্চিম সীমান্ত

পথে ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল। তিন দিক সমুদ্র পরিবেষ্টিত এবং উত্তর সীমান্ত উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত হিমালয় পর্বতমালায় সুরক্ষিত ভারতে স্থলপথে প্রবেশ করিবার পথে বৈদেশিক একমাত্র সহজ উপায়ই ছিল উত্তর-পশ্চিম ভারতের গিরিবন্ধ। অথচ আক্রমণের সুযোগ এই অঞ্চলে রাজনৈতিক ঐক্য প্রাচীনকালে বিদ্যমান না থাকিবার ফলে এবং বিহরাগত আক্রমণ প্রতিহত করিবার কোন সন্নিশ্চিত পন্থা উদ্ভাবনের চেষ্টার অভাব হেতু আক্রমণকারীদিগকে এই পথে ভারতে প্রবেশ করিবার সুযোগ দিয়াছিল।

খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে পারস্যীক আক্রমণের কালে উত্তর-পশ্চিম ভারত উত্তরাপথ নামে অভিহিত হইত। সেই সময়ে ঐ অঞ্চল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এগুলির মধ্যে গান্ধার, কাশ্মীর, মদ্র প্রভৃতি ছিল অন্যতম প্রধান। কিন্তু এই সকল রাজ্যের পারস্পরিক বিবাদ-বিসংবাদ এগুলিকে ঐক্যবন্ধভাবে বিহরাগত আক্রমণ প্রতিহত করিতে উৎসাহিত করে নাই। ব্যক্তিগত সাহস, জীবন তুচ্ছ করিয়া যুদ্ধে বীরত্ব প্রদর্শন প্রভৃতিতে ভারতীয় সৈনিক পশ্চাৎপদ ছিল না। গান্ধার রাজ্য আক্রমণকালে জনৈক ভারতীয় সৈনিকের অস্ট্রাঘাতের ফলেই শেষ পর্যন্ত পারস্যীক সম্রাট্ সাইরাসের মৃত্যু ঘটিয়াছিল। কিন্তু স্বাধীনতার অভাব, সৈন্যসংখ্যার স্বল্পতা, সর্বোপরি সময়কৌশলের অপকৃষ্ণতা ভারতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজাগণের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী করিয়া তুলিয়াছিল।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন ও পরস্পর-পরস্পরের সহিত বিবদমান উত্তর-পশ্চিম ভারতের রাজাগণ ম্যাসিডনের রাজা আলেকজান্ডারের আক্রমণকালে ঐক্যবন্ধভাবে দেশরক্ষার চেষ্টা করা দূরের কথা, গ্রীক বীর আলেকজান্ডারের সম্ভাব্য আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার উপায় হিসাবে নিজ নিজ স্বাধীনতা উপঢৌকন দিয়া এবং বিদেশী আক্রমণকারীকে সামরিক সাহায্যদান করিয়া অথবা রসদ যোগাইয়া নীচ স্বার্থপরতার পরিচয় দিয়াছিলেন। সেই সময়ে পোরব রাজ্যের রাজা পুরন্দ এককভাবে দেশরক্ষার জন্য আলেকজান্ডারের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া স্বদেশপ্রীতি ও স্বাধীনতাস্পৃহা এক অতি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন। কেবল নিজ শক্তির উপর নির্ভর করিয়া বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইবার মত দৃঢ়তা ও মর্যাদা-বোধ প্রদর্শন করিয়া পুরন্দরাজ ভারত-ইতিহাসে অমর হইয়া আছেন। রাজা পুরন্দ ভিন্ন মালব, ক্ষুদ্রক, অর্জুনায়ন প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রজাতান্ত্রিক দেশও নিজ নিজ স্বাধীনতা রক্ষার্থে আলেকজান্ডারের বিরুদ্ধে আপ্রাণ যুদ্ধ করিতে হ্রুটি করে নাই। তক্ষশিলার রাজা অশ্বিনের নীচ স্বার্থপরতার পাম্বে পুরন্দরাজ ও প্রজাতান্ত্রিক দেশগুলির দেশাত্মবোধ তাহাদিগকে ভারতবাসীর শ্রদ্ধার আসনে স্থাপন করিয়াছে।

রাজনৈতিক ঐক্য ও স্বাধীনতা রক্ষার প্রতিজ্ঞা বিহরাগত আক্রমণ প্রতিহত করিতে যে সমর্থ হইল তাহার দৃষ্টান্ত আমরা দেখিতে পাই মৌর্য সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্তের শাসনকালে। কোটিলা বা চাণক্য নামক তক্ষশিলার জনৈক বিচক্ষণ ব্রাহ্মণের নিকট হইতে সময়কৌশল ও

রাজনীতি বিষয়ে শিক্ষালাভের পর চন্দ্রগুপ্ত দূর্বল অথচ অত্যাচারী নন্দ বংশের উচ্ছেদসাধন করিয়া মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতে আলেকজান্ডারের বিজিত রাজ্যের গ্রীক শাসনকর্তাদিগকে পরাজিত করিয়া সেই অঞ্চল সেলুকাসের আক্রমণ বিদেশী শাসনমুক্ত করেন। এদিকে আলেকজান্ডারের মৃত্যুর পর চন্দ্রগুপ্ত মোর্ঘ কতৃক গ্রীক সেনাপতি সেলুকাস সীরিয়া ও ভারতে আলেকজান্ডার কতৃক প্রতিহত বিজিত রাজ্যের সর্বস্বা হন। তিনি চন্দ্রগুপ্তের অধিকার হইতে উত্তর-পশ্চিম ভারতের গ্রীক রাজ্যাংশ পুনরুদ্ধার করিবার জন্য অভিযানে অগ্রসর হন। আলেকজান্ডারের সহিত ভারত-জয়ে আসিয়া ভারতের রাজাদের সামরিক দূর্বলতা এবং ঐক্যের অভাব সেলুকাস দেখিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু এইবার তাহাকে এক ঐক্যবদ্ধ ভাবের সম্মুখীন হইতে হইল। তিনি চন্দ্রগুপ্তের হস্তে পরাজিত হইয়া কাবুল, কান্দাহার, মকরাণ ও হিরাট নামক চারিটি প্রদেশ চন্দ্রগুপ্তকে দান করিতে এবং তাহার সহিত এক বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হইতে বাধ্য হন। দেশরক্ষার তথা বহিরাগত আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য ঐক্য ও দেশাত্মবোধ যে প্রধান উপায় তাহা সেলুকাসের বিরুদ্ধে চন্দ্রগুপ্তের জয়লাভে প্রমাণিত হইয়াছিল।

মোর্ঘ সাম্রাজ্যের পতনোন্মুখতা ও দূর্বলতার সুযোগে বাহ্লিক বা ব্যাক্ট্রীয় (Bactrian) গ্রীকগণ, পার্থিয়া (Parthians) বা পহলবদেশের পহলবগণ, শকজ্ঞান মোর্ঘ সাম্রাজ্যের হইতে শকগণ এবং সিরদারিয়া ও আমদারিয়া অঞ্চল হইতে আগত পতনোন্মুখতার কালে কুশাণগণ পর পর ভারত আক্রমণ করে। এই সকল বিভিন্ন বৈদেশিক আক্রমণ : জাতির আক্রমণকালে উত্তর-ভারতের রাজনৈতিক অনৈক্য ও গৌতমীপুত্র সাতকর্ণী দূর্বলতা আক্রমণকারীদের সাফল্যের জন্য দায়ী ছিল। কিন্তু এই রাজনৈতিক দূর্বলতার কালেও স্বাধীনচেতা রাজাগণের দেশাত্মবোধ ও বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য জীবনমরণ সংগ্রামের দৃষ্টান্ত বিরল ছিল না। সাতবাহন বংশের গৌতমীপুত্র সাতকর্ণী খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের শেষভাগে, মালব ও কাথিয়াবাড় অঞ্চলের শকগণকে পরাজিত করিয়া দাক্ষিণাত্যে সাতবাহন রাজ্যের অপসৃত অংশ পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন। উত্তর-পশ্চিম দাক্ষিণাত্যে (নাসিকের সন্নিকটে) সাতবাহনদের রাজধানী ছিল প্রতিষ্ঠান (Pratishtana)। ইহার বর্তমান নাম পৈঠান (Paithan)।

উপসংহারে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, প্রাচীন ভারতে রাজনৈতিক অনৈক্য বহিরাগত জাতিকে ভারত আক্রমণের যেমন সুযোগ দান করিয়াছিল তেমন তাহাদিগকে ভারতের কতকাংশ, এমনকি কুশাণ আমলে এক বিশাল অংশ জয় করিয়া উপসংহার এক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে সাহায্য করিয়াছিল। বহিরাগত আক্রমণ প্রতিহত করিবার দৃঢ় সংকল্প ও দেশরক্ষার অঙ্গীকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজাগণের মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরিলক্ষিত হয় নাই। কিন্তু পুন্দ্ররাজ, চন্দ্রগুপ্ত মোর্ঘ, গৌতমীপুত্র সাতকর্ণী ন্যায় স্বাধীনচেতা, দেশাত্মবোধ-সম্পন্ন নৃপতির অভাবও সেই যুগে ছিল না।

ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির উপর বৈদেশিক আক্রমণের প্রভাব (Impact of Foreign Inroads on the Indian Social and Cultural Life) :

আর্যদের ভারত আগমনের পূর্বে सिन्धु নদের অববাহিকা অঞ্চলে যে সভ্যতা-সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছিল উহা ছিল নগরকেন্দ্রিক সভ্যতা। সেই যুগের सिन्धু-উপত্যকাবাসীরা দ্রাবিড় জাতির লোক ছিল বলিয়া মনে

আর্যদের আগমনের
পূর্বে ভারতীয় সমাজ
ও সংস্কৃতি

করা হয়। सिन्धু-সভ্যতায় কেবল सिन्धু নদের অববাহিকা

অঞ্চলেই গড়িয়া উঠিয়াছিল এমন নহে, অনুরূপ সভ্যতার চিহ্নাদি

উত্তর-ভারতের বিভিন্নাঞ্চলে পাওয়া গিয়াছে। অবশ্য সভ্যতার

উৎকর্ষের তারতম্য থাকিলেও মোটামুটিভাবে सिन्धু-সভ্যতার

মৌলিক ধরন উত্তর-ভারতে আবিষ্কৃত চিহ্নাদিতে পরিলাক্ষিত হয়। আর্যদের আগমনের

পূর্বে কৃষিকার্যে ভারতীয়রা, যাহাদিগকে অনার্য নামে ব্যাপকার্থে অভিহিত করা হয়,

যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়াছিল।* सिन्धু-সভ্যতার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হরপ্পার অধি-

বাসীরা সর্বপ্রথম তুলার চাষ শুরুর করিয়াছিল বলিয়া মনে করা হয়।† सिन्धু-সভ্যতার

যুগে সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে সঠিক কিছু জানা যায় না, তবে বর্তমান হিন্দু ধর্মের

রীতিনীতি ও দেব-দেবী অনেক কিছুই মূল सिन्धু-সভ্যতার আমল হইতেই চলিয়া

আসিতেছে বলিয়া ঐতিহাসিকগণ মনে করেন।

আর্য আক্রমণের ফলে পূর্বতন সমাজব্যবস্থা ও সংস্কৃতির এক ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে।

আর্য-অনার্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংমিশ্রণে যে গ্রাম-কেন্দ্রিক সংস্কৃতি, সমাজব্যবস্থা ও

ধর্মব্যবস্থার উদ্ভব ঘটিয়াছিল তাহা বহু পরিবর্তনের মধ্য দিয়া আসিবার পরও বর্তমান

আর্যদের আগমনের কাল পর্যন্ত মূল কাঠামোর দিক দিয়া অপরিবর্তিতই রহিয়াছে

ফলে সমাজ ও সংস্কৃতির বলা যাইতে পারে। বৈদিক যুগে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—

পরিবর্তন এই চারিভাগে সমাজকে গুণ ও কর্মের ভিত্তিতে বিভক্ত করা

হইয়াছিল। পরবর্তীকালে এই শ্রেণীবিভাগ জাতিবিভাগে রূপান্তরিত হইয়া অভ্যন্ত

সংকীর্ণ জাতিভেদ প্রথার উদ্ভব ঘটিয়াছিল সত্য, কিন্তু এই শ্রেণীবিভাগ যুগ-

যুগান্তের ইতিহাস অতিক্রম করিয়া আজও হিন্দু সমাজে বিদ্যমান রহিয়াছে। অবশ্য

জাতিভেদ প্রথার কঠোরতা বর্তমানে বহুলাংশে শিথিল হইয়াছে। বিদ্যাচর্চা, শাস্ত্র

রচনা, শাস্ত্র অধ্যয়ন ও আলোচনা বৈদিক যুগের সমাজের সংস্কৃতির এক অভাবনীয়

উৎকর্ষের পরিচায়ক। বেদ-উপনিষদের ন্যায় উচ্চাঙ্গের এবং দার্শনিক চিন্তাপ্রসূত সাহিত্য

পৃথিবীর কোন অংশের আর্যগণ সেই যুগে রচনা করিতে সমর্থ হন নাই। বেদ-

উপনিষদের চিন্তাধারা অদ্যাবধি ভারতীয়দের এক বিশাল অংশের জীবনযাত্রার নির্দেশক,

বলা বাহুল্য। ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির মৌলিক বৈশিষ্ট্যের ইহা অন্যতম প্রধান।

পারসীক বা গ্রীক আক্রমণের ফলে ভারতের উত্তর-পশ্চিমাংশের রাজনৈতিক

ভাগ্যের তারতম্য ঘটিলেও ভারতীয় সমাজের উপর এই সকল আক্রমণের কোন প্রভাব

* V. A. L. Basham : *The Wonder that was India*, pp. 25-26.

† *Ibid.*, p. 26.

পরিমিত হয় নাই। কিন্তু এই সকল আক্রমণ, বিশেষভাবে আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণ, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিভেদের প্রাচীর ভাঙিয়া দিয়া ভারত ও পাশ্চাত্য জগতের সাহিত্য অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংযোগ স্থাপনের পথ উন্মুক্ত করিয়াছিল। এই সংযোগের মাধ্যমে পরবর্তীকালে গ্রীক ও রোমান শিল্প ও সংস্কৃতির প্রভাব ভারতে বিস্তারলাভ করিয়াছিল। পক্ষান্তরে, ভারতীয় শিল্প ও সংস্কৃতির প্রভাব পাশ্চাত্য দেশেও বিস্তৃত হইয়াছিল। কুশাণ আমলে গান্ধার শিল্প গ্রীক, রোমান ও ভারতীয় শিল্পশ্রীতির সংমিশ্রণেই গড়িয়া উঠিয়াছিল। খ্রীষ্টধর্মের উপরও বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব প্রতিফলিত হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন ভারতীয় বিজ্ঞান, মনোভাবীতি প্রভৃতির উপর যেমন গ্রীক প্রভাব প্রতিফলিত হইয়াছিল তেমন ভারতীয় গণিতশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, জ্যোতিষশাস্ত্র প্রভৃতি পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানকে প্রভাবিত করিয়াছিল।

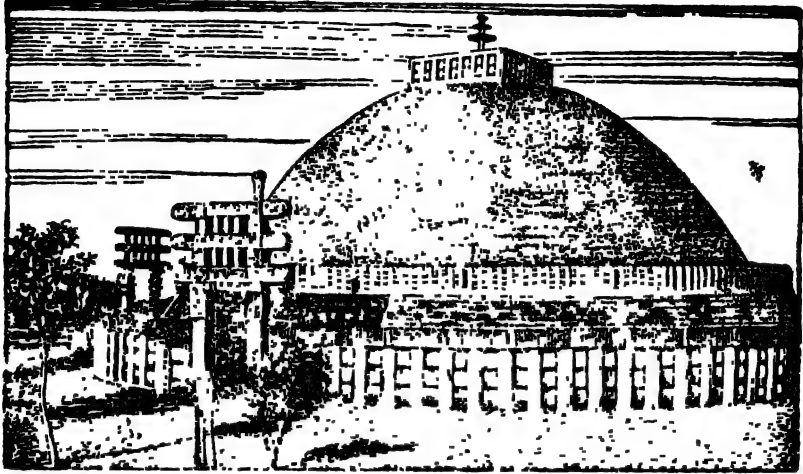
আর্যদের পরবর্তী বৈদেশিক জাতির ভারত আগমনের ফলে সামাজিক ক্ষেত্রে কতক পরিবর্তন ঘটিয়াছিল একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। মুসলমানদের ভারত আগমনের পূর্বাধি ভারতীয় সমাজের তথা ভারতবাসীর পরকে আপন করিয়া লইবার মত প্রতিভা ছিল। ফলে শক, পহ্লব, কুশাণ প্রভৃতি বিহরাগত জাতি ভারতের সমাজদেহে বিলীন হইয়া গিয়াছিল। গ্রীকদেরও দেশে কেহ হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করিয়া ভারতীয় সমাজের মধ্যে মিশিয়া গিয়াছিল এই প্রমাণও আছে। গ্রীক রাষ্ট্রদূত হেলিওডরাস (Heliodoros) বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া বেসনগর নামক স্থানে দেবাদিদেব বাসুদেবের নামে একটি গরুড়-স্তম্ভ নিৰ্মাণ করাইয়াছিলেন। উপরি-উক্ত উদাহরণ প্রাচীনকালে ভারতীয় সমাজের উদারতা ও পরকে আপন করিয়া লইবার মত বলিষ্ঠতা প্রমাণ করে।

মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অব্যবস্থা এবং বহিরাঙ্গমণের ফলে ভারত-হিতহাসের এক দুর্ঘোষণাপূর্ণ কালের সূচনা হইয়াছিল। কিন্তু এই সূত্রে গ্রীক, শক, পহ্লব, কুশাণ জাতির ভারত প্রবেশের ফলে বিভিন্ন সংস্কৃতির সাহিত্য ভারতীয় সংস্কৃতির সংমিশ্রণ ও সমন্বয়ের সুযোগ ঘটিয়াছিল। ইহার ফলে সেই যুগের সাহিত্যের উৎকর্ষ, ধর্মের প্রচার, দর্শন, শিল্পকলা প্রভৃতির উৎকর্ষ পরিমিত হইয়াছিল। সাহিত্য ক্ষেত্রে নাগার্জুন, বসুমিত্র, অশ্বঘোষ, নাগসেন, গুণাঢ্য; চিকিৎসা ক্ষেত্রে চরক, সুশ্রুত প্রভৃতির অবদান সেই যুগকে সমৃদ্ধ করিয়াছিল।

তর্কশিলা সেন-যুগে বিদ্যাগিষ্কার একটি প্রসিদ্ধ কেন্দ্র ছিল। কণিষ্কের রাজধানী পুরুষপুত্র বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র শিক্ষার প্রেপ্ত কেন্দ্র পরিণত হইয়াছিল।

বৈদেশিক প্রভাব গান্ধার শিল্পে পরিষ্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। গ্রীক দেব-দেবী এ্যাপেলো, জিউস প্রভৃতি মূর্তির অনুল্লরণে গান্ধারের শিল্পীগণ বুদ্ধ মূর্তি নিৰ্মাণ করিয়াছিলেন। বৈদেশিক প্রভাবমুক্ত সম্পূর্ণ ভারতীয় শিল্পকলার পরিচয় পাওয়া ৪ [IX '84-85]

যার-সে-যুগের অমরাবতী ও মথুরার শিল্প-রীতিতে। পদুশপদুরে কণিক-নির্মিত চৈত্য,
 শিলা
 সচী স্তূপের তোরণশ্বারের আলংকারিক কারুকাৰ্য, কান্‌হেরী,
 নাসিক, নানাঘাট প্রভৃতি স্থানের গুহাচৈত্য, বরহুত, ভাজা, বৃদ্ধ-
 গয়ার মঠ প্রভৃতি সে-যুগের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের সাক্ষ্য আজও বহন করিতেছে।

সচী স্তূপ ও তোরণ

মৌর্য যুগের পরবর্তীকালে বৈদেশিক যোগাযোগের ফল হিসাবে ভারতের রাজ-
 নৈতিক ক্ষেত্রে গ্রীক, পারসীক ও শক প্রভাব পবিলক্ষিত হয়। শক 'স্যাট্রাপের'
 (Satrap) অনুকরণে ভারতের শবরাজ্যগণ 'ক্ষত্রপ', 'মহাক্ষত্রপ'
 রাজনীতি

উপাধি ধারণ করিতেন। গ্রীক 'স্ট্র্যাটেগোস' (Strategos) —
 অর্থাৎ সামরিক শাসনকর্তার অনুকরণে 'মহাসেনাপতি' উপাধি ভারতীয় প্রাদেশিক
 শাসনকর্তাগণও গ্রহণ করিতেন।

কুষাণ আমলে সভ্যতা-সংস্কৃতির যে উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল উহার চরম অভিব্যক্তি
 গুপ্ত সাম্রাজ্যের আমলে পরিলক্ষিত হইয়াছিল।

রাজপুত জাতির মূল পরিচয় ও অভ্যুত্থান (The Origin and Rise of the Rajputs) : কাহিনী-কিংবদন্তীতে রাজপুত জাতি
 কোন কোন স্থলে সুদূর-বংশীয় ক্ষত্রিয়, কোন কোন স্থলে চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় বলিয়া বর্ণিত
 রাজপুত জাতির মূল হইয়াছে। বস্তুত, তাহাদের আদি পরিচয় সম্পর্কে কোন স্থির
 পণ্ডিত সম্পর্কে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় নাই। রাজপুতদের বিভিন্ন শাখা
 অনিশ্চয়তা

রামায়ণ-মহাভারতে উল্লিখিত বীরগণের বংশধর বলিয়া নিজেদের
 পরিচয় দিয়া থাকে। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে রাজপুতগণ মূলত ভারতীয়
 জাতির লোক। ইহার শ্রুতি হিসাবে বলা হয় যে, রাজপুতগণ হিন্দু ধর্মাবলম্বী এবং

মুসলমান আক্রমণ হইতে হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতিকে বাঁচাইবার উদ্দেশ্যে তাহারা প্রাণপণ যুদ্ধ-বিগ্রহ করিয়াছে। কিন্তু এই যুদ্ধের উপর নির্ভর করিয়া রাজপুতগণ যে মূলত ভারতীয় জাতির লোক এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া ঠিক হইবে না। কারণ

রাজপুত জাতির
বিভিন্ন শাখা

সে-যুগের হিন্দু সমাজের পরকে আপন করিয়া লইবার শক্তি ছিল।

ফলে মূলত বিদেশী হইলেও রাজপুতগণ হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতি রক্ষার জন্য চেষ্টা করিবে ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। হুণ, গুজর প্রভৃতি বহিরাগত জাতির সংমিশ্রণে রাজপুত জাতির উৎপত্তি হইয়াছিল বলিয়া বহু আধুনিক ঐতিহাসিক মনে করিয়া থাকেন। শক, কুষাণ প্রভৃতি বিদেশী জাতির ন্যায়ই ইহারা হিন্দু সমাজের সহিত সম্পূর্ণ মিশিয়া গিয়াছিল। রাজপুত জাতির কোন কোন শাখা—যেমন মধ্য-ভারতের চন্দেল বংশ ভারতীয় গোন্দ জাতি-সম্ভূত বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন। যাহা হউক, রাজপুত জাতির মূল পরিচয় সম্পর্কে কোন নির্দিষ্ট কিছু বলা ঠিক হইবে না। খ্রীষ্টীয় সপ্তম হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত রাজপুত জাতি ভারতের বিভিন্ন অংশে প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল। রাজপুত জাতির মধ্যে চোহান, পরমার, তোমর, চন্দেল, গাহড়বাল, কলচুরি, গুজর-প্রতিহার ও রাষ্ট্রকূটগণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বিভিন্ন রাজপুত
রাজ্যের উদ্ভব

ভারত-ঐতিহাসের দশম শতকে উত্তর-ভারতে রাজনৈতিক অনৈক্যের চিত্র পরিলক্ষিত হয়। গুজর-প্রতিহারদের দুর্বলতার সুযোগ লইয়া যে-সকল স্বাধীন রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল, সেগুলির মধ্যে অধিকাংশই ছিল রাজপুত রাজ্য।

চোলুকা বা সোলান্ধ
বংশ

গুজরাট ও কাথিয়াবাড় অঞ্চলে চোলুকা (ইহারা সোলান্ধ নামেও পরিচিত) রাজ্যের উদ্ভব হয়। এই রাজ্যের রাজধানী ছিল ‘অনুহিলবারা’। এই বংশের রাজ্য-গণের মধ্যে প্রথম ভীম (১০২২-৬৪ খ্রীঃ), জয়সিংহ (১০৯৪-১১৪৪ খ্রীঃ), কুমারপাল (১১৪৪-৭০ খ্রীঃ) ও দ্বিতীয় ভীমের (১১৭৮-১২৪১ খ্রীঃ) নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। চোলুকা বংশ প্রায় তিন বৎসর রাজত্ব করিয়াছিল। ইহার পর (খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকে) এই বংশেরই এক শাখা শক্তিশালী হইয়া উঠে এবং শাসনক্ষমতা হস্তগত করে। এই নতুন রাজবংশ ‘বাঘেলা বংশ’ নামে পরিচিত। বাঘেলা বংশের রাজা দ্বিতীয় কণ্ঠদেবের রাজত্বকালে আলা-উদ্দিন খলজী গুজরাট জয় করিয়াছিলেন।

চোহান বংশ

রাজপুত জাতির মধ্যে চোহান বংশ মুসলমান আক্রমণ প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ করিয়াছিল। আজমীর ও দিল্লী অঞ্চল লইয়া চোহান বংশের রাজ্য গঠিত ছিল। খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দী হইতে প্রায় তিনশত বৎসর—অর্থাৎ দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত চোহান বংশ প্রতিপত্তি সহকারে রাজত্ব করিয়াছিল। গঙ্গা-যমুনার অববাহিকা অঞ্চলে চোহান রাজ্য বিস্তৃত ছিল বলিয়া মুসলমান আক্রমণ প্রতিরোধ করা ছিল তাহাদের বিশেষ দায়িত্ব। তরাইনের প্রথম ও দ্বিতীয় যুদ্ধে তৃতীয় পৃথ্বীরাজের দেশরক্ষার চেষ্টা এ-বিষয়ে উল্লেখযোগ্য।

বৃন্দেলখণ্ডের চন্দেল বংশ খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দী হইতে প্রাধান্য অর্জন করে। এই বংশের সমরবিজয়ী বীররাজা ধর্ম (৯৫৪-১০০২ খ্রীঃ) ছিলেন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। চন্দেল বংশের প্রধান কর্মকেন্দ্র ছিল খজুরাহো। এই বংশের রাজগণের পৃষ্ঠপোষকতায় খজুরাহোর মন্দিরগুলি নির্মিত হইয়াছিল। এই সকল মন্দির সে-যুগের স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের উৎকর্ষের সাক্ষ্য আজিও বহন করিতেছে।

জম্বলপুর অঞ্চলে কলচুরি বা কলসুড়িগণ রাজ্য গড়িয়া তুলিয়াছিল। দ্বিপদারি ছিল এই রাজ্যের রাজধানী। এই বংশের রাজাগণের মধ্যে কলচুরি বা কলসুড়ি বংশ বিক্রমাদিত্য (১০৩০-৪১ খ্রীঃ) ও লক্ষ্মীকর্ণ (১০৪১-৭০ খ্রীঃ) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। খ্রীষ্টীয় দশম হইতে একাদশ শতক পর্যন্ত এই বংশ শক্তি ও প্রতিপত্তি সহকারে রাজত্ব করিয়াছিল।

মালবের পরমার বংশ ছিল রাজপুত্র জাতির বিভিন্ন শাখার অন্যতম প্রধান। খ্রীষ্টীয় দশম হইতে দ্বয়োদশ শতক পর্যন্ত প্রায় তিন শত বৎসর এই বংশ রাজত্ব করিয়াছিল। পরমার বংশের রাজা বাহুপতি প্রতিবেশী রাজাগণের রাজ্যের কতক অংশ জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নৃপতি ছিলেন রাজা ভোজ (১০১০-৫৫ খ্রীঃ)। রাজা ভোজ ছিলেন সাহিত্য ও শিল্পের পৃষ্ঠপোষক। তিনি নিজেও বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন ছিলেন বাল্যে জানা যায়।

গাহড়বাল বংশ-প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্র বারাণসীতে রাজত্ব শুরুর করেন, কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই তিনি কনৌজ পর্যন্ত সকল স্থান নিজ রাজ্যভুক্ত করেন। এই বংশের রাজাগণের মধ্যে গোবিন্দচাঁদ (১১১৪-৫৪ খ্রীঃ), জয়চাঁদ বা জয়চন্দ্র (১১৭০-৯৩ খ্রীঃ) প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। তৃতীয় পৃথ্বীরাজের সহিত জয়চাঁদের মনোমালিন্যের সূত্র হইয়াছিল বলিয়া জয়চাঁদ তরাইনের স্বতীয় যুদ্ধে (১১৯২ খ্রীঃ)

গাহড়বাল বংশ তৃতীয় পৃথ্বীরাজের পক্ষ অবলম্বন করেন নাই। তিনি অবশ্য নিজে মহম্মদ গুরীকে বাধাদানে চেষ্টা করেন নাই। মহম্মদ গুরীর সহিত যুদ্ধে তিনি পরাজিত ও নিহত হইয়াছিলেন। ১১৯৪ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ গুরী জয়চন্দ্রকে পরাজিত ও নিহত করিয়া কনৌজ অধিকার করেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সাম্রাজ্যিক একতার পথে

(Towards Imperial Unity)

মগধের অধীনে (Under Magadha)

(১) বিম্বিসার হইতে অশোক (From Bimbisara to Asoka) প্রাচীন হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থাদিতে মগধ রাজ্য ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম এক অখণ্ড সাম্রাজ্য গঠনে অগ্রণী হইয়াছিল সেই কথা উল্লিখিত আছে। বিহার প্রদেশের দক্ষিণাংশ লইয়া

মগধ রাজ্য গঠিত ছিল। বিম্বিসার মগধের সিংহাসনে আরোহণ করবার (খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতকের মধ্যভাগ) সঙ্গে সঙ্গে মগধ রাজ্যের শক্তি ও মর্যাদা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। বিম্বিসার মাত্র পনের বৎসর বয়সে মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। রাজ্যাভিষেকের অল্পকাল পরেই তিনি অঙ্গ রাজ্যটি জয় করেন। অঙ্গ রাজ্য জয়ের সময় হইতেই মগধ সাম্রাজ্য বিস্তারের পথে অগ্রসর হইতে থাকে। বিম্বিসার বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমেও নিজ শক্তি ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

বিম্বিসার কর্তৃক
মগধের প্রাধান্য
সূচনা

কোশল-কাণী রাজ্যের রাজা প্রসেনজিতের ভাগিনী কোশলদেবী, লিচ্ছবি দলপতির কন্যা চেল্লনা, বিদেহ রাজ্যের রাজকন্যা বাসবী এবং মদ্র রাজ্যের রাজকন্যা ক্ষেমা ছিলেন যথাক্রমে তাঁহার প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া ও চতুর্থী পত্নী। এই সকল বিবাহ-সূত্রে বিম্বিসার মগধের শক্তিবৃদ্ধির চেষ্টা করিয়াছিলেন। জৈন গ্রন্থাদিতে বিম্বিসারকে জৈনধর্মাবলম্বী এবং বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থে তাঁহাকে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। মহাবীর ও গোতম বুদ্ধ, উভয়ের সহিত বিম্বিসারের সাক্ষাৎকারের কথা উল্লিখিত আছে।

বিম্বিসারের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র অজাতশত্রু সিংহাসন লাভ করিলেন। কাহারও কাহারও মতে তিনি পিতাকে হত্যা করাইয়া সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। তিনিও মগধের সাম্রাজ্য বিস্তারে পিতার ন্যায়ই উৎসাহী ছিলেন। কোশল রাজ্যের সহিত তাঁহার যুদ্ধের সৃষ্টি হইয়াছিল। অবশেষে কোশল রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়া তিনি কোশল রাজ্যের উপর কতক প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। তিনি পূর্ব-ভারতের শক্তিশালী প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রসংঘগুলি জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার আমলেই গঙ্গা ও শোণ নদীর সঙ্গমস্থলে মগধের একটি বিকল্প রাজধানী—পাটলিপুত্র নগর স্থাপিত হইয়াছিল। তাঁহাকেও জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছিল। যাহা হউক, গোতম বুদ্ধের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকারের পর হইতে তিনি বৌদ্ধ ধর্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। অজাতশত্রুর পরবর্তী রাজ্যগণের দুর্বলতা এবং তাহাদের পারিবারিক কলহ প্রভৃতিতে অতিষ্ঠ হইয়া জনসাধারণ মন্ডী শিশুনাগকে মগধের সিংহাসনে স্থাপন করিয়াছিল, একথা সিংহলী বৌদ্ধ গ্রন্থ মহাবংশে উল্লিখিত আছে।

শিশুনাগ বহিরাগ্রমণ হইতে মগধের রাজধানী রাজগৃহের নিরাপত্তা বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং অবশ্যী রাজ্যকে মগধের সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন। বৎস ও শিশুনাগ কর্তৃক সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি

কোশল রাজ্যও তাঁহার আমলে মগধের সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল বলিয়া মনে করা হয়। শৈশু নাগ বংশের পরবর্তী রাজ্যগণ খুব শক্তিশালী ছিলেন না। তাহাদের দুর্বলতার সুযোগে মগধের সিংহাসন নন্দ বংশের অধিকারে চলিয়া যায়। নন্দ বংশের স্থাপয়িতা নীচ কুল-সম্ভূত ছিলেন একথা পুরাণ, জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থাদিতে উল্লিখিত আছে। মহাপদ্মনন্দ এই বংশের স্থাপয়িতা ছিলেন। বিম্বিসার ও

শিশুনাগ বংশের
পতন—নন্দ বংশের
প্রতিষ্ঠা মহাপদ্মনন্দ

অজ্ঞাতশত্রু গঠিত মগধ সাম্রাজ্যকে মহাপ্রমত্ত বিশালতর ও অধিকতর শক্তিশালী
 ‘নব নন্দ’ করিয়া তুলিয়াছিলেন। নন্দ বংশে মোট নয়জন রাজা রাজত্ব করেন।
 (‘Nine Nandas’) এই বংশের সর্বশেষ রাজা ছিলেন ধননন্দ। বিশাল সাম্রাজ্যের
 অধিকারী হইলেও নন্দরাজ্যগণ জনসাধারণের শ্রমধা অর্জন করিতে পারেন নাই।
 বিশেষত, সর্বশেষ নন্দরাজ ধননন্দ তাহার স্বার্থ-লোলুপতার জন্য
 জনসাধারণের ঘৃণার পাত্র হইয়া উঠিয়াছিলেন। গ্রীক বীর
 আলেকজান্ডার যখন ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন তখন ধননন্দ মগধের
 সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। আলেকজান্ডার অবশ্য মগধ আক্রমণ করেন নাই, কিন্তু
 মৌর্য বংশের উত্থান নন্দ বংশের ভাগ্যে আর অধিককাল রাজ্যভোগ ছিল না।
 চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য এবং চাণক্য বা কৌটিল্য নামে তক্ষশিলার জনৈক
 তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্রাহ্মণের হস্তে নন্দ বংশের পতন ঘটিয়াছিল।

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য, খ্রীঃ পূঃ ৩২৪-৩০০ (Chandragupta
 Maurya) : মগধের নন্দ বংশের রাজত্বের অবসান ঘটাইয়া চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য মৌর্য
 বংশের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। চন্দ্রগুপ্তের বংশপরিচয় সম্পর্কে পণ্ডিতগণ একমত
 নহেন। প্রাচীন হিন্দু গ্রন্থাদিতে চন্দ্রগুপ্তকে নন্দ বংশ-সম্ভূত বলিয়া বর্ণনা করা
 চন্দ্রগুপ্তের পরিচয় হইয়াছে। গ্রীক ঐতিহাসিকদের মতে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ছিলেন নীচ
 বংশ-সম্ভূত। হিন্দু কাহিনী-কিংবদন্তী অনুসারে চন্দ্রগুপ্তের
 মাতা ‘মুরা’ ছিলেন শূদ্রাণী। মুরার নাম অনুসারেই চন্দ্রগুপ্ত-প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ
 ‘মৌর্য বংশ’ নামে অভিহিত হইয়াছিল। জৈন ও বৌদ্ধ গ্রন্থে চন্দ্রগুপ্তকে ক্ষত্রিয় বংশের
 সন্তান বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। বস্তুত, পিপ্পলীবনের ময়ূরপোষক প্রজাতান্ত্রিক
 গোষ্ঠীর সন্তান বলিয়া চন্দ্রগুপ্তের বংশ মৌর্য বংশ নামে পরিচিতি লাভ করিয়াছিল।
 আধুনিক ঐতিহাসিকগণ মৌর্য বংশকে ক্ষত্রিয় বংশ বলিয়াই মনে করেন।

বৌদ্ধ গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, চন্দ্রগুপ্তের পিতা বুদ্ধে প্রাণ হারাইলে তাহার
 মাতা শিশু চন্দ্রগুপ্তকে লইয়া মগধের রাজধানী পাটলিপুত্র নগরে আশ্রয় গ্রহণ করেন।
 একবার নন্দরাজসভায় চাণক্য বা কৌটিল্য নামে তক্ষশিলার
 জনৈক ব্রাহ্মণকে প্রকাশ্যে অপমান করা হইয়াছিল। এজন্য তিনি
 নন্দ বংশের উচ্ছেদসাধনের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছিলেন। চন্দ্রগুপ্তকে তিনি
 রাজসদৃশ লক্ষণযুক্ত দেখিয়া তাহার মাধ্যমে সেই উদ্দেশ্য সফল করিতে কৃতসংকল্প
 হইলেন।

চাণক্যের সাহায্যে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া চন্দ্রগুপ্ত নন্দ বংশের উচ্ছেদসাধন
 নন্দ বংশের উচ্ছেদ— করিলেন। ইহার অল্পকাল পরে চন্দ্রগুপ্ত উত্তর-পশ্চিম ভারতের
 গ্রীক প্রভুদের অবসান গ্রীক শাসনকর্তাদের পরাজিত করিয়া সেই অঞ্চল বৈদেশিক
 অধিকার হইতে মুক্ত করিলেন।

আলেকজান্ডারের মৃত্যুর পর গ্রীক সাম্রাজ্য তাহার সেনাপতিগণ নিজেদের মধ্যে
 ভাগ করিয়া লইয়াছিলেন। সীরিয়া ও ভারতবর্ষে আলেকজান্ডার কর্তৃক বিজিত

অঞ্জল সেনাপতি সেলুকাসের অংশে পড়িয়াছিল। চন্দ্রগুপ্ত কতৃক উত্তর-পশ্চিম ভারত অধিকৃত হইলে সেলুকাস সেই অংশ পুনরুদ্ধার করিবার উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষ আক্রমণ করিলেন। কিন্তু চন্দ্রগুপ্তের সহিত যুদ্ধে তিনি পরাজিত হইয়া কাবুল, কান্দাহার, মকরান ও হিরাট এই কয়টি প্রদেশ চন্দ্রগুপ্তকে অর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। তদুপরি উভয় পক্ষে এক বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হইল। সাধারণ্যে একথাই অবশ্য প্রচলিত আছে যে, চন্দ্রগুপ্ত সেলুকাসের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এই সময় হইতে শূর্য্য করিয়া সীরিয়া তথা গ্রীক দেশগুলির সহিত মৌর্য বংশের সৌহার্দ্য দীর্ঘকাল অটুট ছিল। সেলুকাস চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় মেগাস্থিনিস নামে জনৈক গ্রীক দূতকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। মেগাস্থিনিস তদানীন্তন ভারতবর্ষ সম্পর্কে একটি সুন্দর বিবরণ 'ইণ্ডিকা' নামক গ্রন্থে রাখিয়া গিয়াছেন। এই বিবরণটি অবশ্য সম্পূর্ণভাবে উদ্ধার করা সম্ভব হয় নাই।

চন্দ্রগুপ্ত প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ মৌর্য সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন। উত্তর-পশ্চিম দিকে আফগানিস্তান হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণে মহীশূর পর্যন্ত তাহার সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। কুখ্যাত নন্দ বংশের উচ্ছেদসাধন, বৈদেশিক আধিকার হইতে দেশের একাংশের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার, সেলুকাসের আক্রমণ হইতে স্বদেশ রক্ষা প্রভৃতি কার্য সম্পাদন করিয়া চন্দ্রগুপ্ত ভারত-ইতিহাসে সর্বপ্রথম শক্তিশালী ও বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিয়াছিলেন।

বিন্দুসার, খ্রীঃ পূঃ ৩০০-২৭০ (Bindusara) : চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র বিন্দুসার মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি 'অমিত্রাঘাত' গ্রীক রাজ্যগুলির উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। তাহার আমলে একবার তক্ষশিলায় সাহিত্য সৌহার্দ্য বিদ্রোহ দেখা দেয়। যুবরাজ অশোককে এই বিদ্রোহ দমনের জন্য প্রেরণ করা হইয়াছিল। বিন্দুসারের রাজত্বকাল সম্পর্কে কোন বিশদ বিবরণ আমাদের জানা নাই। গ্রীক গ্রন্থাদি হইতে জানা যায় যে তাহার আমলেও গ্রীক রাজ্যগুলির সহিত ভারতবর্ষের সৌহার্দ্য পূর্বের ন্যায় বলবৎ ছিল।

সম্রাট, অশোক, খ্রীঃ পূঃ ২৭৩-২৩৩ (Emperor Asoka) : বিন্দুসারের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র অশোক মগধের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। সেই সময়ে সিংহাসন অধিকার লইয়া এক তীব্র বিরোধের সৃষ্টি হইয়াছিল বলিয়া বোধ কাহিনী-কিংবদন্তীতে উল্লিখিত আছে। অশোক তাহার স্বাভাব্যের অনেক প্রাণনাশ করিয়া সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। কিন্তু এই সকল তথ্য কতদূর সত্য সে-বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে বলিয়া ঐতিহাসিকগণ মনে করিয়া থাকেন। অশোকের অভিষেকক্রিয়া চারি বৎসর পর (খ্রীঃ পূঃ ২৬৯) অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহা হইতে অনেকে মনে করেন যে বিন্দুসারের মৃত্যুর পর এক স্বাভাবিক বিরোধ দেখা দিয়াছিল একথা সম্পূর্ণ

অগ্রাহ্য করা হয়ত ঠিক হইবে না। লাভহত্যার নিৰ্মমতার কথা বাদ দিলেও লার্ভাবরোধ যে ঘটিয়াছিল এতখানি সত্য বলিয়া গ্রহণ করা অযৌক্তিক হইবে না।

অশোক মৌর্য সম্রাট সুলভ মনোবৃত্তি লইয়াই সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। পিতামহ চন্দ্রগুপ্তের ন্যায় সাম্রাজ্য বৃদ্ধিতে তাঁহার স্বভাবতই আগ্রহ ছিল। সিংহাসনে আরোহণ করিবার পূর্বেই তিনি উৎকলিলার বিদ্রোহ দমন

রাজাশি অশোক

করিয়াছিলেন সেই কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। রাজ্যাভিষেকের (খ্রিঃ পূঃ ২৬৯) নয় বৎসর পরে অর্থাৎ

সিংহাসন লাভের প্রায়োদশ বর্ষে তিনি কলিঙ্গ নামক প্রতিবেশী রাজ্যটি জয় করিবার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হন। কলিঙ্গরাজের সৈন্যসংখ্যা রাজ্যের আয়তন বা লোকসংখ্যার তুলনায় অত্যধিক ছিল। প্রতিবেশী কলিঙ্গ রাজ্যের এরূপ বহুসংখ্যক সৈন্যসংখ্যা সামরিক শক্তি এবং সাময়িক আফালন মৌর্য সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার ঠিক হইতে স্বভাবতই কামা ছিল না। এজন্য সম্রাট অশোক কলিঙ্গ রাজ্য আক্রমণ করিলেন। এই যুদ্ধে অশোক জয়লাভ করিলেন সত্য, কিন্তু যুদ্ধের মর্মান্তিক দৃশ্য অশোকের অন্তরে ব্যথিত করিয়া উঠিল। এক লক্ষ সৈন্য এই যুদ্ধে প্রাণ হারাইয়াছিল এবং কয়েক লক্ষ লোক যুদ্ধের আনন্দবাসিক লুণ্ঠিতরাজ, অগিসংযোগ প্রভৃতির ফলে মারা গিয়াছিল। বহুস্ত্রী স্বামীহারা, বহু জননী পুত্রহারা হইয়াছিলেন।

কলিঙ্গ যুদ্ধের মর্মান্তিকতা অশোকের অন্তরে এক বিরাট পরিবর্তনসাধন করিল। তিনি বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করিয়া চৈরকালের জন্য দীপ্বিজয় ত্যাগ করিলেন। সাম্য, মৈত্রী ও লাভাবান্ধবতা অপরের হৃদয় জয় করাই হইল তাঁহার জীবনের ব্রত। তিনি পর্বতগুহা এবং পর্বতগাত্রে ও স্তম্ভে তাহার ধর্মমত প্রাঙ্গলিপিতে খোদাই করিয়া দিলেন। অশোক পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলিকে আশ্রয় বাণী শুনাইলেন যে, তাহাদের বিরুদ্ধে তিনি কোন দিনই অস্ত্র ব্যবহার করিলেন না। দীপ্বিজয়ের পন্থা ত্যাগ করিয়া অশোক ধর্মবিজয়ের পন্থা অনুসরণ করিতে লাগিলেন। তাহার এই মানসিক পরিবর্তন মৌর্য সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্র নীতি সর্বক্ষেত্রেই পরিষ্কৃত হইয়া উঠিল।

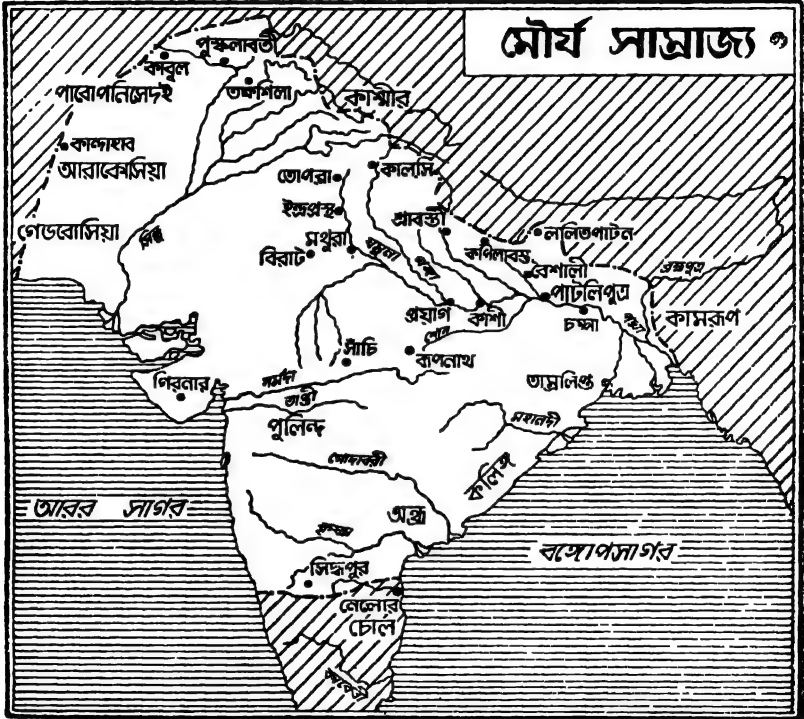
আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে তিনি শাসনব্যবস্থাকে অধিকতর জনকল্যাণকর করিয়া উঠিলেন। প্রত্যেক তিন এবং পাঁচ বৎসর অন্তর তিনি রাজ্যের দূরবর্তী অঞ্চলের শাসন ও বিচার কার্যাদি পরিদর্শনের জন্য এক এক দল রাজ-কর্মচারী প্রেরণের নীতি গ্রহণ করিলেন। তিনি সকল মানুষের

অশোকের মনোবৃত্তি ও
মানসিক পরিবর্তন

অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন

রাস্তা-ক্ষেত্রেও অশোক এক নতুন নীতির প্রবর্তন করিলেন। তিনি দিগ্বিজয়ের জ্বলে ধর্মবিজয় শূন্য করিয়াছিলেন সেই কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। তিনি পররাষ্ট্র-ক্ষেত্রে সাম্য, মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া সকল দেশের সহিত সৌহার্দ্য স্থাপনে রতী হইলেন। তিনি পররাষ্ট্রের প্রতি যুদ্ধনীতি নিজে ত্যাগ করিয়াছিলেন এমনকি নিজ পুত্র ও পৌত্রদেরও যুদ্ধনীতি ত্যাগের উপদেশ দিয়াছিলেন।

সম্রাট অশোক তাহার মানবতা ও রাজকর্তব্যের আদর্শের জন্য পৃথিবীর সর্বকালের রাজাগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ আসনলাভ করিয়াছেন। প্রজার মঙ্গলসাধনই যদি রাজার শ্রেষ্ঠ নির্ণয়ের মাপকাঠি হয় এবং মানবিকতাই যদি মনুষ্যত্ব বিচারের মানদণ্ড হয় তাহা হইলে এক বাক্যে স্বীকার করিতে হইবে যে, পৃথিবীর ইতিহাসে সম্রাট অশোক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কোন রাজা বা সম্রাট কোন কালেই আবির্ভূত হন নাই। প্রাচ্য ও পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ পাশ্চাত্যের ঐতিহাসিকগণ বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন জাতির সম্রাট বা রাজা রাজাগণের সহিত সম্রাট অশোকের তুলনা করিয়াছেন। সকলেই সম্রাট অশোককে সর্বকালের রাজাগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া সম্মান দান করিয়াছেন। কলিঙ্গ যুদ্ধের হতাকাণ্ড দেখিয়া অশোকের অন্তরে যে গভীর অনুশোচনার সৃষ্টি

হইয়াছিল উহার ফলে তাহার রাজকর্তব্যের আদর্শ সম্পূর্ণভাবে রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছিল। দিগ্বিজয়ী মৌর্য সম্রাট অশোক মানবধর্মী রাজারূপে অশোকে রূপান্তরিত

হইয়াছিলেন। অশোক এক নতুন আদর্শ—জনকল্যাণের তথা

অশোকের মানবতা জীবজগতের কল্যাণে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাহার আদর্শ ও কার্যে কোনপ্রকার ব্যবধান ছিল না। সম্রাট অশোকের এই পরিবর্তন ভারতবর্ষ তথা ভারতবাসীর জাতীয় জীবনে এক বিরাট পরিবর্তন বলিয়া বিবেচ্য।

প্রজাবর্গের পার্থক্য ও পারলৌকিক জীবনের উন্নয়নসাধন করা অশোক ভিন্ন অপর কোন সম্রাট কর্তব্য হিসাবে কল্পনায়ও আনেন নাই। অশোক রাজপদকে ভোগ-বিলাসের সুযোগ বলিয়া গ্রহণ করিতেন না। উপরন্তু তিনি মনে করিতেন যে, তিনি প্রজাবর্গের নিকট ঋণী। প্রজার সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলসাধন দ্বারা তিনি সেই ঋণ শোধ করিতে চাহিয়াছিলেন। 'সব মানুষ আমার সমতান'* এইরূপ উদারবাণী পৃথিবীর

প্রজাবর্গের পার্থক্য ও অপর কোন রাজার বা সম্রাটের মতো উচ্চারিত হয় নাই।

পারলৌকিক উন্নয়ন পরমার্থের প্রতি সাম্য, মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বের নীতি অনুসরণ করিয়া

তিনি যে পথের সম্মান দিয়া গিয়াছেন আজ বিংশ শতাব্দীতেও আন্তর্জাতিক শান্তির

জন্য সেই পথ ভিন্ন অপর কোন শ্রেষ্ঠতর পথ আবিষ্কৃত হয় নাই।

সাম্য, মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বের বাণী এই মানবতার বাণীই হইল রাজারূপে অশোকের বাণী—ইহাই হইল ভারতীয় সংস্কৃতির মূলকথা। অপরকে আপন করিয়া লইয়া যে বিরাট সমন্বয় সাধন করা সম্ভব তাহাই সম্রাট অশোক নিজ জীবনে প্রদর্শন করিয়াছিলেন। সেই আদর্শই অদ্যাবধি ভারতবাসীর জীবনাদর্শ।

মৌর্য সাম্রাজ্যের পতন ও গুপ্ত সাম্রাজ্যের অভ্যুত্থানের অন্তর্বর্তীকালে শূদ্র বংশ, কান্ব বংশ, সাতবাহন বংশ ভারতের বিভিন্নাংশে শাসন স্থাপন করে। এইভাবে মৌর্য সাম্রাজ্যের যুগে যে একাবধি রাষ্ট্রশক্তি ভারতে বিদ্যমান ছিল তাহা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলে বাহলিক গ্রীকগণ, শক ও পহ্লবগণ এবং কুষাণগণ ভারত আক্রমণ করিয়া বিভিন্নাঞ্চল অধিকার করিতে সমর্থ হয়। ইহাদের মধ্যে কুষাণগণই বিচ্ছিন্ন ভারতকে পুনরায় একই রাষ্ট্রশক্তির অধীনে আনিতে সমর্থ হয়। কুষাণদের মধ্যে কণিষ্কই ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা। রাজনীতি, ধর্ম, সংস্কৃতি সকল দিক দিয়াই তিনি তাহার শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। কুষাণ বংশের শাসন দুর্বল হইয়া পড়িলে গুপ্ত বংশের অভ্যুত্থান ঘটে।

মৌর্য শাসনব্যবস্থা (Maurya Administration): মৌর্য শাসনব্যবস্থা ঐক্যে মূলত চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য কর্তৃক সংগঠিত শাসনব্যবস্থাকেই বোঝায়। সম্রাট অশোকের আমলে কতক সংস্কার সাধিত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু চন্দ্রগুপ্ত-রচিত মূল মৌর্য শাসনব্যবস্থা কাঠামোর কোন পরিবর্তন করা হয় নাই। মৌর্য শাসনব্যবস্থা মূল কাঠামো চন্দ্রগুপ্ত সম্পর্কে মেগাস্থিনিসের 'ইন্ডিকা'র উপর নির্ভর করিয়া-রচিত গ্রীক লেখক এ্যারিয়ান, স্ট্রাবো, জাস্টিন, হেরোডোটাস প্রভৃতি এবং

* 'সব মনুসে পজা মমা'। ('শ' বা 'ষ' ব্রাহ্মীলিপিতে ব্যবহৃত হইত না)

রোমান লেখক প্লিনির রচিত বিবরণ হইতে অনেক কিছু জানা সম্ভব হইয়াছে। সেই
মৌর্য শাসনের সঙ্গে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র এবং অশোকের শিলা ও স্তম্ভলিপি
ঐতিহাসিক উপাদান হইতে মৌর্য শাসন সম্পর্কে এক পূর্ণাঙ্গ এবং সুস্পষ্ট ধারণা লাভ
করা যায়।

শাসনকার্যের সুবিধার জন্য মৌর্য সাম্রাজ্য কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকারে
কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক বিভক্ত ছিল। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের আমলে মোট চারিটি প্রদেশ
প্ৰত্যেক—প্রদেশসংখ্যা ছিল যথা, উত্তরাপথ, প্রাচ্য, অবন্তী ও দক্ষিণাপথ। অশোকের
সময়—অশোকের আমলে রাজত্বকালে কলিঙ্গ বিজয়ের পর কলিঙ্গ আরও একটি প্রদেশ
স্বতন্ত্র হিমায়ে সংযুক্ত হয়।

কেন্দ্রীয় তথা সমগ্র সাম্রাজ্যের শাসনের সর্বোচ্চে ছিলেন সম্রাট স্বয়ং। মৌর্য
সম্রাটগণ নিজেদের “দেবতাদের প্রিয়” (দেবানাং প্রিয়) বলিয়া অভিহিত করিতেন।
সম্রাট প্রশাসন বিভাগ, বিচার, সৈন্য, আইন প্রণয়ন, যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং ধর্ম সকল
বিষয়েরই সর্বোচ্চে ছিলেন। আইনত তাঁহার ক্ষমতা ছিল
সীমাহীন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তিনি দীর্ঘকাল প্রচলিত প্রথা,
রীতি-নীতি, ধর্মের অনুশাসন, অমাত্য, মন্ত্রী, মহামন্ত্রী এবং
সর্বোপরি মন্ত্রি-পরিষদের মতামত দ্বারা পরিচালিত হইতেন।
কলে স্বেচ্ছাচারী হইবার সুযোগ তাঁহার ছিল না। মৌর্য শাসনের মূল আদর্শ এবং
নীতিই ছিল প্রজার সুখ-শান্তি-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করা। সম্রাট অশোকের আমলে এই
প্রজানুরঞ্জন এবং জনসেবার মনোবৃত্তি কেবল শাসনব্যবস্থার
বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হইয়াছিল এমন নহে; প্রজাবর্গের, তথা
মনুষ্য সমাজের ইহলৌকিক এবং পারলৌকিক উন্নতি সাধনও
সম্রাট নিজ দায়িত্ব বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন।

যুদ্ধ-বিগ্রহের ব্যাপারে সম্রাট-ই ছিলেন সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু
সেনাপতির পরামর্শ গ্রহণ বাধ্যতামূলক না হইলেও, সম্রাট তাহা
গ্রহণে ত্রুটি করিতেন না। বৃহদাকার যুদ্ধে সম্রাট নিজেই সৈন্য
পরিচালনা করিতেন।

মৌর্য-সম্রাট যুদ্ধ, শিকার, পূজা-পার্বণ ও বিচার এই চারি প্রকার কর্তব্য
সম্পাদনকালে প্রাসাদের বাহিরে আসিতেন। বিচারকার্যে অবহেলা প্রদর্শন করিলে
প্রজাবর্গের মধ্যে অসন্তোষের সৃষ্টি হয় একথা কৌটিল্যের অর্থ-
শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে। মৌর্য-সম্রাট বিচারপ্রার্থীকে সেই কারণে
কক্ষাশীল্য তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইবার সুযোগ দিতেন।

আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে সম্রাট পুরাতন রীতি-নীতি (পুরাণ-
আইন-প্রণেতা প্রকৃতি) মানিয়া চলিতেন। রাজ-অনুশাসন, রাজ্যদেশ প্রভৃতি
দ্বারা তিনি নতুন আইন চালু করিতেন। কার্যনির্বাহক বিভাগের সর্বোচ্চ প্রশাসক

হিসাবে তিনি পুরোহিত, হিসাব পরীক্ষক, পরিদর্শক, সচিব, অমাত্য প্রভৃতি নিয়োগ করিতেন। সাম্রাজ্যের বিভিন্নাংশের যাবতীয় সংবাদ সংগ্রহের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ বাহিনী নিয়োগ করা হইত। তাহার সাম্রাজ্যের বিভিন্নাংশের যাবতীয় গোপনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ সম্রাটের নিকট পৌঁছাইয়া দিত।

সচিব, অমাত্য প্রভৃতির মধ্যে এবং মন্ত্রি পরিষদের সদস্যদের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং উচ্চপদে যাহারা নিযুক্ত ছিলেন তাহারা মহামন্ত্রী নামে পরিচিত ছিলেন। তাহাদের অধীনে বিভিন্ন পর্ষায়ের বহু রাজকর্মচারী ছিল। ইহাদের এক-এক শ্রেণীর কর্মচারী এক-এক প্রকার কার্যের দায়িত্ব প্রাপ্ত ছিল।

মন্ত্রিপরিষদ নামে মন্ত্রণা-সভা বিশেষ পরিস্থিতিতে এবং শাসনসংক্রান্ত সমস্যাদি সমাধানের ব্যাপারে আলোচনা করিবার এবং পরামর্শদানের জন্য সম্রাটের আদেশে সমবেত হইত। মন্ত্রিপরিষদের অধিবেশনে মহামন্ত্রীরও উপস্থিতি থাকিতেন। পুদ্রেশপাল, উপরাজ্যপাল, সেনাপতি, নৌ-সেনাপতি, প্রধান এবং অপরাপর বিচারপতি প্রভৃতি নিয়োগের ব্যাপারে মন্ত্রিপরিষদ গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ করিত।

মৌর্য সম্রাটের বিশাল সামরিক বাহিনী ছিল। চন্দ্রগুপ্তের পদাতিক বাহিনীতে ছয় লক্ষ সৈন্য ছিল। সামরিক বাহিনী পদাতিক, অশ্ববাহিনী, হস্তীবাহিনী, রথবাহিনী সামরিক বাহিনী নৌবাহিনী এবং খাদ্য সরবরাহ ও পরিবহন বিভাগ এই ছয়টি বোডে অংশে বিভক্ত ছিল এবং প্রত্যেকটি এক-একটি বোডেই অবতীর্ণ ছিল।

অনুরূপ, সাম্রাজ্যের রাজধানী পাটলিপুত্র এবং অপর্যাপ্ত বৃহৎ শহর-নগর—যথা : কোণাম্বী, উজ্জয়িনী, তক্ষশিলা প্রভৃতিতে পৌরসভা ছয়টি বোডে বিভক্ত ছিল। এক-একটি বোডের উপর এক-এক প্রকার দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল। যথা : প্রথমটি ছিল শিল্পোৎপাদন সংক্রান্ত কাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত, দ্বিতীয়টি, বিদেশী নাগরিকদের পরিদর্শনের ; তৃতীয়টি, জন্ম-মৃত্যু হিসাবরক্ষার, চতুর্থটি, ওজন, মাপ ইত্যাদির, পঞ্চমটি, শিল্পোৎপাদন সামগ্রীর মান বজায় রাখা ও বিক্রয়ের এবং ষষ্ঠটি, বিক্রীত সামগ্রীর মূল্যের এক-দশমাংশ কর আদায় করিবার দায়িত্বপ্রাপ্ত।

উৎপন্ন দ্রব্যের এক-চতুর্থাংশ হইতে এক-দশমাংশ পর্যন্ত 'বলি' অর্থাৎ রাজস্ব এবং জমির ফসলের এক-ষষ্ঠাংশ বাজার 'ভাগ'—অর্থাৎ অংশ দিতে হইত। বিক্রীত সামগ্রী মূল্যের এক-দশমাংশ কর হিসাবে, জন্ম ও মৃত্যু কর, বন-সম্পদ, খনি-সম্পদ হইতে আয়, জরিমানা সবকিছু মিলিয়া সম্রাটের রাজস্ব আয় হইত।

অপরাধের শাস্তি ছিল শিরশ্ছেদ, অঙ্গচ্ছেদ, জরিমানা প্রভৃতি। অপরাধীর অপরাধের শাস্তির নিকট হইতে স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য দৈহিক অত্যাচার কঠোরতা করা হইত।

প্রাদেশিক শাসন রাজ্যপাল বা প্রদেশপাল পরিচালনা করিতেন। রাজপরিবারের প্রাদেশিক শাসন লোকদের মধ্য হইতে এইসব পদে নিয়োগ করা হইত। প্রদেশ জনপদ কতকগুলি জনপদে বিভক্ত ছিল। ‘প্রদেশট্ট’, ‘সমাহরতি’ প্রভৃতি জনপদের শাসন পরিচালনা করিতেন। জনপদের এক-চতুর্থাংশে এক-এক জন ‘স্থানিক’ দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন। পাঁচ হইতে দশটি গ্রাম এক-এক জন ‘গোপ’-এর অধীন থাকিত। প্রত্যেক গ্রামের পরিচালনা ভার ছিল একজন ‘গ্রামিকে’র উপর।

অশোক মৌর্য শাসনব্যবস্থাকে মানবধর্ম ও জনকল্যাণকামী করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে রাজত্বের দায়িত্ব বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন বিচার বিভাগের সংস্কার সাধন করিয়া, রাজকর্মচারীদেরকে নিজ দায়িত্বে স্বাধীন-অশোকের সংস্কার ভাবে কর্তব্য সম্পাদনের অধিকার দিয়া, নিজ প্রজা তথা মানব মাত্রেরই ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উন্নতির জন্য “ধর্মমহামাত্র” নামে এক শ্রেণীর প্রজাবর্গ তথা মন-আত্মার ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উন্নতি সাধন করিয়া দিয়া, রাজকর্মচারী নিযুক্ত করিয়া মৌর্য শাসনকে জনকল্যাণকর করিয়া তুলিয়াছিলেন। প্রতি তিন বৎসর এবং পাঁচ বৎসর অন্তর তিনি সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে শাসন ও বিচার কার্য কিভাবে চলিতেছে সে-বিষয়ে পরিদর্শনের ভার একদল কর্মচারীর উপর ন্যস্ত করিয়াছিলেন। তিনি সম্রাটের ক্ষমতাকে অধিকার ভোগের সুযোগ হিসাবে মনে না করিয়া প্রজা তথা মানব এমনকি, পশুরও মঙ্গলার্থে আত্মনিয়োগ করাই রাজপদের দায়িত্ব বলিয়া মনে করিতেন। তিনি নিজেকে প্রজার নিকট ঋণী মনে করিতেন এবং তাহাদের পার্থিব ও পরজন্মের উন্নতি বিধান করিয়া সেই ঋণ শোধ করিবার জন্য আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তিনি রাজকর্তব্যের এক নতুন দৃষ্টান্ত ও ধারণা রাখিয়া গিয়াছেন।

অশোকের ধর্ম ও ধর্মপ্রচার (Asoka's Dharma and its Spread). অশোকের ‘ধর্ম’—অর্থাৎ ধর্ম প্রকৃত বৌদ্ধধর্ম ছিল কি না সে-বিষয়ে কোন কোন ঐতিহাসিক, যেমন ঐতিহাসিক ফ্রীট, প্রভৃতি সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। ঐতিহাসিক ভট্টের ফ্রীট অশোকের ধর্মকে নীতিসম্পন্ন রাজাগণের কর্তব্যের মূল সূত্র বলিয়া মনে করেন। কিন্তু অশোকের শিলালিপি (Minor Rock Edict I) হইতে আমরা তাহার সুস্পষ্ট ধারণা পাই। তিনি সম্বোধন সহিত সম্পৃক্ত অশোকের ধর্ম হইয়াছেন এই কথা হইতে বোধ স্বেচ্ছা ভিন্ন অন্য কোন সম্বোধন কথা মনে করিবার কোন যুক্তি নাই। রোমিলা থাপার অবশ্য অশোকের ধর্মকে তাহার নিজের উদ্ভাবিত একটি ধর্ম বলিয়া মনে করেন। যাহা হউক, ভাণ্ডারকর এবং

আধুনিক অপরাপর ঐতিহাসিকগণ অশোকের ধর্মকে বৌদ্ধ ধর্ম বলিয়াই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

অশোক তাহার ধর্ম প্রচারের জন্য প্রথমেই তাহার 'ভেরিঘোষ' অর্থাৎ বৃদ্ধের দামামা বন্ধ করিয়া সেই স্থলে 'ধর্মঘোষ' অর্থাৎ ধর্মের দামামা (অর্থাৎ ধর্ম প্রচার) শব্দ করিলেন। তিনি বিহার যাত্রা অর্থাৎ শিকার ইত্যাদি আমোদ-প্রমোদের জন্য বিভিন্ন স্থানে যাইবার ব্যবস্থার স্থলে ধর্মযাত্রা অর্থাৎ ধর্মস্থান দর্শনের জন্য যাইবার ব্যবস্থা করিলেন। তিনি অর্থহীন আচার-অনুষ্ঠান যাহা শ্রীলোকেরা পালন করিতেন তাহার পরিবর্তে 'ধর্মমঙ্গল' প্রবর্তন করিলেন। নিজদেশ এবং পার্শ্ববর্তী দেশের জনসাধারণ যাহাতে অশোকের অর্থহীন আচার-অনুষ্ঠানের স্থলে ধর্মমঙ্গল বাণী অনুসরণ করিতে পারে সেইজন্য রাজ্যের সীমান্তে ধর্মলিপি উৎকীর্ণ করাইয়া দিয়াছিলেন। বৃদ্ধের জন্মস্থান ও তাহার জীবনের সহিত জড়িত সকল স্থান পরিদর্শন করিয়া সেই সকল স্থানে নানাপ্রকার দান-দান্ধ্যের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তিনি বৃদ্ধের জন্মস্থানে একটি স্মৃতি-স্তম্ভ স্থাপন করিয়াছিলেন। প্রজাবর্গের মধ্যে ধর্ম অনুশীলনের মনোভাব জন্মাইবার জন্য তিনি সকল শ্রেণীর প্রজার এবং স্ত্রীজাতির মধ্যে ধর্মমহামাত্র নামে এক শ্রেণীর রাজকর্মচারী নিয়োগ করিয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের মধ্যে কতক ধর্মগত মতবিরোধ দেখা দিলে অশোক পার্টিলপুত্র নগরে তৃতীয় বৌদ্ধ সঙ্ঘীতি আহ্বান করিয়া সেই বিরোধের মীমাংসা করাইয়া দিয়াছিলেন। এই সভার সিদ্ধান্ত সারনাথের স্তম্ভগাত্রে উৎকীর্ণ করা হইয়াছিল। এই সভা বিভিন্ন দেশে ধর্মপ্রচারক প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিল। কাশ্মীর, গান্ধার, সীরিয়া, মিশর, কাইরিন, ম্যাসিডন, ইপাইরাস প্রভৃতি দেশে এবং নেপাল, ব্রহ্মদেশ, সুবর্ণভূমি প্রভৃতি দেশে ধর্মপ্রচারক প্রেরণ করা হইয়াছিল। অশোক নিজ পুত্র মহেন্দ্র এবং কন্যা সংঘমিত্রাকে সিংহলের রাজা তিস্য-এর আমন্ত্রণে ধর্ম প্রচারের জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। অশোকের ধর্মপ্রচারকগণ ভারতীয় সংস্কৃতি ভারতের বাহিরে বিস্তারে এক গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া ইংরেজ ঐতিহাসিক জে. কে. ম্যাকডাল্ড মন্তব্য করিয়াছেন।

১. মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের কারণ (Causes of the Downfall of the Maurya Empire): প্রকৃতির অমোঘ বিধানই মৌর্য সাম্রাজ্য পৃথিবীর অপরাপর সাম্রাজ্যের মত কালের অতল তলে তলাইয়া গিয়াছিল। এই পতনের পশ্চাতে যেমন ছিল আভ্যন্তরীণ কারণ তেমন ছিল বহিরাগত শত্রুর আক্রমণ। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে সম্রাট অশোকের পশুবলি-বিরোধী অনুশাসন, ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ সকল প্রজার প্রতি

সম-ব্যবহার ব্রাহ্মণ শ্রেণীর মনে যে বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিয়াছিল তাহার ফলেই মৌর্য সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। এই মতবাদ আধুনিক ঐতিহাসিকগণ যদ্বিষ্মক মনে করেন না।

মৌর্য সাম্রাজ্যের গোঁরব রবি যখন মধ্যাহ্ন গগনে সেই সময়েও তুষ্কগিলায় বিদ্রোহ ঘটিয়াছিল এবং যদুবরাজ অশোককে তাহা দমন করিবার জন্য প্রেরণ করিতে হইয়াছিল।

প্রাদেশিক শাসকদের বিদ্রোহ অশোক তঁহার শিলালিপিতেও পদস্থ রাজকর্মচারীদের স্বার্থের সংঘাত ও কর্তব্যের অবহেলার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। অশোকের পরবর্তী রাজাগণের ব্যক্তিত্বের অভাব স্বভাবতই প্রাদেশিক শাসন-কর্তাদিগকে স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে নিজ নিজ অঞ্চলে বিদ্রোহী হইয়া উঠিতে উৎসাহিত করিয়াছিল। গ্রীক লেখকদের রচনা হইতে জানা যায় যে, উৎপন্নের এক-চতুর্থাংশ রাজস্ব হিসাবে দিতে হইত। কেহ কেহ মনে করেন এই উচ্চহারে কর ভার প্রজাবর্গকে বিদ্রোহী করিয়া তুষ্কগিলা ছিল এবং ইহা মৌর্য সাম্রাজ্য পতনের অন্যতম কারণ। কিন্তু সেই সময়ে জমির উর্বরতার পারপ্রেক্ষিতে এবং উৎপন্নের প্রায়শ্চর্য্যের অনুরূপে এই পরিমাণ রাজস্ব পতনের কারণ বলিয়া আধুনিক ঐতিহাসিকগণ বিবেচনা করিতে প্রস্তুত নহেন।

আভ্যন্তরীণ কারণে দুর্বলতা হেতু যখন বহিরাগত আক্রমণ প্রতিক্রিয়ার ক্ষমতা পরবর্তী রাজাগণের ছিলনা তখন ব্যাক্ট্রীর গ্রীকদের আক্রমণ মৌর্য সাম্রাজ্য পতনের প্রত্যক্ষ কারণ হিসাবে উপস্থিত হইল। বিদেশী আক্রমণের সুযোগে পুষ্যমিত্র শূঙ্গ শেখ মৌর্য সাম্রাটকে হত্যা করিয়া সংহাসন অধিকার করিয়া লইলেন। এইভাবে মৌর্য সাম্রাজ্যের পতন ঘটিল।

কেহ কেহ সাম্রাট অশোকের শাস্তি নীতি এবং সামরিক বাহিনীকে যথাযথভাবে প্রস্তুত, সুশৃঙ্খল এবং সুসংগঠিত না রাখিবার ফলে দুর্বলতা মৌর্য সাম্রাজ্যের পতন ঘটাইয়াছিল বলিয়া মনে করেন। অশোক 'ভৌরঘোষ'কে ধর্মঘোষে পরিণত করিয়া রাষ্ট্রনীতি হিসাবে যদ্বিধা নীতি সম্পূর্ণভাবে বর্জন করিয়া যে সামরিক দুর্বলতার সূচনা করিয়াছিলেন তাহার ফলে বিদেশী আক্রমণ প্রতিহত করিবার শক্তি একদা দুর্ধর্ষ মৌর্য সেনাবাহিনীর মধ্যে আর অবশিষ্ট ছিল না। কিন্তু ইহা উল্লেখ করা একান্ত প্রয়োজন যে, অশোক যদি সামরিক শক্তি অক্ষত এবং শক্তিশালী রাখিতেন তাহা হইলেও মৌর্য সাম্রাজ্য চিরকাল টিকিয়া থাকিত না। নিয়তির রথচক্রে সেই সাম্রাজ্য নিষ্পেষিত হইয়া অপরাপর সাম্রাজ্যের নৈতিক প্রাধান্য আজও ন্যায়ই ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্থান করিয়া লইত। কিন্তু অশোক অটুট যে নীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন সেই ক্ষমা, শাস্তি, মৈত্রী এবং ধর্ম-বিজ্ঞান নীতির ফলে পৃথিবীর এক বিশাল অংশের উপর ভারতের নৈতিক এবং সাংস্কৃতিক প্রাধান্য স্থাপিত হইয়াছিল। এই নৈতিক সাম্রাজ্য আজও টিকিয়া আছে।

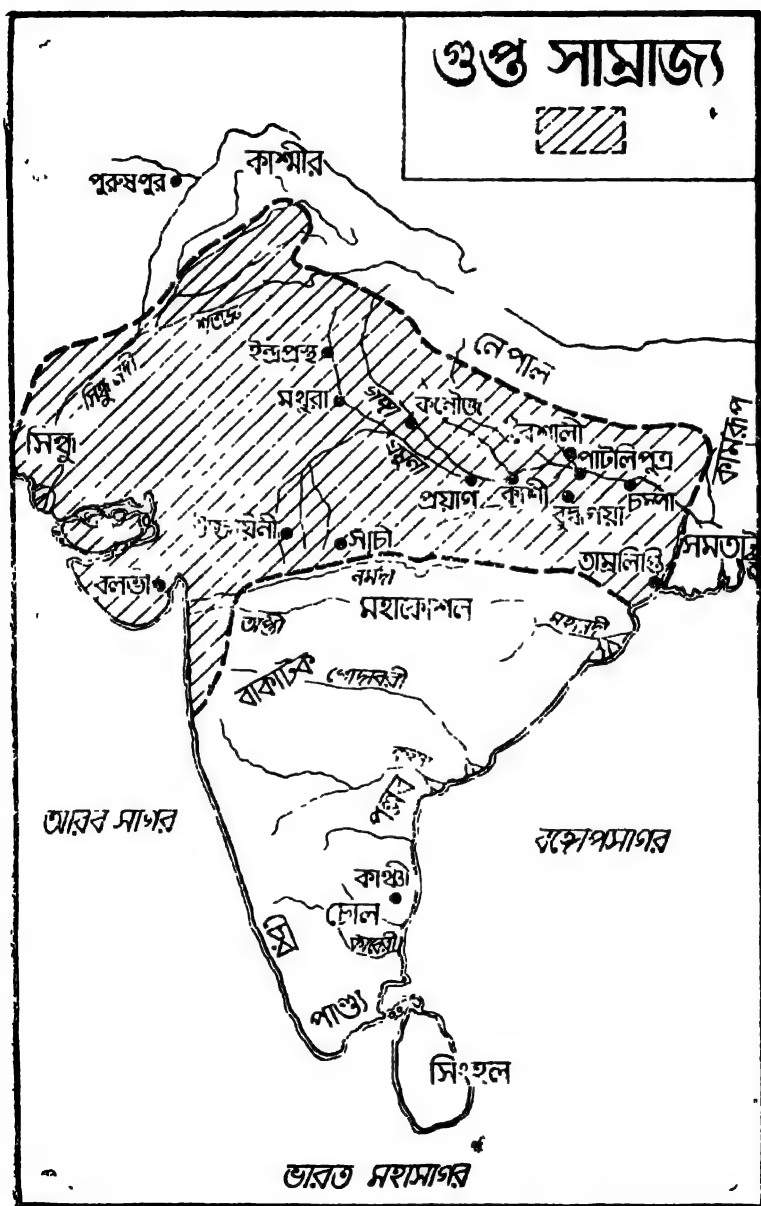
(২) প্রথম চন্দ্রগুপ্ত হইতে স্কন্দগুপ্ত (From Chandragupta I to Skandagupta) : মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর ভারতবর্ষে যে রাজনৈতিক অশান্তি ও বৈদেশিক আক্রমণ-জনিত অব্যবস্থা দেখা দিয়াছিল প্রাচীন ভারত-ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজবংশ কুষাণ যুগের শাসনদক্ষতায় উহা বহুলাংশে দূরীভূত হইয়াছিল। ইহার পর প্রাচীন ভারত-ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজবংশ গুপ্তদের উত্থান ঘটে। এই বংশের আদি রাজাগণের মধ্যে মহারাজ দ্রৌমিলা (দ্রৌমিলী শব্দভাষ্য শতকের শেষভাগ), ঘটোৎকচগুপ্ত প্রভৃতি রাজার নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহারা মগধের—অর্থাৎ দক্ষিণ বিহারের কোন স্থানীয় সমস্ত রাজা ছিলেন বলিয়া অনুমান করা হয়।

প্রথম চন্দ্রগুপ্ত (Chandragupta I) : গুপ্ত বংশের সর্বপ্রথম স্বাধীন শক্তিশালী রাজা ছিলেন প্রথম চন্দ্রগুপ্ত। দ্রৌমিলী চতুর্থ শতকের প্রথমভাগে (৩২০ খ্রীঃ) তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাহার সিংহাসনে আরোহণের সঙ্গে সঙ্গে গুপ্ত বংশের ইতিহাসের তথা ভারত-ইতিহাসের এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের সূচনা হয়। পার্শ্বলিপ্য নগরে তাহার রাজধানী ছিল এবং তাহার রাজ্য অযোধ্যা ও এলাহাবাদ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তিনি ‘মহারাজাধিরাজ’ উপাধি গ্রহণ করেন। বৈশালীর লিচ্ছবি রাজকন্যা কুমারদেবীকে বিবাহ করিয়া প্রথম চন্দ্রগুপ্ত নিজ মর্যাদা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তিনিই ছিলেন গুপ্ত রাজবংশের প্রকৃত স্থাপনিতা।

সমুদ্রগুপ্ত (Samudragupta) : মৃত্যুর পূর্বেই প্রথম চন্দ্রগুপ্ত নিজ পুত্রগণের মধ্যে সমুদ্রগুপ্তকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। সমুদ্রগুপ্ত ছিলেন কুমারদেবীর সন্তান। সমুদ্রগুপ্ত পিতার প্রথম পুত্র ছিলেন না, তথাপি পিতার ইচ্ছা অনুসারে তিনিই সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই সমুদ্রগুপ্ত সমগ্র ভারতবর্ষ ঐক্যবদ্ধ করিয়া নিজে ‘একরাট’—অর্থাৎ সার্বভৌম সম্রাটে পরিণত করিয়া উদ্দেশ্যে দিগ্বিজয়ী ভূমিকায় অগ্রণী হইলেন। আর্ষাবতে তিনি ‘সর্বরাজহন্তার’ ভূমিকা গ্রহণ করেন। প্রথমে তিনি আর্ষাবতের রুদ্রদেব, নাগদত্ত, মতিল, অমৃত, গণপতি, নাগসেন, চন্দ্রবর্মণ, বলবর্মণ প্রভৃতি রাজাকে পরাজিত করিয়া সমগ্র আর্ষাবত নিজ রাজ্যভুক্ত করিলেন। ইহার পর তিনি মধ্য-ভারতের আর্টবিক বা অরয় রাজ্যগুলি জয় করিলেন। তারপর শূর্য হইল তাহার দাক্ষিণাত্য বিজয় অভিযান। আর্ষাবতের রাজাগণকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া তাহাদের রাজ্যগুলি সমুদ্রগুপ্ত নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু দাক্ষিণাত্যের রাজ্যগুলি সম্পর্কে তিনি ভিন্ন নীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন। সেই অঞ্চলের রাজাগণের মধ্যে মহেন্দ্র, ব্যাঘ্ররাজ, দমন, বিষ্ণুগোপ, উগ্রসেন, ধনঞ্জয় প্রভৃতি বহু রাজাকে পরাজিত করিয়া এবং তাহাদের আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিয়া তিনি তাহাদিগকে নিজ নিজ

রাজ্য ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। দ্রুদর্শী সমুদ্রগুপ্ত হরত বুদ্ধিয়াছিলেন যে, মগধ হইতে দক্ষিণ-ভারতের রাজ্যগুলির উপর অধিকার বক্ষা করিবার একমাত্র পথ ছিল সেই সকল অঞ্চলের রাজ্যগণকে স্থানীয় শাসনাধিকার দান করা।

সমুদ্রগুপ্তের বিজয় অভিযানের সাফল্য প্রতিবেশী, বিশেষভাবে ভারতের

পূর্বাঞ্চলীয় রাজাগণের মনে ভীতির উদ্বেক করিয়াছিল। সমতট—অর্থাৎ পূর্ববঙ্গের একাংশ, কামরূপ, দাভক (ঢাকা?) প্রভৃতি স্থানের রাজাগণ সমুদ্রগুপ্তের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন মদ্রক, আভির, প্রাজাপ্তন, যৌধের প্রভৃতি উপজাতীয় দলও সমুদ্রগুপ্তের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল।

প্রতিবেশী রাজ্যগুলির
আনুগত্য

পশ্চিম-ভারতের মালব, সৌরাষ্ট্র, দক্ষিণ-ভারতের প্রতিবেশী রাজ্য

• সিংহল (অধুনা শ্রীলঙ্কা) প্রভৃতির রাজাগণও সমুদ্রগুপ্তের

প্রাধান্য মানিয়া চলিতেন। সিংহলের রাজা মেঘবর্ণ সমুদ্রগুপ্তের অনুমতিক্রমে বোধগম্য একটি মঠ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। সেই সময়ে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দেশে কুষাণ বংশধরগণ রাজত্ব করিতেছিলেন। তাহারাও সমুদ্রগুপ্তের প্রাধান্য

স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এইভাবে সমুদ্রগুপ্তের আমলে গুপ্ত সাম্রাজ্যের সীমা উত্তরে হিমালয় হইতে দক্ষিণে নর্মদা নদী পর্যন্ত, পশ্চিমে যমুনা হইতে পূর্বে

ভারতের নেপোলিয়ন

ব্রহ্মপুত্র নদ পর্যন্ত বিস্তারলাভ করিয়াছিল। বিজ্ঞেতা হিসাবে তাহাকে 'ভারতের নেপোলিয়ন' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়া থাকে।]

বস্তুত, নেপোলিয়নের মতই তিনি ছিলেন সমর-কুশল সেনাপতি, সাম্রাজ্য সংগঠক এবং কেন্দ্রীভূত শাসনের সহিত স্থানীয় শাসনাধিকারের মধ্যে সমন্বয়সাধক।

সমুদ্রগুপ্ত কেবল দিগ্বিজয়ী বীরই ছিলেন না। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা, সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত প্রভৃতির প্রতি অনুরাগ, সুদক্ষ শাসনক্ষমতা প্রভৃতির জন্য তিনি প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছিলেন। দিগ্বিজয় শেষ করিয়াই তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। হিন্দু ধর্মের প্রতি তাহার গভীর অনুরাগ থাকিলেও তিনি অপরাপর ধর্মের প্রতিও পরম শ্রদ্ধা ও সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিতেন। তিনি স্বয়ং কল্পকথার কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এজন্য তিনি তদানীন্তন বিম্বজ্ঞান সমাজে

সাহিত্য, শিল্প,
সঙ্গীত ও সংস্কৃতির
পৃষ্ঠপোষকতা

'কবি-রাজ'—অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ কবি নামে পরিচিতি লাভ করিয়া-

ছিলেন। সঙ্গীতে যে তাহার অনুরাগ ছিল তাহা তাহার বাণী-

বাদনরত মৃদা হইতে অনুমিত হইয়া থাকে। সমুদ্রগুপ্তের

রাজসভা তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ সংস্কৃত পণ্ডিত হরিশেণ কৃত্তক অলঙ্কৃত

ছিল। হরিশেণ-রচিত 'এলাহাবাদ-প্রশস্তি'তে সমুদ্রগুপ্তের শাসনকালের এতৎ সমুদ্রগুপ্তের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের একটি নিখুঁত চিত্র পাওয়া যায়। এলাহাবাদে একটি পাথরের স্তম্ভে এই প্রশস্তিটি খোদাই করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। বৌদ্ধ পণ্ডিত বসুবন্ধু সমুদ্রগুপ্তের অযাচিত সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছিলেন।

ভারতীয় রাজাগণের
অন্যতম শ্রেষ্ঠ

ব্যক্তিগত চরিত্রের ক্ষমতা, বীরত্ব, সমর-কুশলতা, সাহিত্য-শিল্প

প্রভৃতির পৃষ্ঠপোষকতা—এই সকল বিভিন্ন দিক দিয়া সমুদ্রগুপ্ত

ভারতীয় রাজাগণের অন্যতম প্রধান হিসাবে অমরত্ব লাভ করিয়া-

ছেন। এই সকল কারণেই ঐতিহাসিকগণ তাহাকে 'পরাক্রমাক', 'অপ্রতিরূপ', 'কৃতান্ত'

পুরুষ' বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। চতুর্থ শতকের শেষভাগে (৩৭৫ ও ৩৮০

খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে) তাহার মৃত্যু হয়।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ‘বিক্রমাদিত্য’ (Chandragupta II ‘Vikramaditya’) :

সমুদ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র শ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ‘বিক্রমাদিত্য’ উপাধি ধারণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। পিতামহ বৈবাহিক সূত্রে শক্তি ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি প্রথম চন্দ্রগুপ্তের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া শ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বৈবাহিক সূত্রে নিজ ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধির চেষ্টা করিয়াছিলেন। নাগ ও কদম্ব বংশের রাজকন্যাদের বিবাহ করিবার ফলে শ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের শক্তি ও প্রতিপত্তি বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ইহা ভিন্ন, বাকাটকরাজ রুদ্রসেনের সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দিয়া তিনি শকদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানের পথ সহজ করিয়াছিলেন। শক দলপতিকে তিনি তাঁহার নিজ দেশের সীমার মধ্যে প্রবেশ করাইয়া যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন সেজন্য তাঁহার উপাধি হইয়াছিল ‘সাহসাত্তক’ ও ‘শকারি’।

শ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত সাম্রাজ্যের সীমা বিস্তারের উদ্দেশ্যে স্বীয় সেনাপতি বীরসেন সাবেক সহিত যুদ্ধভাবে মালব, গুজরাট ও সৌরাষ্ট্র জয় করিয়াছিলেন। তিনি উজ্জয়িনীতে একটি বিকল্প রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। গুপ্ত শাসনকালেও পাটলিপুত্র ছিল সাম্রাজ্যের প্রধান রাজধানী।

শ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। তাঁহার বিবরণে পাটলিপুত্র নগর এবং বিশেষতঃ মৌর্য সম্রাটগণ নির্মিত প্রাসাদের সুন্দর বর্ণনা পাওয়া যায়। শ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজসভা সমসাময়িক কালের বহু বিদ্বান্ মনসীষী কৃত্তক অলঙ্কৃত ছিল। কালিদাস প্রভৃতি নবরত্ন তাঁহার সভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। শ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত কাহিনী-কিংবদন্তীর বিক্রমাদিত্য কি না সে-বিষয়ে কতক মতবৈধ থাকিলেও আধুনিক ঐতিহাসিকগণ এই দুইজন এক ও অভিন্ন একথা মনে করেন। চৈনিক পরিব্রাজকের বিবরণে শ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের শাসনব্যবস্থার উচ্ছ্বাসিত প্রশংসা করা হইয়াছে।

ফা-হিয়েনের বিবরণ (Fa-hien's Account) : চীনে বৌদ্ধ ধর্ম বিস্তারের পর হইতে বৌদ্ধ ধর্মের উৎপত্তিস্থল ভারতবর্ষে বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থাদি সংগ্রহের জন্য পর পর বহু চৈনিক পরিব্রাজক আসিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে ফা-হিয়েন ছিলেন অন্যতম প্রধান। তিনি প্রায় দশ বৎসর (৪০১-৪১০ খ্রীঃ) এদেশে বাস করিয়াছিলেন। এই দশ বৎসরের মধ্যে ছয় বৎসর তিনি বিক্রমাদিত্যের সাম্রাজ্যে অতিবাহিত করেন। বাংলাদেশের তাম্রলিপি বন্দরে তিনি দীর্ঘ তিন বৎসর ছিলেন।

ফা-হিয়েনের বিবরণে গুপ্ত শাসনের ভূয়সী প্রশংসা রহিয়াছে। গুপ্তরাজাগণ এক অতি উদার শাসনব্যবস্থা স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। দেশের সর্বত্র শান্তি

বিরাজিত ছিল। সমাজবিরোধী কার্যকলাপ, চুরি-ডাকাতি প্রভৃতি সেই সময়ে একপ্রকার ছিলই না। দণ্ডবিধির উদারতায় ফা-হিয়েন বিস্মিত হইয়াছিলেন। সেই সময়ে অপরাধীর প্রাণদণ্ড দেওয়ার কোন প্রয়োজন হইত না। কঠোর অপরাধের শাস্তি ছিল অর্থদণ্ড। দেশের অভ্যন্তরে চলাচলের অবাধ স্বাধীনতা ছিল।

ফসলের এক-ষষ্ঠাংশ রাজস্ব হিসাবে গ্রহণ করা হইত। রাজকর্মচারিগণ নিয়মিত বেতন পাইতেন। শাসনকার্যে দক্ষতা এবং রাজকর্মচারিগণের কর্তব্যপরায়ণতা দেখিয়া ফা-হিয়েন অত্যন্ত প্রীত হইয়াছিলেন। পার্টলপুত্র নগরীতে ষৌর্য প্রাসাদ দেখিয়া তিনি এরূপা বিস্মিত হইয়াছিলেন যে উহা মানুষের দ্বারা নির্মিত নহে—এই মন্তব্য তিনি করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। মথুরায় তিনি বহু বৌদ্ধ মঠ দেখিতে পাইয়াছিলেন। এগুলিতে তখন বহু সংখ্যক (৩ হাজার) বৌদ্ধ ভিক্ষু বাস করিতেন। উত্তর ও পূর্ব ভারতের সর্বত্র বৌদ্ধ ধর্ম-প্রভাবিত বৌদ্ধ ধর্মের প্রাধান্য ছিল। একমাত্র চণ্ডাল শ্রেণী ব্যতীত মদ, মাংস জীবনযাত্রা তখন কেহ স্পর্শ করিত না এবং পিঙ্গাজ, রসুন প্রভৃতিও কেহ খাইত না। জনসাধারণ কোন বিচারালয়ের দ্বার খানিত না। জিনিসপত্র ক্রয়বিক্রয়ে রেজিস্ট্রি করিবার কোন প্রয়োজন হইত না। জনসাধারণ রাগিতে ঘরের দরজা-জানালা খোলা রাখিয়া নিদ্রা যাইত। রাস্তায় সোনা ফেলিয়া রাখিলেও কেহ তাহা লইত না। এই সকল উক্তি হইতে সে-যুগের জনসাধারণ যে অত্যন্ত সং এবং সন্তোষপূর্ণ জীবনযাপন করিত সে-বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। পরধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা ছিল সেই সময়কার সমাজ-জীবনের এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। গুপ্তরাজ্যগণ হিন্দু ধর্মাবলম্বী ছিলেন বটে, কিন্তু বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের প্রতি তাহাদের পরম উদারতা প্রদর্শনের কথা ফা-হিয়েন উল্লেখ করিয়াছেন। সেই সময়ে জাতিভেদ-প্রথা কঠোর হইয়া উঠিয়াছিল। চণ্ডাল প্রভৃতি নীচ জাতির লোকদের অস্পৃশ্য বলিয়া ঘৃণা করা হইত।

জনসাধারণের আর্থিক অবস্থা খুবই সচ্ছল ছিল। তাহাদের সততা ও সংকার্ষ্য কালাতপাতের কথাও ফা-হিয়েন উল্লেখ করিয়াছিলেন। আর্থিক অবস্থা অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে দেশের বিভিন্ন অংশ পরিবহণব্যবস্থা রাজপথ দ্বারা সংযোজিত ছিল। রাজপথের পাশেই পান্থশালা প্রভৃতিও স্থাপন করা হইয়াছিল। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে দাতব্যচিকিৎসালয়ও ব্যবস্থা ছিল। ফা-হিয়েন পার্টলপুত্র নগরে একটি বিরাট দাতব্য চিকিৎসালয় দেখিতে পাইয়াছিলেন।

পরবর্তী গুপ্তরাজ্যগণ (The Later Guptas): দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালের পর প্রথম কুমারগুপ্ত 'মহেন্দ্রাদিত্য' উপাধি গ্রহণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাহার শাসনকাল সম্পর্কে বিশেষ কোন বিবরণ জানা যায় নাই। তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন এবং পরধর্মের প্রতি পরম

সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। তাঁহার রাজত্বকালে পুণ্ড্রিয়া
 প্রথম কুমারগুপ্ত জাতি গুপ্ত সাম্রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিল। রাজকুমার স্কন্দগুপ্ত
 (৪১৫-৪৫৫ খ্রীঃ) পুণ্ড্রিয়া জাতির আক্রমণ প্রতিহত করিয়া গুপ্ত সাম্রাজ্য রক্ষা
 করিয়াছিলেন। প্রথম কুমারগুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র স্কন্দগুপ্ত সিংহাসনে
 আরোহণ করেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত শক্তিশালী রাজা। তিনি পুণ্ড্রিয়া জাতির
 স্কন্দগুপ্ত আক্রমণে সাময়িকভাবে বিচ্ছিন্ন গুপ্ত সাম্রাজ্য পুনর্গঠন করিতে
 (৪৫৫-৬৭ খ্রীঃ) সমর্থ হইয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন, হুণ আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য
 তিনি সীমান্ত রক্ষার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এইজন্য তাঁহাকে ‘ভারতের রক্ষাকর্তা’ নামে
 অভিহিত করা হইয়াছে। স্কন্দগুপ্তই ছিলেন গুপ্ত বংশের সর্বশেষ পরাক্রমশালী রাজা।
 স্কন্দগুপ্তের মৃত্যুর পর গুপ্ত বংশের পতন শুরুর হয়। ক্রমে দুর্বল হইতে দুর্বলতর
 রাজাগণের অধীনে গুপ্ত বংশের সাম্রাজ্য বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলে
 জীবিতগুপ্ত (শ্বতীয়) জীবিতগুপ্তের (শ্বতীয়) আমলে উহার বিলুপ্তি ঘটে। পরবর্তী-
 কালেও গুপ্ত উপাধিদারী স্থানীয় রাজাগণের পরিচয় পাওয়া যায় বটে, কিন্তু পরবর্তী
 গুপ্ত বংশের পতন জীবিতগুপ্তের (শ্বতীয়) আমলেই সম্পূর্ণ হইয়াছিল।

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের কারণ (Causes of the Downfall of the Gupta Empire) : সাম্রাজ্যের পতনের কারণগুলির মধ্যে প্রায় সর্বক্ষেত্রেই সমতা

সকল সাম্রাজ্যের লক্ষ্য করা যায়। মৌর্য সাম্রাজ্য বা ভারত-ইতিহাসে পরবর্তীকালে
 পতনেরই নীতিগত-সুলভানি বা মূল্যবান সাম্রাজ্যের পতনের কারণগুলি নীতিগতভাবে
 ভাবে একই প্রকার একই ধরনের বলা যাইতে পারে—যেমন আভ্যন্তরীণ কারণ এবং
 কারণে আভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত কারণ।

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের আভ্যন্তরীণ কারণগুলির মধ্যে (১) কুমারগুপ্তের রাজত্ব-
 কালে পুণ্ড্রিয়া জাতির বিদ্রোহ রাজকুমার স্কন্দগুপ্ত দমন করিয়া গুপ্ত সাম্রাজ্যকে
 পুণ্ড্রিয়া জাতির পুনরুজ্জীবিত করিতে পারিলেও সাম্রাজ্যকে স্থায়ী দিতে পারেন
 বিদ্রোহ নাই। (২) অল্পকালের মধ্যেই—অর্থাৎ পুণ্ড্রিয়া জাতির
 হুণ আক্রমণ বিদ্রোহ দমন করিতে-না-করিতেই হুণ জাতি গুপ্ত সাম্রাজ্য তহিতে
 পাজাব ও মালব বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়াছিল। (৩) স্কন্দগুপ্তের পরবর্তী গুপ্তরাজাগণের
 সম্রাটদের অক্ষমতা সাম্রাজ্য রক্ষার ক্ষমতা ছিল না। ফলে হুণগণ মধ্য-ভারত পর্যন্ত
 প্রায় বিনা-বাহ্যায়ই অগ্রসর হইতে সমর্থ হইল। (৪) এইভাবে আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ
 এবং বহিরাগত আক্রমণে যখন গুপ্ত সাম্রাজ্যের ভিত্তি প্রকম্পিত
 সাময়িক ও অসাময়িক রাজকর্মচারীদের সেই সময়ে সাময়িক ও অসাময়িক পদস্থ রাজকর্মচারীগণ স্বার্থ-
 স্বার্থ-স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে ক্ষমতা বৃদ্ধির স্বার্থে প্রবৃত্ত হইলেন।
 বিভিন্ন অঞ্চলের (৫) ইহা ভিন্ন, সাম্রাজ্যের বিভিন্নাংশের শাসকগণও সুযোগ
 শাসকদের বুদ্ধিগ্ণ স্বাধীন হইয়া যাইতে লাগিলেন। বলভী, মৈথল, বাংলা
 স্বাধীনতা ঘোষণা শাসকবর্গ, মধ্য-ভারতে মোর্যগণ স্বাধীন হইয়া গেলেন।
 (৬) যশোধর্মণ্ডিতগণ গুপ্ত সম্রাটের অন্তর্গত ছিলেন। তিনি হুণদের মধ্য-ভারতের

দিকে অগ্রসর হওয়া প্রতিহত করিলেন। যুদ্ধে হুণদিগকে পরাজিত করিয়া যশোধর্মণ বশোধর্মণ কর্তৃক দেব-বেশরক্ষা করিলেন। ইহার ফলে তাঁহার মর্যাদা ও সামরিক শক্তি রক্ষা—স্বাধীনতা ঘেষণা বৃদ্ধি পাইলে তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। (৭) এইভাবে যুবরাজগণের যখন গুপ্ত সাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইতেছিল সেই সময়ে স্বার্থ-স্বন্দ্র গুপ্ত রাজপরিবারের যুবরাজগণও পশ্চাৎপদ রহিলেন না। তাঁহারাও স্বার্থ-স্বন্দ্র যোগ দিলে সাম্রাজ্যের শক্তি বা মর্যাদা বলিয়া কিছুই রহিল না। (৮) সর্বগণে উল্লেখ্য যে, হিন্দুধর্মাবলম্বী সমুদ্রগুপ্ত, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পরবর্তী রাজ্যগণের সামরিক ক্ষমতা ও দক্ষতা যে বিশাল সাম্রাজ্য গঠনের কারণ বৌদ্ধ ধর্মজাব ছিল, পরবর্তী গুপ্ত সাম্রাটদের মধ্যে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব বৃদ্ধি পাওয়ার সেই দক্ষতা বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল। পরবর্তী গুপ্ত সাম্রাটগণ যে বৌদ্ধ ধর্মের দিকে অতীত বর্নিকিয়াছিলেন তাহা তাঁহাদের বুদ্ধগুপ্ত, তথ্য গুপ্ত প্রভৃতি নাম হইতেই অনুমান করা যায়। এইভাবে আভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত কারণে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন ঘটিয়াছিল।

কনৌজের অধীনে (Under Kanauj)

গুপ্ত সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ হইতে যে-সকল রাজ্যের উত্থান ঘটিয়াছিল সেগুলির মধ্যে কনৌজ, বঙ্গদেশ বা গোড় কাশ্মীর, বলভী বাকাটক প্রভৃতি রাজ্য উল্লেখযোগ্য। পুষ্যভূতি হর্ষবর্ধন হইতে প্রতিহার মহেন্দ্রপাল (From Pushyabhuti Harshavardhana to Pratihara Mahendrapala): কনৌজের মৌখরি গ্রহবর্মন-দেবগুপ্ত বংশ গুপ্ত সাম্রাটদের সামন্তরাজ ছিল। গুপ্ত সাম্রাজ্যের দুর্বলতার বর্ত্তক নিহত সুযোগে এই বংশ উত্তর-ভারতে অন্যতম শক্তিশালী রাজ্য হিসাবে গড়িয়া তুলিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিল। এই বংশের স্থাপনিতা ছিলেন হরিবর্মন। ঈশ্বরবর্মন, ঈশানবর্মন, সর্ববর্মন, অবন্তীবর্মন, গ্রহবর্মন প্রভৃতি ছিলেন এই বংশের উল্লেখযোগ্য রাজা। গ্রহবর্মন থানেশ্বরের পুষ্যভূতি বংশের রাজকন্যা রাজ্যশ্রীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। মালবরাজ দেবগুপ্তের হস্তে তিনি নিহত হইলে কনৌজ থানেশ্বরের পুষ্যভূতি বংশের অধীন হইয়া গিয়াছিল।

পুষ্যভূতি বংশের রাজা প্রভাকরবর্ধন ছিলেন সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য নরপতি। ঐশ্বর্য্য শতকের শেষভাগ হইতে পুষ্যভূতি বংশ থানেশ্বর নামক স্থানে ক্রমেই শক্তিশালী হইয়া উঠিতে থাকে। গুপ্ত বংশের সহিত পুষ্যভূতি বংশের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা ছিল। প্রভাকরবর্ধন কনৌজের মৌখরি বংশের সহিতও সম্পর্কিত ছিলেন। মৌখরি বংশের রাজা গ্রহবর্মনের সহিত তিনি নিজ কন্যা রাজ্যশ্রীর বিবাহ দিয়াছিলেন। প্রভাকরবর্ধনের পুত্র ছিলেন ইতিহাস-বিখ্যাত হর্ষবর্ধন।

প্রভাকরবর্ধনের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র রাজ্যবর্ধন (দ্বিতীয়) সিংহাসনে আরোহণ করিলেন (৬০৫ খ্রিঃ)। সেই সময়ে মালব ও কনৌজের মধ্যে তীক্ষ্ণ বিরোধিতা চলিতেছিল। মালবরাজ দেবগুপ্ত গোড়ের রাজা শশাঙ্কের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া

নিজ শক্তি বৃদ্ধি করেন এবং কনৌজরাজ গ্রহবর্মণকে পরাজিত ও নিহত করেন।
 এমনকি, তাঁহার রাণী রাজ্যশ্রীকে বন্দিবাসী করিয়া রাখেন। রাজ্য-
 বর্ধন ভগিনীপতিহত্যা দেবগুপ্তকে সমুচিত শিক্ষা দিবার জন্য
 সৈন্যে অগ্রসর হইলেন। যুদ্ধে দেবগুপ্ত পরাজিত হইলেন, কিন্তু ইহার অব্যবহিত
 পরেই গোড়ের রাজা শশাঙ্কের হস্তে রাজ্যবর্ধন প্রাণ হারাইলেন।

হর্ষবর্ধন, ৬০৬-৬৪৭ খ্রীঃ (Harshavardhana) : রাজ্যবর্ধনের
 আকস্মিক মৃত্যুতে (৬০৬ খ্রীঃ) তাঁহার ভ্রাতা হর্ষবর্ধন সিংহাসনে আরোহণ করিলেন।
 হর্ষবর্ধনের প্রথমে তিনি যুবরাজ শিলাদিত্য নাম ধারণ করিয়া রাজত্ব শুরুর
 সিংহাসনভাঙ করিয়াছিলেন।* সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই হর্ষবর্ধন দ্রাঘহস্ত
 শশাঙ্ককে শাস্তি দিবার উদ্দেশ্যে সৈন্যে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু শশাঙ্কের সহিত
 যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবার পূর্বেই সংবাদ পাইলেন যে, রাজ্যশ্রী বন্দিদশা হইতে মুক্ত
 হইয়া বিদ্যা পর্বতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। হর্ষবর্ধন কাল বিলম্ব না করিয়া
 ভগিনীকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য বিদ্যা পর্বতের দিকে
 রাজ্যশ্রীর উদ্দেশ্যে
 অগ্রসর হইলেন। পার্বত্য জাতির লোকদের সাহায্যে তিনি শেষ
 পর্যন্ত ভগিনীকে খুঁজিয়া বাহির করিতে সমর্থ হইলেন। রাজ্যশ্রীকে লইয়া তিনি
 রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন।

হিউয়েন সাঙের বিবরণে উল্লেখ আছে যে, হর্ষবর্ধন রাজপদ গ্রহণে উৎসাহী
 ছিলেন না। নীলকণ্ঠ শাস্ত্রী ও শ্রীনিবাসাচার্যীর মতে এই অনীহা কনৌজের সিংহাসন
 আরোহণ সম্পর্কেই সম্ভবত হর্ষবর্ধন প্রকাশ করিয়াছিলেন। কনৌজের অভিজাতবর্গ

ও গণ্যমান্য ব্যক্তিরা এক মহতী সভায় সমবেত হইয়া হর্ষবর্ধনকে
 কনৌজের সিংহাসনে আরোহণ করিতে আমন্ত্রণ জানান, কারণ
 কনৌজরাজ গ্রহবর্মণের কোন উত্তরাধিকারী ছিল না। রাজা-
 শাসনে অবশ্য হর্ষবর্ধনের ভগিনী রাজ্যশ্রী গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ করিতেন।
 কনৌজের সিংহাসন আরোহণের অল্পকাল পরই হর্ষবর্ধন তাঁহার রাজধানী
 থানেশ্বর হইতে বনৌজে স্থানান্তরিত করেন। গঙ্গা-যমুনা
 বিধৌত সমতলখণ্ডে অবস্থিত উত্তর-ভারতের রাজনৈতিক কেন্দ্র
 হিসাবে বনৌজের গুরুত্ব সেই সময় হইতেই স্বীকৃত ছিল।
 এটা কারণেই পরবর্তী কালে বনৌজ অধিকার করিবার জন্য
 রাস্ট্রকূট-পাল-পতিহারদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার অন্ত ছিল না।

* Vide *An Advanced History of India*, p. 149, Majumdar-Raychaudhuri-Latta.

† "His (Harsha's) reluctance was probably with reference to Kanauj, not to
 Thaneshwar ..... Harsha was invited to accept the throne of Kanauj by a great meeting
 of the nobles and dignitaries of the Kingdom, probably because the murdered King
 (Grahavarman) left no heir, and Rajyasri, the widow queen, played an important
 part in the affairs of the state. Soon after these events Harsha moved his capital from
 Thaneshwar to Kanauj." *Advanced History of India*, p. 242, Nilkanta Sastri and
 Vinivāsachari

স্বাতন্ত্র্য শাশ্বতকাল তখনও শাস্তি দেওয়া হয় নাই। এজন্য তিনি প্রথমে ভাস্করবর্মণের সহিত কামরূপের রাজা ভাস্করবর্মণের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিলেন, কিন্তু ভাস্করবর্মণের সহায়তা গ্রহণ করিয়াও তিনি গোড়াধিপতি শাশ্বতের অনিচ্ছাসাধন করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

হর্ষবর্ধন দীর্ঘ ছয় বৎসর অবিরত যুদ্ধ করিয়া এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। তিনি বলভীর রাজা ধ্রুবসেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া হর্ষবর্ধনের দ্বিবিজয় সাময়িকভাবে বলভীর রাজ্য অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন

বটে, কিন্তু বেশী দিন তিনি এই প্রাধান্য বজায় রাখিতে পারেন নাই। বলভীরাজ ধ্রুবসেন নিজ রাজ্য পুনরুদ্ধার করিয়া লইয়াছিলেন। ধ্রুবসেন ও হর্ষবর্ধনের মধ্যে আত্মীয়তা স্থাপিত হওয়ার পর এই দুই রাজ্যের পরস্পর বন্দের অবসান ঘটে।

সিন্ধুদেশেও সাময়িকভাবে হর্ষবর্ধনের পুত্রকেশরী হস্ত পঞ্চাজয় বর্ধনের অধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল বলিয়া বাণভট্টের হর্ষচরিতে

উল্লিখিত আছে। হর্ষবর্ধন 'দুবারগৈল'—অর্থাৎ কাম্বীর রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন বলিয়াও প্রমাণ পাওয়া যায়।

পানিক্করের মতে বিস্তৃত পর্বতের উত্তরে শাবতীর দেশ এমনকি, নেপালও হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। দাক্ষিণাত্যের দিকে হর্ষবর্ধনের বিজয় অভিযান চালুক্যরাজ শিবতীর পুত্রকেশরী কর্তৃক প্রতিহত হইয়াছিল। হর্ষবর্ধন মগধ, কঙ্গোদ প্রভৃতি স্থানও নিজ অধিকারভুক্ত করিয়াছিলেন।

হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতানৈক্য আছে। কোন কোন লেখক যেমন, কে. এম. পানিক্কর হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি বর্ণনা করিতে গিয়া তাঁহাকে সমগ্র উত্তর-ভারতের সম্রাট্ 'উত্তরাপথনাথ' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। শিবতীর পুত্রকেশরীও তাঁহাকে উত্তরাপথের সার্বভৌম সম্রাট্ বলিয়া

আখ্যায়িত করিয়াছেন। কিন্তু উক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার হিউয়েন সাঙের বিবরণের উপর নির্ভর করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, সাধারণত হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি সম্পর্কে

যে ধারণা আছে তাহা ভ্রান্ত। তাঁহার মতে হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্য পূর্ব-পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, মগধ, উৎকল ও কঙ্গোদ লইয়া গঠিত ছিল। বাংলাদেশের উপর হর্ষবর্ধনের অধিকার ছিল কিনা সে-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে একথা উক্ত মজুমদার মনে করেন।

হর্ষবর্ধন কেবল বীরযোদ্ধা হিসাবেই খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন এমন নহে। সূচাসক হিসাবেও তিনি সমাধিক প্রসিদ্ধ অর্জন করিয়াছিলেন। সাম্রাজ্যের স্ফুট শাসন বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে তিনি সাম্রাজ্যের সর্বত্র পরিভ্রমণ করিতেন। শাসন-

হর্ষবর্ধন

কার্য পরিচালনা। ব্যাপারে তাহার এই অক্লান্ত চেষ্টার কথা চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙের বর্ণনাতে পাওয়া যায়। মোর্য বা গুপ্ত আমলের মতই হর্ষবর্ধনের কালে শাসনব্যবস্থা কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক—এই দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। হর্ষবর্ধনের শাসনের দক্ষতা ও উদারতার ভূয়সী প্রমাণস্বরূপ হিউয়েন সাঙ করিয়াছেন।

জমির উৎপন্নের এক-ষষ্ঠাংশ রাজস্ব হিসাবে গ্রহণ করা হইত। রাজকর্মচারিগণ রাজস্ব জমির ফসলে পরবর্তীকালের মুসলমান আমলের জায়গির প্রথার মত জমি এক-ষষ্ঠাংশ তাহাদের পারিশ্রমিক হিসাবে পাইতেন। রাজস্ব ভিন্ন অন্যান্য অতি সামান্য পরিমাণ করও আদায় করা হইত।

ধর্ম-বিষয়ে হর্ষবর্ধন প্রাচীন ভারতীয় সহিষ্ণুতা-নীতি অনুসরণ করিতেন। তিনি প্রথম জীবনে শৈব ছিলেন এবং পরে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হইয়াছিলেন। কিন্তু অপরাপর ধর্মের প্রতিও তাহার গভীর শ্রদ্ধা ছিল। বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি গভীর অনুরাগ সত্ত্বেও তিনি শিব এবং সূর্যের উপাসনা করিতেন। * প্রহ্লাদবর্গের সূত্রধাত্রে রাস্তাঘাট নির্মাণ করাইয়া উহার পার্শ্বে সরাইখানা, বিশ্রামাগার তিনি স্থাপন বরাইয়াছিলেন। তিনি চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙের সম্মানার্থে কোনোজো এক ধর্মসভার আয়োজন করেন। এই ধর্মসভার ভাস্করবর্মান, বলভীর ধ্রুবসেন প্রভৃতি মোট আঠার জন করদ-মিত্র রাজা উপস্থিত ছিলেন।

কনৌজের ধর্মসভার পূর্বে হর্ষবর্ধন গঙ্গা ও যমুনা নদীর সঙ্গমস্থল প্রয়াগে তাহার পঞ্চবার্ষিক মেলায় আয়োজন করেন। হিউয়েন সাঙকেও এই মেলায় আমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। দীর্ঘ ৭৫ দিন ধরিয়া এই মেলায় অনুষ্ঠান চলিয়াছিল। বুদ্ধ, সূর্য ও শিবের উপাসনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে দরিদ্র ও বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী, সাধু-সন্ন্যাসী ও ভিক্ষুদের তিনি নানাবিধ মূল্যবান সামগ্রী দান করিয়াছিলেন। পাঁচ বৎসরের রাজস্বের উৎকৃষ্ট অর্থ সম্পূর্ণভাবে দান করিয়া, এমনকি, একখানি সাধারণ বস্ত্র পরিধান করিয়া তাহার নিজের মূল্যবান রাজকীয় বস্ত্রখানিও তিনি দান করিয়া দিতেন।

হর্ষচরিত-রচয়িতা বাণভট্ট এবং চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ হর্ষবর্ধনের সাহিত্যানুরাগ ও সাহিত্যসেবা ও সাহিত্যানুরাগ এবং সাহিত্যিকদের পৃষ্ঠপোষকতা-সেবার উল্লেখ করিয়াছেন। নাগনন্দা, প্রিয়দর্শিকা ও রত্নাবলী—এই তিনখানি নাটক তিনি স্বয়ং রচনা করিয়াছিলেন। বাণভট্ট, হরিদত্ত, জয়সেন, মধুর প্রভৃতি কবি ও সাহিত্যসেবী হর্ষবর্ধনের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছিলেন।

ধর্মের ব্যাপারেও হর্ষবর্ধন ছিলেন অত্যন্ত উদার। তিনি নিজে যেমন শিব, সূর্য ও বুদ্ধের উপাসনা করিতেন তেমন সকল ধর্মের প্রতি তিনি ধর্ম-সিদ্ধতা পরম সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিতেন।

* Vide *An Advanced History of India*, p. 152 (3rd Ed. 1907).

হিউয়েন সাঙ্ (Hiuen Tsang): চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ্ বৌদ্ধ তীর্থ ভারতবর্ষ পরিভ্রমণে আসিয়া দীর্ঘ চৌদ্দ বৎসর বৌদ্ধ শাস্ত্র অধ্যয়ন হিউয়েন সাঙ্‌র ভারত এবং বুদ্ধের জীবনের সহিত জড়িত সকল স্থানে ও ভারতবর্ষের পর্বত (৬৩০-৪৪ খ্রীঃ) বিভিন্ন রাজ্য পরিভ্রমণ করিয়া নিজ দেশে ফিরিয়া গিয়াছিলেন। ঐ সময়কার ভারতবর্ষ সম্পর্কে এক তথ্যবহুল বিবরণ তিনি লিখিয়াছেন।

উত্তর-পশ্চিম ভারতের রাজ্যসমূহ পরিভ্রমণ করিয়া হিউয়েন সাঙ্ বারাণসী নগরে উপস্থিত হন। জনবহুল বারাণসী নগরে তিনি বহু হিন্দু মন্দির দেখিতে পান। হিন্দু ধর্মের প্রাধান্য থাকা সত্ত্বেও তিনি সেখানে বৌদ্ধ মঠ ও হিউয়েন সাঙ্‌র বিভিন্ন বৌদ্ধ ভিক্ষুদের সংখ্যাও যে নেহাৎ কম ছিল না তাহা উল্লেখ শহর পরিভ্রমণ করিয়াছেন। মৌর্য আমলের পার্টলপুত্র নগরী, বুদ্ধগয়া, নালন্দা প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে তিনি গিয়াছিলেন। নালন্দা ছিল তখনকার শ্রেষ্ঠ শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র। এখানে হিউয়েন সাঙ্ দীর্ঘ পাঁচ বৎসর অধ্যক্ষ শীলভদ্রের নিকট বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়নে কাটান। সেই সময়ে চীন, তিব্বত, যবন্যাপ, সুমাত্রা প্রভৃতি দেশ হইতে বহু ছাত্র নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনার জন্য আসিতেন।

তান্মালিষ্ঠ বন্দরকে হিউয়েন সাঙ্ বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ বন্দর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। দক্ষিণ-তান্মালিষ্ঠ বাংলার পূর্ব এশীয় স্বাপগলিতে শ্রেষ্ঠ বন্দর ভারতীয় বণিকগণ তান্মালিষ্ঠ হইতে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে যাতায়াত করিতেন।

হিউয়েন সাঙ্ চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর রাজ্যে গিয়াছিলেন। তিনি দ্বিতীয় পুলকেশী দ্বিতীয় পুলকেশী ও ও হর্ষবর্ধনকে ভারতবর্ষের হর্ষবর্ধন শ্রেষ্ঠ রাজা শ্রেষ্ঠ দুইজন রাজা হিসাবে বর্ণনা করিয়াছিলেন।

হিউয়েন সাঙ্‌র সম্মানার্থে হর্ষবর্ধন কনৌজে এক ধর্মসভা আহ্বান করিয়াছিলেন এবং প্রয়াগের পঞ্চাবসিক ধর্মমেলায় হিউয়েন কনৌজ ও প্রয়াগের সাঙ্‌কে আমন্ত্রণ করিয়া লইয়া ধর্মানুষ্ঠান গিয়াছিলেন। এই উভয় অনুষ্ঠানের বর্ণনা হিউয়েন সাঙ্‌র বিবরণে পাওয়া যায়।

দণ্ডবিধির কঠোরতা সত্ত্বেও হর্ষবর্ধনের শাসনব্যবস্থা যে উদার নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং কৃষকদের পীড়নের কোন প্রমাণ যে তিনি পান নাই, এইসব কথা বিদেশী পর্বটকের বর্ণনায় পাওয়া ভারতবাসীর স্মার্যার বিষয়। জমির উৎপন্নের এক-ষষ্ঠাংশ রাজস্ব হিসাবে গ্রহণ করা হইত। রাজ-কর্মচারীগণ বেতনের পরিবর্তে জমি ভোগদখল করিতেন, কিন্তু

হিউয়েন সাঙ্

এইভাবে যে সামন্তব্যবস্থা গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহাতে সামন্তপ্রথার অত্যাচারী দিকটা মোটেই ছিল না। শ্রমের অনুপাতে সকলকে পারিশ্রমিক দেওয়া হইত।

কৃষিজাত ফসলের মধ্যে ধান, গম, সরিষা, আদা, লাউ, কুমড়া ; ফলের মধ্যে আম, আপেল, বেদানা, পেয়ারা, তরমুজ, আঙুর, কমলালেবু প্রভৃতির ফসল ও ফল উল্লেখ হিউয়েন সাঙের বিবরণে পাওয়া যায়।

ভারতবাসীর সততা, ব্যবহারিক সরলতা, সহজ জীবনযাপন প্রভৃতির কথা ভারতবাসীর সততা ও সরলতা হিউয়েন সাঙ উল্লেখ করিয়াছেন। রাস্তাঘাট অবশ্য পূর্বেকার মত ততটা নিরুপদ্রব ছিল না।

হর্ষবর্ধনের পরবর্তীকালে কনৌজের সাম্রাজ্য আভ্যন্তরীণ দুর্বলতার ফলে সাময়িকভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। প্রায় অর্ধ-শতাব্দী কাল পর কনৌজের রাজনৈতিক ইতিহাসের অস্পষ্টতা যখন দূর হইল তখন কনৌজের সিংহাসনে যশোধর্মের অধিষ্ঠিত হইয়াছেন।

রাষ্ট্রকূট-পাল-প্রতিহার ঋক্ষ (Conflict between Rastra-Kuta-Pala-Pratihara) : হর্ষবর্ধনের আমলে কনৌজ ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও প্রধান নগরীতে পরিণত হয়। সাম্রাজ্যের রাজধানী হিসাবে কনৌজ হর্ষবর্ধনের অধীনে যে গৌরব অর্জন করিয়াছিল হর্ষের পরবর্তী যুগে সাময়িকভাবে উহা বিস্মৃতির অন্তরালে থাকিলেও কনৌজ ভারতের সাম্রাজ্যিক মর্যাদার কেন্দ্রস্থল হিসাবে বিবেচিত হইতে লাগিল। এই কারণে হর্ষবর্ধনের পরবর্তীকালে যে তিনটি হিন্দু সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল সেগুলির পারস্পরিক রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা কনৌজকে কেন্দ্র করিয়াই সৃষ্টি হইয়াছিল। কনৌজ অধিকার করা সাম্রাজ্যের মর্যাদার দিক দিয়া অপরিহার্য বলিয়া বিবেচিত হইত। দক্ষিণ-ভারতের রাষ্ট্রকূটশক্তি, বাংলার পালবংশ এবং গুজর দেশের প্রতিহার রাজাগণের মধ্যে কনৌজ অধিকার করিবার এক ত্রি-পাক্ষিক ঋক্ষের সূচনা হইয়াছিল। ঐশ্বর্যশালী অষ্টম শতকের মধ্যভাগ

হইতে দশম শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত উপরি-উক্ত তিনটি শক্তির মধ্যে ভারতে রাজনৈতিক প্রাধান্যলাভের আশা-আকাঙ্ক্ষা কনৌজকে কেন্দ্র করিয়াই আর্বাণ্ডিত হইয়াছিল।

প্রথমে রাষ্ট্রকূট শক্তির অভ্যুত্থান ঘটে। প্রথম ইন্দ্রের পুত্র দস্তিদুর্গের রাজত্বকালেই রাষ্ট্রকূট-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়। দস্তিদুর্গ চালুকা সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত করিয়া এবং সমগ্র দক্ষিণাভ্যে আধিপত্য বিস্তার করিয়া রাষ্ট্রকূট শক্তিকে সাম্রাজ্যের প্রতিপক্ষিত্ব মর্যাদায় স্থাপন করেন। ঐ সময়ে বাংলার পালবংশের রাজা ধর্মপাল বাংলা রাজ্যকে এক বিশাল সাম্রাজ্যে পরিণত করিয়াছেন। কিছুকালের মধ্যে রাজপুতানার গুজর-প্রতিহার বংশ উত্তর-ভারতে প্রাধান্য বিস্তারে মনোযোগী হয়। গুজর-প্রতিহার রাজা বৎসরাজ কনৌজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। তিনি কনৌজের উদানীশ্বর রাজা ইন্দ্রানন্দকে পরাজিত করিয়া কনৌজ দখল করিলেও ইন্দ্রানন্দকেই তিনি ভাবেদার রাজা হিসাবে কনৌজের সিংহাসনে পুনঃস্থাপন করেন। বৎসরাজের

সাক্ষ্যে ঈর্ষাকাতর হইয়া পালবংশের রাজা ধর্মপাল বৎসরাজের বিরুদ্ধে সসৈন্যে অগ্রসর হন কিন্তু যুদ্ধে তাহার হস্তে গোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। কিন্তু ধর্মপাল পুনরায় বৎসরাজের বিরুদ্ধে অভিযানে অগ্রসর হন। এদিকে রাষ্ট্রকূট রাজা ধ্রুব কনৌজ দখল করিবার উদ্দেশ্যে সসৈন্যে অগ্রসর হন। বৎসরাজ এবং ধর্মপাল উভয়েই ধ্রুবের হস্তে পরাজিত হইলেন কিন্তু ধ্রুব নিজ রাজধানী হইতে কনৌজের দুরত্ব এবং নিজের বৃদ্ধাবস্থার কথা স্মরণ করিয়া কনৌজ অধিকার না করিয়াই দাক্ষিণাত্যে ফিরিয়া গেলেন (৭৯০ খ্রীঃ)। ধর্মপাল নিজ পরাজয়ের গ্রামিণী শীঘ্রই দূর করিয়া পুনরায় কনৌজের

বিভিন্ন সময়ে ত্রি-
পাক্ষিক স্বদেশীয় বিভিন্ন
শক্তির সাফল্য অর্জন

দিকে অগ্রসর হইলেন। এইবার তিনি কনৌজ অধিকার করিয়া ইন্দ্রায়ুধকে সিংহাসন হইতে অপসারিত করেন এবং নিজ ভাবনার চক্রায়ুধকে কনৌজের সিংহাসনে স্থাপন করেন। কিন্তু গুর্জর-প্রতিহার রাজা নাগভট্ট (২য়) চক্রায়ুধকে কনৌজের সিংহাসন

হইতে বিতাড়িত করিয়া সেখানে নিজ রাজধানী স্থাপন করেন। কিন্তু তাহার এই প্রাধান্য দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দ কনৌজ আক্রমণ করিয়া দ্বিতীয় নাগভট্টকে পরাজিত করেন। পালরাজবংশও গোবিন্দের আধিপত্য স্বীকার করিয়া

সর্বশেষে কনৌজে
প্রতিহার প্রাধান্য স্থাপন

লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কনৌজের উপর রাষ্ট্রকূট প্রাধান্যও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। প্রতিহার বংশের অর্থাৎ গুর্জর-প্রতিহার বংশের রাজা দ্বিতীয় নাগভট্টের পৌত্র প্রথম ভোজ ৮১৬

খ্রীষ্টাব্দে কনৌজের সিংহাসনে নিজেকে সুদৃঢ়ভাবে স্থাপন করেন এবং প্রতিহার সাম্রাজ্য বিন্ধ্য পর্বত পর্বন্ত বিস্তৃত করেন। তিনি বাংলার বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন। তাহার পুত্র প্রথম মহেন্দ্রপাল পিতার সাম্রাজ্য-সীমা যে কেবল অপরিবর্তিত রাখিয়াছিলেন তাহাই নহে পূর্ব দিকে তিনি সাম্রাজ্য-সীমা আবেগ বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। প্রতিহার শাসনাধীনে কনৌজ রাজনৈতিক শক্তি, সাংস্কৃতিক উৎকর্ষ এবং শিক্ষার প্রসারের ক্ষেত্রে উন্নতির শিখরে পৌঁছিয়াছিল।

গৌড়ের অধীনে (Under Gauda)

শশাঙ্ক হইতে দেবপাল (From Sasanka to Devapala). গুপ্ত সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগে বাংলাদেশে প্রথমে পূর্ববঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গ এবং পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ অংশ লইয়া 'বঙ্গ' নামে একটি স্বাধীন রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। ফরিদপুরের কোটালিপাড়া ও বর্তমান জেলার প্রাপ্ত শিলালিপি হইতে এই রাজ্যের তিনজন রাজার নাম পাওয়া গিয়াছে—যথা, গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য ও সমাচারদেব। ইহাদের পরস্পর সম্পর্ক কি ছিল তাহা

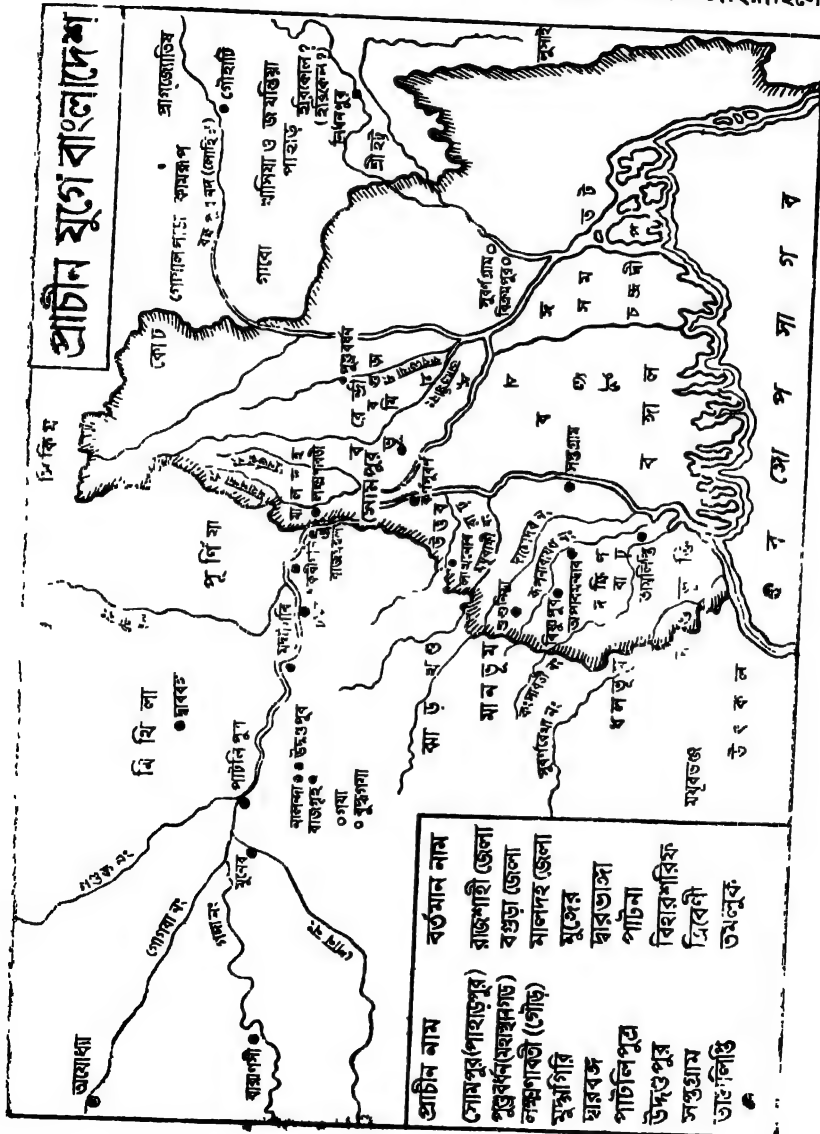
বঙ্গ . গোপচন্দ্র,
ধর্মাদিত্য ও সমাচারদেব

সঠিক জানা যায় নাই। তাহাদের মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ হইতে মনে হয় যে, তাহারা সম্পূর্ণ স্বাধীন রাজা ছিলেন। গৌড়ের রাজা শশাঙ্কের আমলে সম্ভবত বঙ্গ রাজ্য তাহার অধীন

হইয়া পড়িয়াছিল।*

গোড় রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন শশাঙ্ক। সম্ভবত ষষ্ঠ শতকের শেষভাগে পরবর্তী গুপ্ত বংশের (Later Guptas) রাজা মহাসেনগুপ্তের শাসনকালে শশাঙ্ক নামে তাঁহারই এক বাঙালী সামন্তরাজ গোড়ে এক স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। শশাঙ্ক কেবল স্বাধীন গোড় রাজ্যের স্থাপনিতাই ছিলেন না, তিনি গোড়কে একটি সাম্রাজ্যে পরিণত করিতে চাহিয়াছিলেন।

তাহার রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণ। মর্দাশদাবাদ জেলার রাঙ্গামাটি নামক স্থানটি সে-
 মূগে কর্ণসুবর্ণ নামে পরিচিত ছিল। গোড়াধিপতি শশাঙ্ক ছিলেন
 মালবরাজ দেবগুপ্ত ও
 শশাঙ্কের মিত্রতা
 সম্রাট হর্ষবর্ধনের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী প্রতিবন্দ্বী। কনৌজের
 মোখরি বংশের সাম্রাজ্য-স্পৃহা হইতে নিজ রাজ্য রক্ষা করাই ছিল
 শশাঙ্কের মূল উদ্দেশ্য। মালবরাজ দেবগুপ্তকে তিনি সপক্ষে টানিয়া মোখরি বংশের
 বিরুদ্ধে নিজ শক্তিবৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তাহার সাহায্যেই দেবগুপ্ত মোখরিরাজ
 গ্রহবর্মণকে পরাজিত ও নিহত করেন। রাজ্যবর্ধন এজন্য দেবগুপ্তের রাজ্য আক্রমণ
 শশাঙ্ক কর্তৃক করেন। যুদ্ধে দেবগুপ্তের গোচনীয় পরাজয় ঘটে। কিন্তু এই
 রাজ্যবর্ধন নিহত বিজয়ের অব্যবহিত পরেই দেবগুপ্তের মিত্র রাজা শশাঙ্কের হস্তে
 রাজ্যবর্ধন প্রাণ হারাইলেন। রাজ্যবর্ধনের লাভা হর্ষবর্ধন সিংহাসনে আরোহণ
 করিয়াই লাভহস্তা গোড়রাজ শশাঙ্ককে সমুচিত শিক্ষা দিবার
 উদ্দেশ্যে কামরূপের রাজা ভাস্করবর্মণের সহিত মিত্রতা স্থাপন
 করিলেন। কিন্তু শশাঙ্কের জীবদ্দশায় হর্ষবর্ধন বা ভাস্করবর্মণ
 তাহার কোন ক্ষতিসাধন করিতে পারেন নাই। ৬৯৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত গোড়, উৎকল,
 মগধ ও কঙ্গোদ শশাঙ্কের অধীনে ছিল বলিয়াই জানিতে পারা যায়।

শশাঙ্ক ব্রাহ্মণ ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি তিনি তেমন
 শশাঙ্কের পরবর্তীকালে উদারতা প্রদর্শন করেন নাই। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর বাংলাদেশে
 অরাজকতা এক ব্যাপক অরাজকতা দেখা দিয়াছিল; পাল বংশের উত্থানের
 পূর্বাধি এই অরাজকতা অপ্রতিহতভাবে চলিতেছিল।

গোড়াধিপতি শশাঙ্কের মৃত্যুর পর কামরূপের রাজা ভাস্করবর্মণ গোড় রাজ্য জয়
 করিয়াছিলেন। নিখনপুর তাম্রশাসনে ভাস্করবর্মণ বঙ্গ রাজ্যের রাজা জ্যেষ্ঠভদ্রকে
 সামন্তরাজ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ইহা হইতে স্পষ্টই
 প্রমাণিত হয় যে ভাস্করবর্মণ সাময়িক কালের জন্য বঙ্গ রাজ্যেরও
 আনুগত্যভাভে সম্মত হইয়াছিলেন। অবশ্য অল্পকালের মধ্যেই বঙ্গ রাজ্য স্বাধীন হইয়া
 পড়িয়াছিল মনে করা ভুল হইবে না। কিন্তু ইহার পর অধিককাল জ্যেষ্ঠভদ্রের
 বংশধরগণ বঙ্গ রাজ্যে রাজত্ব করিবার সুযোগ পান নাই। ঝগা বংশ নামে অপর এক
 বংশ কর্তৃক ভদ্র বংশ সিংহাসনচ্যুত হইয়াছিল। ঝগা বংশের
 রাজা ললিতচন্দ্রের রাজত্বকালে কনৌজের যশোবর্মণ বঙ্গ রাজ্য
 আক্রমণ করিয়া উহার আনুগত্য আদায় করিয়াছিলেন। অবশ্য তাহার এই প্রাধান্য
 অতি অল্পকাল স্থায়ী হইয়াছিল। ঝগা বংশের রাজা ললিতচন্দ্রের মৃত্যুর পর বঙ্গ
 রাজ্যে এক ব্যাপক অরাজকতা দেখা দিয়াছিল।

যাহা হউক, শশাঙ্কের মৃত্যুর পর প্রায় একশত বৎসর গোড় রাজ্য রক্ষা করিবার
 মত আর কোন ক্ষমতাসালী শাসকের উদ্ভব ঘটে নাই।
 শশাঙ্কের পরবর্তীকালে বাংলাদেশের সর্বত্র এক ব্যাপক অরাজকতা
 ও অব্যবস্থা দেখা দিয়াছিল। এই সময়ে বাংলাদেশের অবস্থাকে 'মাৎস্য-ন্যার' নামে

অভিহিত করা হইয়া থাকে। বড় মাছ যেমন ছোট মাছকে খাইয়া ফেলে সেইরূপ ধনী দরিদ্রের উপর, শক্তিশালী দুর্বলের উপর অপ্রহিতভাবে অত্যাচার চালাইতেন।

বৈদেশিক আক্রমণ তাহাদের সম্পত্তি গ্রাস করিতেন। ক্ষয়িষ্ণু, অভিজাত শ্রেণী, বণিক সম্প্রদায় ও ব্রাহ্মণগণ সকলেই স্ব স্ব প্রধান হইয়া উঠিবার ফলে বাংলাদেশে এক ঘোর দুর্দিন দেখা দিয়াছিল। এই দুর্বলতার সুযোগে শৈলোদ্ভব বংশের রাজাগণ, চন্দ্রেন্দ্ররাজ যশোবর্মান, জয়্যাপীড় প্রভৃতি বাংলাদেশ আক্রমণ করিতে স্বভাবতই সাহসী হইয়াছিলেন।

দীর্ঘ এক শতাব্দী ধরিয়া এইরূপ অরাজকতা চলিতে থাকিলে ঐশীর্ষ্য অটম শতকে বাংলার নেতৃবর্গ দেশের মঙ্গল চিন্তা করিয়া সম্মিলিতভাবে গোপাল নামে ঘনৈক প্রতিপত্তিশালী স্থানীয় রাজাকে বাংলার সিংহাসনে স্থাপন করিলেন (৭৫০ খ্রীঃ)। দেশ ও দেশের স্বার্থের কথা ভাবিয়া বাংলার নেতৃবর্গের গণতান্ত্রিক উপায়ে গোপালকে সিংহাসনে স্থাপন সেই যুগের বাঙালী জাতির জাতীয়তাবোধ ও দেশপ্রেমের অতি চমৎকার দৃষ্টান্ত, বলা বাহুল্য। গোপালের ন্যায় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির উপর বাংলার শাসনভার অর্পণ করিয়া তাহারা তাহাদের মাননিক উৎকর্ষ ও দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছিলেন।

গোপাল, ৭৫০-৭৭০ খ্রীঃ (Gopala) : ৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশের সিংহাসনে গোপালের নির্বাচন বাংলা ও বাঙালীর ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা সন্দেহ নাই। সিংহাসনে নির্বাচিত হইয়াই গোপাল বাংলাদেশের জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশা দূর করিবার উদ্দেশ্যে শাস্তি ও শৃংখলা স্থাপনে মনোযোগী হইলেন। তাহার রাজত্বকাল প্রধানত শাস্তি-শৃংখলা আনয়নের জন্য যুদ্ধ-বিগ্রহে অতিবাহিত হইয়াছিল।

তাহার শাসনকালের ঘটনাবলী সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় খালিমপুর তাম্রশাসন নাই। খালিমপুর তাম্রশাসনে গোপালের পত্নীকে চন্দ্র, অগ্নি, কুবের, ইন্দ্র, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতার পত্নীদেব সহিত তুলনা করা হইয়াছে। ইহা হইতে গোপাল ইন্দ্র, বিষ্ণু, অগ্নি, কুবের প্রভৃতি দেবতার ন্যায় ক্ষমতাসালী নৃপতি ছিলেন, একথা অনুমান করা ভুল হইবে না। মদ্রঙ্গের প্রাপ্ত দেবপালের তাম্রশাসনে গোপালের রাজ্য 'সমুদ্র পথ'ও বিস্তৃত ছিল একথা উল্লিখিত আছে। ইহা হইতে তাহার রাজ্যের বিস্তৃতি সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট ধারণা করা সম্ভব নহে। যাহা

গোপাল কর্তৃক শাস্তি ও শৃংখলা স্থাপন

হউক, গোপাল বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ অরাজকতা দূর করিয়া বঙ্গ রাজ্যকে সংহতি দান করিয়াছিলেন একথা অনায়াসে স্বীকার করা যায়। গোপাল ঠিক কত বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন, সে-বিষয়ে নিশ্চিতভাবে কিছু জানা যায় না।* মোটামুটিভাবে বলা যাইতে পারে যে ৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে তাহার রাজত্বকাল শেষ হইয়াছিল।

ধর্মপাল, ৭৭০-৮১০ খ্রীঃ (Dharmapala) : গোপালের পুত্র ধর্মপাল আনুমানিক ৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাহার আমলেই

বাংলার পাল রাজ্য উন্নতির উচ্চ শিখরে পৌঁছিয়াছিল। তিনি বাংলাদেশকে উত্তর ভারতের শ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত করিয়াছিলেন। তিব্বতীয় ধর্মপালের সাম্রাজ্যের সীমা বঙ্গোপসাগর হইতে জলন্ধর, দিল্লী প্রভৃতি স্থান পর্যন্ত এবং দক্ষিণে বিন্ধ্য পর্বত পর্যন্ত নিজ রাজ্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি কনৌজের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন এবং কনৌজের রাজা ইন্দ্ররাজকে (বা ইন্দ্রানুধকে) পরাজিত করিয়া কনৌজের সিংহাসনে নিজ মনোনীত প্রার্থী চক্রানুধকে স্থাপন করিয়াছিলেন। খালিমপুর তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে ভোজ, মৎস্য, মদ্র, কুব্জ, অবন্তী, গান্ধার প্রভৃতি রাজ্যের রাজাগণ ধর্মপাল কর্তৃক চক্রানুধকে বনৌজেব সিংহাসনে স্থাপন সমর্থন করিয়াছিলেন। চক্রানুধের সিংহাসনে আবোহণকালে এই সকল রাজ্য উপস্থিত ছিলেন। একথা হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, ধর্মপাল উত্তর-ভারতের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাজা হিসাবে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। জনৈক গুজরাটী কবি ধর্মপালকে 'উত্তরাপথস্বামী' নামে অভিহিত করিয়াছেন। 'পরমেশ্বর পরমভট্টারক' উপাধি ধারণ বাংলা ও বিহার ছিল ধর্মপালের সরাসরি শাসনাধীন; কিন্তু উত্তর-ভারতের কনৌজ ও উহার নিকটবর্তী অপরাপর বহু দেশ ধর্মপালের আনুগত্যধীন ছিল। ধর্মপাল বাংলাদেশকে একটি সাম্রাজ্যের মর্যাদা দান করিয়াছিলেন। তিনি 'পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ' উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। অল্পকালের মধ্যেই প্রতিহাররাজ দ্বিতীয় নাগভট্ট চক্রানুধকে কনৌজের সিংহাসন হইতে অপসারিত করিয়া কনৌজ নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় নাগভট্টের হস্তে ধর্মপাল পরাজিত হইয়াছিলেন মনে করা ভুল হইবে না। কিন্তু দ্বিতীয় নাগভট্ট স্বয়ং রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দের হস্তে পরাজিত হওয়ায় ধর্মপালের সাম্রাজ্যের বোঝা সার্থিত হয় নাই বলিয়াই আধুনিক ঐতিহাসিকগণ মনে করেন।

ধর্মপাল যে পাল বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন সে-বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। পিতার নিকট হইতে তিনি অতি ক্ষুদ্র রাজ্যের সিংহাসন ধর্মপালের বাঙগত প্রাপ্তি উত্তরাধিকার সূত্রে পাইয়াছিলেন। কিন্তু স্বীয় সামরিক প্রতিভা ও রাজনৈতিক বিচক্ষণতার সাহায্যে তিনি সেই ক্ষুদ্র রাজ্যকে সাম্রাজ্যের মর্যাদা দান করিয়াছিলেন।

ধর্মপাল বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহার আদেশে মগধে বিক্রমশীল মহাবিহার বা বিশ্ববিদ্যালয় নির্মিত হইয়াছিল। কথিত আছে যে, সে-সময়কার শিল্পী ধীমান ও বাীতপাল এই মহাবিহারের নির্মাণ-পরিচালনা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ছয়টি মহাবিদ্যালয়-সমন্বিত এই মহাবিহারটির ব্যয় নির্বাহের জন্য ধর্মপাল প্রচুর ভূ-সম্পত্তি দান করিয়াছিলেন। মহাবিহারের সংলগ্ন একটি উচ্চ সমতলখণ্ডে একই সঙ্গে আট হাজার লোক বসিবার ৬ [IX '84-85]

ব্যবস্থা ছিল। বিষ্ণুমণীলা মহাবিহারে তিন হাজার বিদ্যার্থী অধ্যয়ন করিত। এই মহাবিহারের মধ্যস্থলে একটি মন্দির ছিল এবং উহার চতুষ্পাশ্বে মোট ১০৭টি ছোট ছোট মন্দির ছিল। এখানে ছয়টি মহাবিদ্যালয়ে মোট ১৬৪ জন অধ্যাপক ধর্মশাস্ত্রাদি অধ্যাপনা করিতেন। নেপাল ও তিব্বত হইতে বহু বিদ্যার্থী এই মহাবিহারে অধ্যয়নের উদ্দেশ্যে যোগদান করিত। এই মহাবিহার বা বিশ্ববিদ্যালয়ে তন্ত্র, ন্যায়শাস্ত্র, জ্যোতিষ, ব্যাকরণ চিকিৎসাশাস্ত্র ও ধর্মশাস্ত্রের অধ্যয়ন-অধ্যাপনা হইত। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণের মধ্যে রত্নাকর শাস্ত্রি, আচার্য শ্রীধর, বুদ্ধজ্ঞানপাদ, অভয়াবরগুপ্ত, শূভাকরগুপ্ত, অতীশ বা দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান, রত্নবজ্র প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আচার্যগণ রাজার নিকট হইতে ‘পণ্ডিত’ উপাধি লাভ করিতেন। প্রসিদ্ধ পণ্ডিতদের প্রতিকৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের গৃহের প্রাচীর-গায়ে অঙ্কিত থাকিত। এই বিশ্ববিদ্যালয়টি দীর্ঘ চারিশত বৎসর উহার কীর্তি ও যশ অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল।

কোন কোন পণ্ডিতের মতে ধর্মপাল ওদন্তপুরী মহাবিহারটিও স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু অপর অনেকের মতে উহা গোপাল ও দেবপাল কর্তৃক স্থাপিত হইয়াছিল। ওদন্তপুরী মহাবিহার বা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন, ধর্মশাস্ত্র, বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে অধ্যয়ন অধ্যাপনার সুযোগ ছিল। বৌদ্ধ ধর্ম আলোচনার কেন্দ্র হিসাবেই ওদন্তপুরী বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল। কোনপ্রকার সম্মান-দক্ষিণা না লইয়াই মেধাবী বিদ্যার্থীদিগকে এই মহাবিহারে অধ্যয়নের সুযোগ দেওয়া হইত। অতীশ এই বিশ্ববিদ্যালয়েরই আচার্য শীলরক্ষিতের নিকট বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র গভীর জ্ঞানলাভ করিলে পর আচার্যদেব স্বয়ং তাহার নাম রাখেন ‘দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান’। অতীশ বা দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান তিব্বতরাজের সোমপুরী মহাবিহারে অনুরোধে বৌদ্ধ ধর্মের সংস্কার ও প্রচারার্থে তিব্বত গিয়াছিলেন। রাজসাহী জেলার পাহাড়পুর নামক স্থানে ধর্মপাল সোমপুরী মহাবিহার স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া কয়েকটি সীলমোহর হইতে জানা গিয়াছে। কিছুকাল পূর্বে এই মহাবিহারটির ভগ্নাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে।

বৌদ্ধ-সাহিত্যিক হরিভদ্র ধর্মপালের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছিলেন। প্রায় সমস্ত রাজকাল বুদ্ধ-বিগ্রহে অতিবাহিত করিলেও ধর্মপাল ধর্ম-বিষয়ক ও শাস্ত্রমূলক কার্যাদিতেও অবহেলা প্রদর্শন করেন নাই, ইহা তাহার মানসিক মনুষ্য উৎকর্ষের পরিচায়ক। বৌদ্ধ ধর্মানুরাগী হইলেও ধর্মপাল পরধর্মের প্রতি সম্পূর্ণ সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিতেন। হিন্দু দেবতার উপাসনার ব্যয়-সংকুলানের উদ্দেশ্যে তিনি জমি দান করিয়াছিলেন, এই প্রমাণও পাওয়া যায়।

দেবপাল, ৮১০-৮৩০ খ্রীঃ (Devapala) : দেবপাল পিতা ধর্মপালের ন্যায়ই ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি পাল সাম্রাজ্যের বিস্তারসাধন করিয়াছিলেন। তিনি উৎকল, হুণ, গুর্জর ও দ্রাবিড়দের সমুচিত শিক্ষা দিয়াছিলেন বলিয়া সমসাময়িক লিপিতে উল্লিখিত আছে। উৎকলের রাজা দেবপালের ভ্রাতা জয়পালের নেতৃত্বে

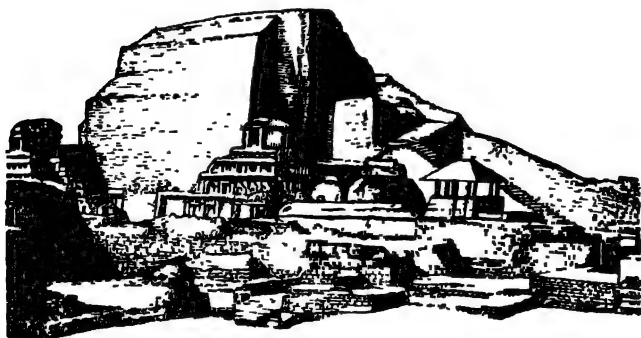
সামরিক অভিযানের সংবাদ পাইয়া রাজধানী ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার সেনাপতি লবসেন বা লোসেন প্রাগ্‌জ্যোতিষপুত্র এবং কলিঙ্গ জয় করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। প্রাগ্‌জ্যোতিষপুত্রের রাজ্য বিনা যুদ্ধে তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিলেন। দেবপালের আমলে গুর্জর-প্রতিহার এবং রাষ্ট্রকূট অর্থাৎ দ্রাবিড়দের সহিত পুনরায় পাল বংশের যুদ্ধের সূচনা হয়। দেবপাল গুর্জররাজ প্রথম ভোজকে পরাজিত করেন। রাষ্ট্রকূটরাজ অমোঘবর্ষ তাঁহার হস্তে পরাজিত হন। দেবপাল উত্তর-পশ্চিমে কম্বোজ এবং দক্ষিণে বিম্বী পর্বত পর্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

দেবপাল দীর্ঘ পর্যাট্রিশ বৎসর বাংলার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার আমলে সাম্রাজ্যের গৌরব চরমে পৌঁছিয়াছিল। আসাম হইতে কাশ্মীরের সীমা, হিমালয় হইতে বিম্বী পর্বত পর্যন্ত দেবপালের সাম্রাজ্য বিস্তৃত হইয়াছিল। দেবপালের খ্যাতি ভারতবর্ষের সীমা অতিক্রম করিয়া সুবর্ণভূমি—অর্থাৎ সুমাত্রা, যবন্বীপ, মালয় ন্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। সেই অঞ্চলের শৈলেন্দ্রবংশীয় রাজা বালপুত্রদেব নালন্দায় একটি বৌদ্ধ মঠ নির্মাণের জন্য পাঁচখানি গ্রাম প্রার্থনা করিয়া দেবপালের নিকট এক রাষ্ট্রদূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতি বিহর্দেশেও আরও ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্র হিসাবে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী দেশ মাত্রেরই নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা জানা ছিল। দেবপাল বালপুত্রদেবের অনুরোধ অনুযায়ী পাঁচখানি গ্রাম তাঁহাকে দিয়াছিলেন। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় দেবপালের উদার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছিল। নগরহর (জালালাবাদ) নামক

সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি

সেই অঞ্চলের শৈলেন্দ্রবংশীয় রাজা বালপুত্রদেবের দূত প্রেরণ

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের পৃষ্ঠপোষকতা

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূনাবশেষ

স্থানের ইন্দ্রগুপ্ত নামে জনৈক বৌদ্ধশাস্ত্রে পারদর্শী রাজাকে তিনি নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

সপ্তম অধ্যায়

খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতক হইতে খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতক পর্যন্ত ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতি

(Society and Culture from the 4th Century B. C. to 14th Century A. D.)

সমাজ (Society) : খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে ভারতীয় সমাজব্যবস্থা বৈদিক যুগের সমাজব্যবস্থার অনুরূপ ছিল। চারি বর্ণ—অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—

সমাজের চারি ভাগ : এই চারি ভাগে সমাজ বিভক্ত ছিল। বৈদিক যুগে জীবনযাত্রা যেমন চতুরাশ্রম—অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—এই চারি পর্বাণে বিভক্ত ছিল সেরূপ চতুরাশ্রমের উল্লেখ কোটিলোর

অর্থশাস্ত্রেও পাওয়া যায়। গ্রীক রাষ্ট্রদূত মেগাস্থিনিস অবশ্য ভারতীয় সমাজকে সাতটি ভাগে ভাগ করিয়া এগুনিকৈ সাতটি জাতি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু সেরূপ সাতটি জাতি তখন ছিল না। এগুনী ছিল বৃদ্ধি অনুসারে সমাজের সাতটি ভাগ। মেগাস্থিনিস এই বৃদ্ধিমূলক ভাগকেই 'জাতি' বলিয়া ভুল করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়।

জীবনের চারিটি আশ্রমেই কতকগুলি সদাচারের কথা কোটিলা উল্লেখ করিয়াছেন। সর্বজীবে অহিংসা, সত্যবাদিতা, শূদ্রাচিতা, অপরের গুণগ্রাহিতা, সহিষ্ণুতা এবং ঈর্ষা-পরায়ণতা ও নৃশংসতা ত্যাগ করা ছিল অবশ্যপালনীয় আদর্শ। সহজ ও সরল জীবন

সমাজ-জীবনাদর্শ : যাপন এবং উন্নত ধরনের চিন্তা করা (plain living and high thinking) ছিল সমাজ-জীবনের আদর্শ। পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের

প্রতি উদাসীনতা, আধ্যাত্মিক চিন্তা ও কার্যকলাপে মনোযোগ, নির্ভীকতা, মৃত্যুভয়-শূন্যতা প্রভৃতিও সেই সময়কার অনুসরণীয় আদর্শ ছিল। সম্রাট অশোকের কাল হইতে শূদ্র করিয়া আধুনিক কালে মহাত্মা গান্ধী পর্যন্ত এই সকল আদর্শ ভারতীয়দের জীবনাদর্শ রূপে অনুসৃত হইয়া আসিয়াছে।

খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে এবং পরবর্তীকালেও পরিবারই ছিল সমাজের মূলভিত্তি। যৌথ পরিবার প্রথা প্রাচীন যুগ হইতে শূদ্র করিয়া বর্তমান কাল পর্যন্ত ভারতীয়

পরিবার সমাজের ভিত্তি : সমাজের এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। অতি আধুনিক কালে অবশ্য যৌথ পরিবার প্রথা ক্রমেই লোপ পাইতেছে। প্রাচীন

ভারতীয় সমাজে বহুবিবাহ প্রথা চালু ছিল। অবশ্য সগোত্র বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। সমাজে স্ত্রীজাতির স্থান ছিল উচ্চ। বৈদিক যুগ ও উহার পববর্তীকালে স্ত্রীজাতির উচ্চ শিক্ষা লাভ, শাস্ত্রালাচনা প্রভৃতির উল্লেখ পাওয়া যায়। উচ্চ শিক্ষা ভিন্ন সঙ্গীত, নৃত্যকলা, চিত্রাঙ্কন প্রভৃতিতেও স্ত্রীজাতির পারদর্শিতার কথা উল্লিখিত আছে। মৌর্য যুগে স্ত্রীলোক-প্রহরীরা রাজার দেহরক্ষীর কাজ করিতেন। কোন কোন ক্ষেত্রে স্ত্রীজাতির শাসনকার্যে অংশগ্রহণেরও প্রমাণ পাওয়া যায়।

মেগাস্থিনিস দক্ষিণ-ভারতের পাণ্ড্য জাতির শাসনকার্য স্ত্রীজাতি দ্বারা পরিচালিত হইত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। প্রাচীন ভারতে ক্রীতদাস প্রথা চালু ছিল। ক্রীতদাসদের প্রতি উদার ব্যবহার করা হইত। মেগাস্থিনিস সেই সময়কার ভারতীয় সমাজে মিতব্যয়িতা, শান্তিপ্রিয়তা প্রভৃতি সদগুণের উল্লেখ করিয়াছেন। ভারতীয়গণ তখন সহজ, সরল ও অনাড়ম্বর জীবনযাপন করিত।

মৌর্য যুগের পরবর্তীকালে বাহ্লিক, পহ্লব, শক, কুষাণ প্রভৃতি বিদেশী জাতির লোক ভারতে প্রবেশ করিবার ফলে চতুর্বর্ণ—অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারি শ্রেণীর পারস্পরিক সম্পর্ক কতক পরিবর্তন দেখা দিয়াছিল।

মৌর্যোত্তর যুগ

তখনকার ভারতীয় সমাজ ছিল অত্যন্ত উদার। পরকে আপন

করিয়া লইবার ক্ষমতা তখন ভারতীয় সমাজের ছিল। বাহ্লিক, পহ্লব, শক প্রভৃতি বিদেশী জাতির লোককে ভারতীয় সমাজ গ্রহণ করিতে স্বেচ্ছাবোধ করে নাই। সাতবাহন আমলের ঐতিহাসিক তথ্য হইতে জানা যায় যে, সাতবাহন রাজপরিবারের সহিত বিদেশী রাজপরিবারের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল। এইভাবে মৌর্য যুগের

নতুন নতুন শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের উৎপত্তি

পরবর্তীকালে সমাজের চারি বর্ণ—অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও

শূদ্র—এই চারিভাগ বহুলাংশে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। মনুর

ধর্মশাস্ত্রে যবন, শক, পহ্লব প্রভৃতি জাতিকে ‘নীচ ক্ষত্রিয়’ নামে

অভিহিত করা হইয়াছে। ইহা ভিন্ন, তখনকার সমাজে ‘নীচ জাতি’ নামেও নতুন নতুন

সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটিয়াছিল।

গুপ্ত আমলের প্রারম্ভে মনুর ধর্মশাস্ত্র চতুর্বর্ণ—অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের ভাগকে অত্যন্ত কঠোর নিয়ম-কানুনে আবদ্ধ করে। এই শ্রেণীবিভাগ

মনুর ধর্মশাস্ত্র

জাতিভেদ প্রথায় রূপান্তরিত হয়। প্রথমে অবশ্য উচ্চতর জাতির

জাতিভেদ প্রথায়

পদুর্নব অপেক্ষাকৃত নীচ জাতির স্ত্রীলোককে বিবাহ করিলে জাতি-

কঠোরতা

ক্লান্ত হইত না। কিন্তু ক্রমে ইহাও নিষিদ্ধ হইয়া যায়। মনু

তাহার ধর্মশাস্ত্রে স্ত্রীজাতির প্রতি ব্যবহারের যে সংকীর্ণ নির্দেশ দিয়াছিলেন তাহা

বহুলাংশে অনুসৃত হওয়ার পূর্বে স্ত্রীজাতির প্রতি যে উদার ব্যবহার ভারতীয় সমাজে

করা হইত তাহা হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। ব্যক্তিগতভাবে শ্রদ্ধা ও সম্মানের অধিকারিণী

হইলেও স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা একপ্রকার লোপ পাইয়াছিল। সমাজ-জীবনাদর্শ পূর্বের

পিতৃতান্ত্রিক ও

মতই সত্যবাদিতা, সংযম, শ্রদ্ধা প্রভৃতি সদগুণ দ্বারা প্রভাবিত

মাতৃতান্ত্রিক সমাজ

ছিল। সমাজ তখন পিতৃতান্ত্রিক ছিল—অর্থাৎ বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষই

ছিলেন পরিবারের কর্তা। তাহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে ও

তাহার আদেশ পরিবাসস্থ অপরাপর সকলকে মানিয়া চলিতে হইত। দক্ষিণ-ভারতের

কোন কোন অঞ্জে অবশ্য মাতৃতান্ত্রিক সমাজও বিদ্যমান ছিল। সেইখানে বয়োজ্যেষ্ঠা

স্ত্রীলোকই ছিলেন পরিবারের কর্তা।

গুপ্ত সম্রাটদের রাজত্বকাল এবং উহার পরবর্তী যুগে ভারতীয় সামাজিক অবস্থার

দ্রুত ও ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। বিভিন্ন বর্ণ, অর্থাৎ জাতির নির্ধারিত বস্তি অনুসরণ

আর তখন আবশ্যিক ছিল না। বৈশ্য ও শূদ্র বর্ণের বা জাতির লোকগণকে যেমন বড় বড় রাজ্যের রাজা হিসাবে শাসন করিতে দেখা যায়, তেমনি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি উচ্চ জাতির লোকগণকে ব্যবসায়ীর বৃত্তি গ্রহণে দেখা যায়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি উচ্চ

বর্ণের স্রষ্ট্রলোককে শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করিতে এবং রাজ-
 গুপ্ত যুগ ও পংবতী
 যুগেব ভারতীয় সমাজ
 মনিস্বীকে রাজার সহিত সম-মর্যাদার আসন গ্রহণ করিতে দেখা
 যায়। চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েনের বিবরণ হইতে গুপ্ত যুগের
 সমাজের সূত্র-স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবনের কথা জানিতে পারা যায়। অতিথির প্রতি সেবা-
 পরায়ণতা, বিবাদ-বিসংবাদ ও মামলা-মকদ্দমা হইতে নিরস্ত থাকা প্রভৃতি সদগুণ
 সেই সময়কার ভারতীয় সমাজের বৈশিষ্ট্য ছিল বলিয়া ফা-হিয়েন উল্লেখ করিয়াছেন।
 চুরি, মিথ্যাবাদিতা, অসম্ভাবহার তখনকার ভারতীয়দের জানা ছিল না। হিউয়েন
 সাঙের বিবরণ হইতেও হর্ষবর্ধনের আমলের জনসাধারণের সাধুতা ও সরলতার কথা
 জানা যায়। জীবনযাত্রা তখন ছিল খুবই সরল ও স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ। বিশ্বাসঘাতকতা,
 প্রতিশ্রুতিভঙ্গ, অসাধুতা তখনকার ভারতবাসী করিত না।

বাংলাদেশের পাল ও সেন যুগে চারি জাতি বিদ্যমান ছিল। তদুপরি
 আরও বহু শ্রেণী ও উপ-শ্রেণীর উদ্ভব তখন ঘটিয়াছিল। বিভিন্ন জাতির লোকের
 সংমিশ্রণে বহু সংকর শ্রেণীর সৃষ্টি হওয়াতে সেই যুগের বাঙালী
 পাল ও সেন যুগে
 বাংলাব সমাজব্যবস্থা
 সমাজ আধুনিক রূপ ধারণ করিয়াছিল। বৈদ্য, কায়স্থ, সংশূদ্র
 বা গন্ধবণিক, মোদক প্রভৃতি নতুন নতুন শ্রেণী পাল ও সেন যুগ
 হইতে শূদ্র হইয়াছিল। সেন বংশের রাজা বল্লাল সেন কৌলিন্য প্রথার প্রচলন করিয়া
 হিন্দু সমাজকে নতুনভাবে গঠন করিতে চাহিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থদের
 মধ্যে কৌলিন্য প্রথার প্রচলন করিয়া বিবাহ, সামাজিক আচার-আচরণ প্রভৃতির ক্ষেত্রে
 কতকগুলি বাঁধা-খরা নিয়ম ও রীতি মানিয়া চলিবার ব্যবস্থা তিনি করিয়াছিলেন।

মুসলমান আক্রমণের পূর্বাধি যে-সকল বহিরাগত জাতি ভারতে বসবাস শূদ্র
 করিয়াছিল তাহাদের সকলেই হিন্দু সমাজের অংশরূপে রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছিল।
 প্রাচীন হিন্দু সমাজের উদারতা এবং পরকে আপন করিয়া লইবার ক্ষমতার ফলেই
 এরূপ ঘটিয়াছিল, বলা বাহুল্য। মুসলমান আক্রমণকারীদের ক্ষেত্রে ইহার
 ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল। ভারতে প্রবেশকারী মুসলমানদের সভ্যতা
 ও সংস্কৃতির নিজস্ব রূপ এবং সে-সম্পর্কে তাহাদের সচেতনতা,
 মুসলমান আমলে
 সমাজ
 মুসলমান আক্রমণকালে ভারতীয়দের উপর নিষ্ঠুর অত্যাচার

এবং ধর্মোন্মত্ত ব্যবহার মুসলমান ও হিন্দু সমাজের সংমিশ্রণের পথে বাধার সৃষ্টি
 করিয়াছিল। ভারতের অ-মুসলমানদের ক্ষেত্রে মুসলমানগণ ছিল 'যবন' এবং
 মুসলমানদের কাছে অ-মুসলমানগণ ছিল 'জিহ্মি'। এই সকল কারণে মুসলমানদের
 সামাজিক ও ধর্মীয় প্রভাব হইতে হিন্দু সমাজকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে হিন্দু সমাজে
 নানাপ্রকার কঠোর বিধি-নিষেধ চালু করা হয়। স্মৃতিশাস্ত্রের নতুন নতুন ব্যাখ্যা
 করিয়া হিন্দু সমাজের রক্ষণশীলতা বহুগুণে বৃদ্ধি করা হয়। মুসলমান সমাজের

ন্যায় হিন্দু সমাজেও পর্দা প্রথার প্রচলন শূন্য হয়। এই যুগে শ্রমজীবির স্বাধীনতা অত্যধিক মাত্রায় হাস পাইয়াছিল।

কিন্তু মুসলমানদের আগমনে ভারতীয় সমাজে এক নতুন শ্রেণীর সূত্রপাত ঘটে। দীর্ঘকাল পাশাপাশি বসবাসের এবং পারস্পরিক প্রভাব ও যোগাযোগের ফলে এই দুই শ্রেণী, অর্থাৎ হিন্দু ও মুসলমান ও মুসলমান উভয় সমাজেরই আচার-আচরণ, জীবনযাত্রা প্রভৃতির পরিবর্তন ঘটে। একটি অপরটির প্রভাবে প্রভাবিত হয়। পরস্পর পরস্পরের প্রভাবে এক নতুন ধারার সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী হইলেও মানুষে মানুষে কোন পার্থক্য নাই এই ধারণা হিন্দু-মুসলমান সকলের মধ্যেই জাগিয়া উঠে। পরস্পর পরস্পরের সহিত এই ঐক্যবোধ সেই সময়কার ভক্তিবাদ ও সুফী ধর্মমতের প্রসারে পরিলক্ষিত হয়। উভয় ধর্মমতের ভক্তি ও ভালবাসার মাধ্যমে ভগবান প্রাপ্তি এবং মানুষের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা ও মিত্রতাবাদের উপর জোর দেওয়া হইয়াছিল। খ্রীষ্টত্বের ধর্মমতের উৎসাহিত হিন্দু সমাজে সেই সময়ে যে সংকীর্ণতা দেখা দিয়াছিল তাহা বহুলাংশে দূর করিয়া সমাজ-সংস্কারের কাজ করিয়াছিল।

সংস্কৃতি (Culture) : খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের ভারতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে গ্রীক ও ল্যাটিন ঐতিহাসিক ও পর্যটকদের বিবরণ হইতে জানিতে পারা যায়। আলেকজান্ডারের ভারত-আক্রমণের সূত্র ধরিয়া পাশ্চাত্য জগতের মৌর্য যুগের সংস্কৃতি সহিত যে মৌহাদ্যপূর্ণ যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছিল তাহার ফলাফল পরবর্তীকালে গ্রীক ও রোমান শিল্প ও সংস্কৃতির প্রভাব ভারতে বিস্তার লাভ করিয়াছিল। পক্ষান্তরে, ভারতীয় শিল্প ও সংস্কৃতির প্রভাব পাশ্চাত্য দেশে বিস্তৃত হইয়াছিল।

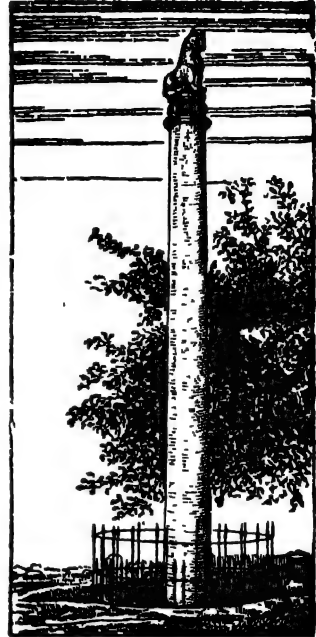
ভারতীয় বিজ্ঞান, মুদ্রা নীতির উপর হেলন গ্রীক ও রোমান প্রভাব প্রতিফলিত হইয়াছিল সেইরূপ ভারতীয় গণিতশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, জ্যোতিষশাস্ত্র প্রভৃতি পাশ্চাত্য জ্ঞানভান্ডারকে প্রভাবিত করিয়াছিল। মৌর্য যুগের শিল্পকলার উৎকর্ষের কথা সেই যুগের কয়েক শতক পর চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েনের বিবরণ হইতেও জানা যায়। মৌর্য প্রাসাদের নির্মাণকৌশল দেখিয়া ফা-হিয়েন বিস্ময়াবিভূত হইয়াছিলেন। সেই যুগের নির্মিত গুহা, স্তম্ভশীর্ষে পশুমূর্তির নিখুঁত গঠন ও আলংকারিক কারু-কার্য সেই যুগের ভাস্কর্য শিল্পে উৎকর্ষের পরিচয় আজিও বহন করিতেছে।

মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর আভ্যন্তরীণ অব্যবস্থা ও বহিরাগত আক্রমণে ভারতীয় ইতিহাসের এক দুর্ভাগ্যপূর্ণ কালের সূচনা হইয়াছিল। কিন্তু এক সূত্রে গ্রীক, শক, পহ্লব, কুষাণ প্রভৃতি জাতির ভারত-প্রবেশের ফলে বিভিন্ন সংস্কৃতির সহিত ক্রমে ভারতীয় সংস্কৃতির সমন্বয়ের সুযোগ ঘটিয়াছিল। রোমান সাম্রাজ্য ও চীন সাম্রাজ্যের সহিতও

সেই যুগে ভারতের যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছিল। সেই সূত্রে যে বিরাট সাংস্কৃতিক সমন্বয় সাধিত হইয়াছিল তাহার ফল সে-যুগের সাহিত্যের উৎসর্গ, ধর্মের প্রসার, শিল্প, শিল্পকলা প্রভৃতির উন্নতিতে পরিলক্ষিত হইয়াছিল।

তশোক স্তম্ভশীর্ষ

অশোক স্তম্ভ

কুষাণ আমলে গান্ধার শিল্প গ্রীক, রোমান ও বৌদ্ধ ভাস্কর্য শিল্পরীতির সংমিশ্রণে গড়িয়া উঠিয়াছিল। গ্রীক দেবতাদের প্রতিকৃতির অনুল্লরণে বুদ্ধমূর্তি নির্মাণে এই শিল্প সংমিশ্রণের পরিচয় পাওয়া যায়। আধুনিক ঐতিহাসিকগণ কুষাণ আমলের শিল্প মনে করেন যে, গান্ধার শিল্পে বৈদেশিক শিল্পরীতির প্রভাব কতকটা অতিরঞ্জিত করা হইয়াছে। বস্তুত, গান্ধার শিল্প নিবর্শনগূলিতে প্রধানত ভারতীয় শিল্পী মনেরই অভিব্যক্তি পরিলক্ষিত হয়। সেই সময়ে মথুরা এবং অমরাবতী উপত্যকার বৈদেশিক প্রভাবমুক্ত সম্পূর্ণ ভারতীয় শিল্পরীতি গড়িয়া উঠিয়াছিল। অমরাবতীতে প্রাপ্ত একটি প্রস্তর-পদক এবং মথুরায় প্রাপ্ত কর্ণাঙ্কের মস্তবহীন মূর্তি এ-বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। পুরুষপুরে কর্ণাঙ্ক-নির্মিত চৈত্য, সাঁচী স্তূপের তোরণস্বারের আলংকারিক কারুকার্য, কান্‌হেরি, নাসিক, নানাঘাট প্রভৃতি স্থানের গুহাচৈত্য, বরহুত বা ভারহুত, ভাজা, বুদ্ধগয়ার ঐ প্রভৃতি সেই যুগের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের সাক্ষ্য আজিও বহন করিতেছে।

সাহিত্যের উৎকর্ষসাধনে কুষাণ যুগে নাগার্জুন, বসুমিত্র, অশ্বঘোষ, চরক প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অশ্বঘোষ-রচিত 'বৃন্দ-চরিত', 'সৌন্দর্যনন্দ', 'সুদ্রাণ্যকার' (?), 'বজ্রসূচী' প্রভৃতি ; নাগসেন-রচিত 'মিলিন্দপঞ্জোহ'; নাগার্জুন-রচিত 'মাধ্যমিক সূত্র' বা 'মাধ্যমিক কারিকা' ও 'সুহৃৎলেখ'; বসুমিত্র-রচিত 'মহাবিভাষা', গুণাঢ্যের 'বৃহৎকথা'; আর্যশূরের 'চর্যাপটক' প্রভৃতি সেই যুগের জ্ঞানভান্ডারকে সমৃদ্ধ করিয়াছিল। আর্যদেব শাস্ত্রের চরকের 'চরক সংহিতা', সুশ্রুতের 'সুশ্রুত সংহিতা', কাত্যায়নের 'বিভাষা', পতঞ্জলির 'মহাভাষা' প্রভৃতিও সেই যুগের উল্লেখযোগ্য রচনা। 'ব্রাহ্মণ-মহাভারত', বাৎস্যায়নের 'কামসূত্র', কোটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র', যাজ্ঞবল্ক্যের 'যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি', মনুদেবের 'মনুসংহিতা' প্রভৃতি সেই যুগেই সংকলিত হয়।

তক্ষশিলা সেই যুগে বিদ্যাশিক্ষার একটি প্রসিদ্ধ কেন্দ্র ছিল। কণিষ্কের রাজধানী পুরুষপুত্র বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র শিক্ষার প্রেষ্ঠ কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল।

সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ভারত-ইতিহাসে গুপ্ত যুগকে এক সুবর্ণ যুগ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়া থাকে। বস্তুত, এই যুগের ব্যাপক উৎকর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিলে গুপ্ত যুগকে সুবর্ণ যুগ হিসাবে বিবেচনা করাই যুক্তিযুক্ত। এই উৎকর্ষ শাসনব্যবস্থা, শিক্ষা, শিল্পকলা প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রেই প্রকাশ লাভ করিয়াছিল।

গুপ্ত যুগের সাংস্কৃতিক উৎকর্ষের পশ্চাতে দীর্ঘকালের বৈদেশিক সংস্কৃতির সহিত যোগাযোগ এবং গুপ্ত শাসনব্যবস্থার দক্ষতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রাচীন কাল হইতে বহিজগতের সহিত ভারতের যে যোগাযোগ হইয়াছিল উহা মৌর্য ও মৌর্যোত্তর যুগে বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। এই যোগাযোগের ফলে যে নতুন সাংস্কৃতিক প্রভাব ভারতে বিস্তৃত হইয়াছিল উহার পরোক্ষ ফল দেখা গেল গুপ্ত যুগের বলিষ্ঠ সৃজনী শক্তিতে। সাহিত্য, শিক্ষা, শিল্প প্রভৃতির ক্ষেত্রে তাহা পরিলক্ষিত হইল। রাজনৈতিক শান্তি এই সৃজনী শক্তির প্রকাশের সহায়তা করিয়াছিল, বলা বাহুল্য।

সুবর্ণ যুগের আলোচনায় গুপ্তরাজ্যগণের সুদক্ষ, পরম্পর-সহিষ্ণু শাসনব্যবস্থার কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। কারণ, এই দক্ষতা ও উদারতার ফলেই সুবর্ণ যুগের

রচনা সম্ভব হইয়াছিল। ফা-হিয়েনের বর্ণনায় গুপ্ত যুগের শাসনব্যবস্থার দৃষ্টান্ত ভূয়সী প্রশংসা রহিয়াছে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে শান্তি ও শৃঙ্খলা ছিল বলিয়াই সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রে ভারতীয় মনীষার প্রকাশ সম্ভব হইয়াছিল। সাহিত্যের ক্ষেত্রে গুপ্তরাজাগণের পৃষ্ঠপোষকতা এক ব্যাপক উদ্দীপনার সৃষ্টি করিয়াছিল।

সাহিত্য তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষকতায় রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, মেঘদূত, শকুন্তলা

প্রভৃতি অমর কাব্য এবং নাট্যগ্রন্থ-রচয়িতা কালিদাস, বৌদ্ধ দার্শনিক বসুবন্ধু এবং শূদ্রক, বিশাখদত্ত, হরিশ্বেণ প্রভৃতি বিম্বান্ মনীষী সে-যুগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কালিদাস, শূদ্রক, অমর, বিশাখদত্ত, বসুবন্ধু প্রভৃতি মনীষীর সাহিত্য-সেবায় সংস্কৃত জ্ঞানভাণ্ডার বহুগুণে সমৃদ্ধ হইয়াছিল। এই যুগকে ইংলন্ডের ইতিহাসে এলিজাবেথের যুগ এবং গ্রীসের ইতিহাসে পেরিক্লিসের যুগের সহিত তুলনা করা হইয়া থাকে।

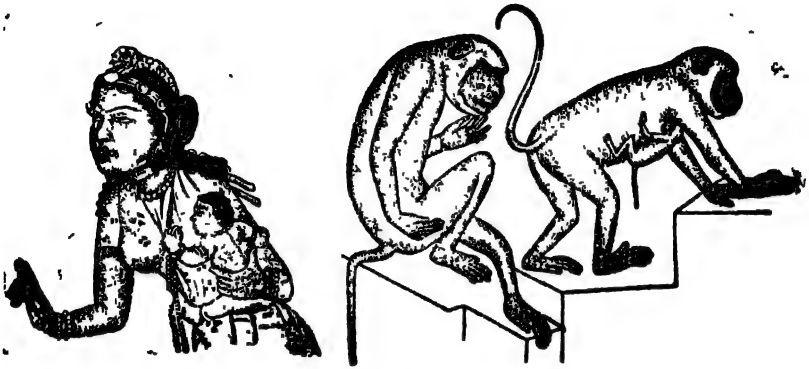
গুপ্ত যুগের সঙ্গীতশাস্ত্রেরও যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। সমুদ্রগুপ্ত সঙ্গীতশাস্ত্র নিজেও সঙ্গীতের অনুরাগী ছিলেন। তাহার বাণীবাদনরত মদ্রার প্রতিকৃতি হইতে এ-বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়।

বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা—যথা, গণিতশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, জ্যোতিষশাস্ত্র প্রভৃতিতে গুপ্ত যুগ বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। আর্ষভট্ট ছিলেন গুপ্ত আমলের শ্রেষ্ঠ গণিতশাস্ত্র-বিশারদ। বরাহমিহর ছিলেন সে-যুগের শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিদ। কাহিনী-কিংবদন্তীর নবরঞ্জের সকলেই বিষ্ণুমাধিত্যের রাসসভায় উপস্থিত ছিলেন কি না সে-বিষয়ে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। তবে এই সকল মনীষীর অনেকে গুপ্ত যুগের বিভিন্ন কালে আবির্ভূত হইয়াছিলেন একথা মনে করা ভুল হইবে না। গুপ্ত যুগের চিকিৎসাশাস্ত্র অত্যন্ত উন্নতি লাভ করিয়াছিল। অস্ত্রোপচার সে-যুগে জানা ছিল। ভারতবর্ষ হইতে চিকিৎসাশাস্ত্রের জ্ঞান আরব, পারস্য, গ্রীস প্রভৃতি দেশে বিস্তৃত হইয়াছিল।

ধর্মের ক্ষেত্রে গুপ্ত যুগের পরধর্ম-সহিষ্ণুতা গুপ্ত শাসনব্যবস্থাকে শ্রদ্ধার আসনে স্থাপন করিয়াছে। গুপ্তরাজাগণ নিজেরা হিন্দু ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বটে, কিন্তু পরধর্মের প্রতি সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিয়া তাহারা নিজেদের উন্নত মনের পরিচয় দিয়াছিলেন। গুপ্ত যুগে বিষ্ণু, শিব ও বুদ্ধ এই তিনের উপাসনারই ব্যাপক প্রচলন ছিল। গুপ্ত যুগে ভাগবত ধর্মের প্রাধান্য দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত কর্তৃক 'পরম ভাগবত' উপাধি ধারণ হইতেই বৃদ্ধিতে পারা যায়। এই যুগে বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি পূর্ণমাত্রায় সহিষ্ণুতা প্রদর্শিত হইলেও উহার অবনতির সূত্রপাত হইতে থাকে।

গুপ্তরাজাগণের পৃষ্ঠপোষকতায় স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। কিন্তু গুপ্ত যুগের শিল্প নিদর্শনের প্রায় সবকিছুই মুসলমান আক্রমণকালে বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে। দেওগড় (উত্তরপ্রদেশ) ও ভিটারগাঁওয়ে আবিষ্কৃত দুইটি মন্দির হইতে গুপ্ত যুগের স্থাপত্য শিল্পের অপূর্ণ নিদর্শন পাওয়া যায়।

স্থাপত্য শিল্পের অন্যতম ও অপূর্ব অভিব্যক্তি দেখা যায় সে-যুগে নির্মিত অজ্ঞতার গৃহ-
 স্থাপত্য ও ভাস্কর্য গুলিতে। কয়েকটি গৃহ গদ্যস্ত যুগে নির্মিত হইয়াছিল। সেগুলির
 দেওয়ালের মসৃণতা আজও দর্শকের বিস্ময় উৎপাদন করে। এই
 সকল গৃহের দেওয়ালে অঙ্কিত চিত্র সে-যুগের চিত্রশিল্প উৎকর্ষের অপূর্ব নিদর্শন।
 গদ্যস্ত যুগের দেবদেবীর মূর্তি, পশুমূর্তি ও বৃক্ষলতাদি সে-যুগের
 ভাস্কর্য ও আলংকারিক শিল্পকৌশলের পরিচয় বহন করে।
 গদ্যস্ত যুগে নির্মিত চন্দ্ররাজ্যের লৌহস্তম্ভ এই যুগে ধাতুশিল্পের উন্নতির নিদর্শন-
 স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে। গদ্যস্ত যুগের মদ্রা এবং
 ধাতুশিল্প নালন্দায় প্রাপ্ত তাম্র-নির্মিত একটি বুদ্ধমূর্তিও সে-যুগের ধাতু-
 শিল্পের নিদর্শন বহন করে।

অজ্ঞতার চিত্র

পরবর্তী কালে পাল সাম্রাজ্যের আমলে উত্তর-ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রাণ-
 কেন্দ্র ছিল বাংলাদেশ। পাল যুগে সাহিত্য, শিল্প, ভাস্কর্য ও স্থাপত্য শিল্পের
 এক অভূতপূর্ব উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। পাল বংশের রাজগণের পৃষ্ঠপোষকতায়
 ওদন্তপুরী, বিক্রমশীলা ও সোমপুরী মহাবিহারগুলি নির্মিত
 হইয়াছিল। বিক্রমশীলা মহাবিহারে মোট ১০৭টি মন্দির ও ৬টি
 মহাবিদ্যালয় (কলেজ) ছিল। পাল যুগে নালন্দা বিশ্ব-
 বিদ্যালয় পুনরায় প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছিল। এই সকল মঠের নির্মাণ-পন্থ্যটি
 সে-যুগের স্থাপত্য কৌশলের পরিচায়ক। সোমপুরী মহাবিহারের
 ভগ্নাবশেষ রাজসাহী জেলায় (বর্তমান বাংলাদেশের অন্তর্গত
 পাহাড়পুর নামক স্থানে) আবিষ্কৃত হইয়াছে। সে-যুগের স্তূপ,
 মঠ ও মন্দিরের নির্মাণকৌশল ছিল বিভিন্ন ধরনের। পাল যুগে নির্মিত কয়েকটি

পাল যুগের সভ্যতা
 ও সংস্কৃতি

স্থাপত্য ও ভাস্কর্য
 শিল্প

মর্ত্য পাতলা গিয়াছে। এগুনের গড়ন দৃষ্টে পাল যুগের ভাস্কর্য শিল্পের উৎকর্ষের
বীমান ও ধারণা লাভ করা যায়। ধীমান
বীতপাল এবং তাহার পুত্র বীতপাল
ছিলেন সে-যুগের শ্রেষ্ঠ ভাস্কর, চিত্রশিল্পী ও
ধাতুমূর্তি-নির্মাতা। তাঁহাদের শিল্পকৌশলের
নিদর্শন এখনও বিদ্যমান।

পাল যুগ শিক্ষা ও সাহিত্য ক্ষেত্রে বাংলার
ইতিহাসের এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। পাল
যুগের শ্রেষ্ঠ আয়ুর্বেদশাস্ত্রজ্ঞ চক্রপাণি দত্ত,
কবি সন্ধ্যাকর নন্দী প্রভৃতি তাঁহাদের রচনা
দ্বারা সে-যুগের জ্ঞানভান্ডারকে সমৃদ্ধ
করিয়াছিলেন। বাংলা ভাষায় আদি রচনা
বোম্ব চর্চাপদ পাল যুগে রচিত হইয়াছিল
বলিয়া মনে করা হয়। ঐ যুগের বহু বাঙালী
মনীষী বাংলাদেশের বাহিরে
বিভিন্ন দেশের রাজসভা
অলংকৃত করিয়াছিলেন। সুমাত্রা অঞ্চলের
শৈলেন্দ্র বংশীয় রাজাগণের কুলগুরু ছিলেন
বাঙালী পণ্ডিত কুমার ঘোষ। নানা বিষয়ে

পাল যুগের ভাস্কর্য নিদর্শন

শিক্ষাজ্ঞানের জন্য বাঙালী
শিক্ষার্থীদের ভারতের অপরাপর
স্থানে যাইবার প্রমাণ পাওয়া
যায়। কাশ্মীরে বহু বাঙালী
শিক্ষার্থীর শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে
যাইবার কথাও জানা যায়।

শিক্ষা ও সংস্কৃতির দিক
দিয়া বাংলাদেশ সেই যুগে
এশিয়া মহাদেশের এক কেন্দ্রস্থলে
পরিণত হইয়াছিল।

বাহিজ্জগতের
সহিত বাংলাদেশের পূর্ন,
বাণিজ্যিক ও সাহিত্য ও সংস্কৃতির
সাংস্কৃতিক প্রভাব ব্রহ্মদেশ,
বোগাযোগ নেপাল, তিব্বত,

যবম্বীপ তথা সুবর্ণভূমি, চীন,
জাপান প্রভৃতি দেশে বিস্তৃত হইয়াছিল। বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ বন্দর তান্দিপতি

অতীশ বা ধীপঙ্কর গ্রীজান

জাপান প্রভৃতি দেশে বিস্তৃত হইয়াছিল। বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ বন্দর তান্দিপতি

হইতে নানাপ্রকার পণ্যপ্রবা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সর্বত্র প্রেরিত হইত। বাঙালী আচার্য অতীশবা দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান আচার্য শীলরক্ষিতের নিকট ওদন্তপদ্রী মহাবিদ্যালয়ে বৌদ্ধ অতীশ বা দীপঙ্কর ধর্মমত সম্পর্কে শিক্ষা গ্রহণ করিয়া বিরামশীলা মহাবিদ্যালয়ের শ্রীজ্ঞান আচার্য নিষৃত্ত হন। পরে তিনি তিব্বতের রাজার অনুরোধে তথাকার বৌদ্ধ ধর্মের রূটি সংশোধন ও ব্যাপক প্রচারের জন্য তিব্বত গিয়াছিলেন।

সেনবংশীয় রাজাগণও শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বল্লাল সেন 'আচার্য'-সাগর', 'প্রতিষ্ঠাসাগর', 'দানসাগর' ও 'অম্ভুতসাগর' নামে চারি-সেন যুগের সাহিত্য ও সংস্কৃতি খানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। অম্ভুতসাগর গ্রন্থখানি সম্ভবত তিনি নিজে শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাহার কৃতী পুত্র লক্ষ্মণ সেন উহার অসম্পূর্ণ অংশ রচনা করিয়াছিলেন। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে শেষোক্ত দুইখানি এখনও বিদ্যমান। বল্লাল সেনের গুরুদেব অনিরুদ্ধ একজন সুপণ্ডিত ছিলেন। গুরুবিষ্ণু, ধোয়ী, জয়দেব, হলায়ুধ, উমাপতিধর, ঈশান, ধোয়ী, জয়দেব প্রভৃতি পশুপতি প্রভৃতি ছিলেন সেন-যুগের বিদ্বান্ মনীষী। ধোয়ী-রচিত 'পবনদূত' এবং জয়দেবের 'পদাবলী' তদানীন্তন সাহিত্য ভাণ্ডারের অপূর্ণ রত্নস্বরূপ।

সেন বংশের রাজাগণ ছিলেন তান্ত্রিক হিন্দু ধর্মের পৃষ্ঠপোষক। এই ধর্মপ্রচারের জন্য তাহারা চট্টগ্রাম, আরাকান প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচারক প্রেরণ করিয়াছিলেন।

সেন যুগের শ্রেষ্ঠ শিল্পী ও স্মৃতিশাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন শূলপানি। পালবংশীয় রাজাগণের আমলে বাঙালী মনীষার যে প্রকাশ পরিলক্ষিত হইয়াছিল উহা সেন যুগেও অব্যাহত ছিল। শিক্ষা, সাহিত্য, ধর্ম ও সংস্কৃতি—সর্বক্ষেত্রে পাল ও সেন বংশীয় রাজাগণের শাসনকাল বাংলার ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল যুগ, বলা বাহুল্য।

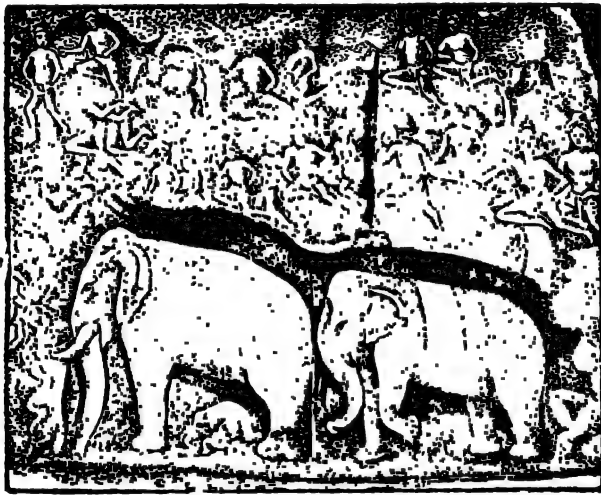
গুপ্ত সাম্রাজ্যের পরবর্তী ছয়শত বৎসর, অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় ৬০০ হইতে ১২০০ পর্যন্ত ভারতীয় শিল্প স্থাপত্য শিল্পের মধ্যেই প্রধানত নিবদ্ধ ছিল। এই শিল্পপরীতি উত্তর-ভারতীয় ও দক্ষিণ-ভারতীয়—এই প্রধান দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। এই দুই শিল্পপরীতিতে নির্মাণকৌশলের পার্থক্য ছিল। দেব-দেবীর মন্দিরই ছিল সেই সময়ের প্রধান স্থাপত্য শিল্পকার্য। উত্তর-ভারতের মন্দির-গুলির চুড়া বা শিখর ছিল দোঁখিতে কতকটা কলসীর ন্যায় এবং উহার উপরিভাগ সুঁচালো। পক্ষান্তরে, দক্ষিণ-ভারতীয় মন্দিরসমূহের শিখর ছিল ধাপে ধাপে পিরামিডের ন্যায় নিম্নিত। উড়িষ্যার ভুবনেশ্বর মন্দির, মধ্য-ভারতের খাজুরাহো মন্দির, রাজস্থানের দিলওয়ারা মন্দির এ-বিষয়ে উল্লেখযোগ্য।

ভুবনেশ্বরের রাজরাণী মন্দির, লিঙ্গরাজের মন্দির, কোণারকের সূর্য মন্দির, পদ্রী জগন্নাথ মন্দির, খাজুরাহোর মহাদেব মন্দির প্রভৃতি সেই যুগের স্থাপত্য শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হিসাবে আজিও সকলের বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে।

রাজস্থানের মাউন্ট আবদুতে দিলওয়ারা মন্দিরের নির্মাণকৌশল, উহার স্তম্ভ ও
উত্তর-ভারতের ছানের কারুকার্য অবর্ণনীয় সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ। তেজপাল
স্থাপত্য রীতি মন্দিরও এ-বিষয়ে উল্লেখযোগ্য।

দক্ষিণ-ভারতের সমাজ ও সংস্কৃতি : দক্ষিণ-ভারতে আর্য সমাজব্যবস্থা বা সংস্কৃতি
রামায়ণ অর্থাৎ মহাকাব্যের যুদ্ধের পূর্বে বিস্তার লাভ করে নাই। দক্ষিণ-ভারতে
দ্রাবিড় সভ্যতা-সংস্কৃতি নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া চলিয়াছিল।
দক্ষিণ-ভারতে আর্য সভ্যতার প্রসার কিন্তু মহাকাব্যের যুগ হইতে দক্ষিণ-ভারতে আর্য সভ্যতা
বিস্তার লাভ করিতে থাকে। রামচন্দ্রের গোদাবরী নদীতীরে
পঞ্চবটী বনে বাস, লঙ্কা বিজয় প্রভৃতি দক্ষিণ-ভারতে বৈদিক যুগের শেষে আর্য সভ্যতা
বিস্তারের প্রমাণ হিসাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

পর্বতগাত্রে খোদিত শিল্পকার্য (মহাবলীপুরম্)

মৌর্য আমলে সুদূর দক্ষিণের চের, চোল, পান্ড্য এই তিনটি স্বাধীন তামিল রাজ্য
ভিন্ন সমগ্র দক্ষিণ-ভারত মৌর্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। আর্য সভ্যতা তথা
দক্ষিণ-ভারতের সামাজিক রীতি-নীতি, সভ্যতা ও সংস্কৃতি দক্ষিণ-
ভারতে বিস্তার লাভ করিলেও সেই অঞ্চলে দ্রাবিড় সভ্যতা-
সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য সংস্কৃতির প্রভাব বিলীন হয় নাই। বস্তুত, আর্য ও দ্রাবিড়
সভ্যতা তথা উত্তর-ভারত ও দক্ষিণ-ভারতের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় প্রভৃতি
প্রভাবের পারস্পরিক সংমিশ্রণে দক্ষিণ-ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতি নূতন রূপ গ্রহণ
করিয়াছিল।

মেগাস্থেনিস ভারতীয় সমাজকে সাতটি শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছিলেন। সমসাময়িক
কালে এই সাতটি শ্রেণী ছিল সাতটি পেশাগত ভাগ। সেই সময়ে সুদূর দক্ষিণ-ভারতে

মোট পাঁচটি শ্রেণীর উল্লেখ পাওয়া যায়। জনসাধারণ, পুরোহিত, জ্যোতিষ, চিকিৎসক ও মন্ত্রী—এই পাঁচটি শ্রেণী।* মেগাস্থিনিসের বিবরণে পাণ্ডা দেশের শাসনকার্য স্ত্রীজাতি দ্বারা পরিচালিত হইত একথার উল্লেখ আছে। ইহা ভিন্ন, দক্ষিণ-ভারতে সমাজ মোটামুটিভাবে মাতৃতান্ত্রিক সমাজ বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে।

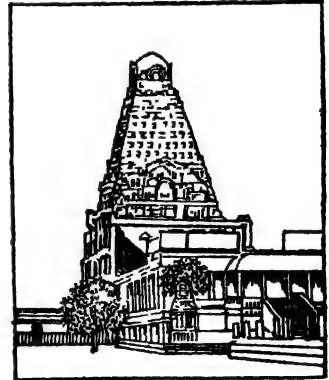
শাসনকালে উত্তর-ভারতে ক্রীতদাস প্রথা প্রচলিত ছিল। অবশ্য সমাজ ক্রীতদাসদের প্রতি যে উদার ব্যবহার করা হইত তাহা দেখিয়া মেগাস্থিনিস ভুল করিয়া মন্তব্য করিয়াছিলেন যে ভারতে ক্রীতদাস প্রথা বলিয়া কিছু নাই। বাহা হউক, সেই সময়ে সুদূর দক্ষিণ-ভারতের তামিল রাজ্যগুলিতে (চের, চোল, পাণ্ডা) ক্রীতদাস প্রথার প্রচলন ছিল না। দক্ষিণ-ভারতের সহিত উত্তর-ভারতের যোগসূত্র ঘনিষ্ঠতর হইয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে উত্তর-ভারতের জাতিপ্রথা (caste system) দক্ষিণ-ভারতে ক্রমে প্রচলিত হইতে থাকে, কিন্তু

দক্ষিণ-ভারতে জাতিপ্রথার কঠোরতা উত্তর-ভারত অপেক্ষা দক্ষিণ-ভারতে জাতিপ্রথার কঠোরতা বহুগুণে বেশী ছিল। আধুনিক কালেও এই বৈশিষ্ট্য দক্ষিণ-ভারতে পরিলক্ষিত হয়। টলেমি খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে তামিল দেশগুলির সমাজ সম্পর্কে উল্লেখ করিতে গিয়া ভিলবার বা ভিল এবং মিন্ণাবার বা মন্যস্যজীবী এই দুই বিশেষ শ্রেণীর উল্লেখ করিয়াছেন। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে অশ্ব বংশের রাজা গৌতমীপুত্র সাতকর্ণী ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও বর্ণাশ্রম প্রথার পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছিলেন।

প্রাচীনকালে সুদূর দক্ষিণ-ভারতে কোট্টাভাই নামে এক দেবীর আরাধনা করা হইত। এই কোট্টাভাই পরবর্তীকালে উম্মা বা দুর্গায় রূপান্তরিত হয়। মৌর্য সম্রাট অশোকের আমলে দক্ষিণ-ভারতে বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার ঘটে। ইহা ভিন্ন, জৈন ধর্মও দক্ষিণ-ভারতে

বিস্তারলাভ করিয়াছিল। চন্দ্রগুপ্ত

মৌর্য জৈন ধর্ম গ্রহণ করিয়া শেষ বয়সে মহীশূরের শ্রবণবেলগোলায় চ'লিয়া গিয়াছিলেন। শ্রবণবেলগোলা জৈন ধর্মের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে কুমারিল ভট্ট বৈদিক আচার-অনুষ্ঠানের প্রাধান্য স্থাপন করেন এবং সমাজে ব্রাহ্মণদের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করেন। অষ্টম শতকে শঙ্করাচার্য অশৈবতবাদ অর্থাৎ ভগবান এক ও অশ্বিতীয় এই দার্শনিক মতবাদ প্রচার করেন। শৃঙ্গেরী মঠ, ন্বারকা মঠ, বদরিকাশ্রম, প্রভৃতি বিভিন্ন মঠ ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে স্থাপন করিয়া শিবের উপাসনা জনপ্রিয় করিয়া তোলেন। পরবর্তীকালে বসব নামে অপর একজন ধর্মপ্রচারক শিবের উপাসনা

চোল স্থাপত্য শিল্প (তামোল)

প্রচার করেন। তাঁহার শিষ্যগণ বীরগৈব নামে পরিচিত। দক্ষিণ-ভারতে বৈষ্ণব মতের প্রচার করিয়াছিলেন রামানুজ ও মাধবাচার্য।

দক্ষিণ-ভারতের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্প সেই যুগে এক অত্যাশ্চর্য শিল্পকীর্তি। দক্ষিণ-ভারতের শিল্পকলা পল্লব রাজত্ব-কাল হইতে শূন্য হইয়াছিল বলা যাইতে পারে। এখানে দ্রাবিড় শিল্পরীতির পরিচয় পাওয়া যায়। কাণ্ঠী নগরের মন্দিরসমূহ, সুন্দর দক্ষিণ ভারতের স্থাপত্য ও শিল্পরীতি মহাবলীপুরম বা মা ম ল্ল পু র মে পাথরের পাহাড় কাটায়া নির্মিত রথ আজিও দর্শকের বিস্ময় উৎপাদন করিয়া থাকে। এই স্থানে সাতটি রথ—ধর্মরাজরথ, ভীমরথ, দ্রৌপদীরথ প্রভৃতি পাণ্ডবদের নামে নির্মিত হইয়াছে।

এগুলি পল্লব শিল্পের অমর কীর্তি হিসাবে আজিও বিদ্যমান।

ইলোরার কৈলাস মন্দির

নটরাজের মূর্তি (চোল শিল্প)

দক্ষিণ-ভারতের গোপকোণ্ড চোলপুত্রমে বৃন্দাবন নামক চোলরাজা নির্মাণ করাইয়াছিলেন। এই শহরটি তিনি নতুন রাজধানী হিসাবে নির্মাণ করাইয়া তাহাতে একটি অতি সুন্দর রাজপ্রাসাদ নির্মাণ এবং পনের মাইল দীর্ঘ একটি সরোবর খনন করাইয়াছিলেন। চোল স্থাপত্য শিল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, শিল্পীরা বড় বড় পাথর হইতে মন্দির নির্মাণ করিলেও মণিকারের সূক্ষ্মতা সেই সকল মন্দিরের আলংকারিক কারু-কাৰ্যে পরিলক্ষিত হয়। চোল শিল্পে কিছুকাল পরে একটি নতুন রীতি চালু হইয়াছিল। প্রত্যেক মন্দিরের প্রবেশপথে একটি বিশাল গোপপুরম, অর্থাৎ তোরণ নির্মাণ করা হইত। এই সকল তোরণের

কারদুকাগ' ছিল যেমন নিখুঁত তেমনি সুন্দর। কুম্ভকনমের গোপদ্রুম এ-বিষয়ে
 উল্লেখযোগ্য। মাদদুকা, শ্রীরঙ্গম, রামেশ্বরম এবং অন্যান্য স্থানে
 নীলগ-ভাষ্যের নিমিত সেই যুগের মন্দির এবং সেগদুলির স্তম্ভ প্রভৃতি শিল্প-
 স্থাপত্য নিদর্শন কর্তৃক বিস্ময় হিসাবে আঁজিও বিদ্যমান। চোল শিল্পীগণ ধাতু
 দ্বারা মূর্তি নির্মাণে অসাধারণ পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন। ব্রোঞ্জ-নির্মিত
 নটদ্বয়ের মূর্তি চোল শিল্পীগণের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

দাক্ষিণাত্যের চালদুকা ও রাষ্ট্রকূট শিল্পের উৎকর্ষের কথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন।
 চালদুকাদের রাজধানী বাদামী বা দাতাপি নামক স্থানে বহু গুহা-মন্দির সেই যুগে
 নির্মিত হইয়াছিল। এগুলি মধ্যে ইন্দোবার কৈলাস মন্দির পাথরের পাহাড়ের গায়ে
 খোদাই করিয়া নির্মাণ করা হইয়াছিল। খোদাইয়ের সমীপে এলিক্যাণ্টা গুহা-মন্দির
 নির্মাণ-কৌশলের অপূর্ব স্মৃতি। পরে, চালদুকা, রাষ্ট্রকূটদের
 ন্যাঃ হোরমল রাজগণও স্থাপত্য শিল্পের উৎকর্ষ সাধনে ব্যাধা-
 করিয়াছিলেন। দোরসমুদ্রে হোরসমুদ্রের মন্দির হোরমল শিল্পরীতির নিদর্শন
 হিসাবে আঁজিও বিদ্যমান। এই মন্দিরের স্তরের স্তরে হাতী, ঘোড়া ও নানা প্রকার
 পশু-মূর্তি নিখুঁতভাবে খোদাই করা ছিল।

চিগ্রিশিল্পেও সেই যুগ সমৃদ্ধ ছিল। কৈলাস মন্দির, বাব গুহা অজন্তার গুহা,
 মন্দির, হাজোরের শিব মন্দির প্রভৃতির গায়ে চিগ্রিশিল্প অত্যন্ত
 উন্নত ধরনের চিত্রকলায় পরিচায়ক। সেই সময়কার পূর্ব-ভারত,
 গুজরাট প্রভৃতি অঞ্চলেও চিগ্রিশিল্পের নিদর্শন পাওয়া যায়।

মুসলমানদের আগমন ভারতীয় সমাজের উপর যেমন কতকটা পরোক্ষ প্রভাব
 বিস্তার করিয়াছিল এবং ভারতীয় সমাজ কর্তৃক তাহারা বিজেতা প্রত্যাভিত হইয়াছিল,
 সেদৃশ শিল্প, সাহিত্য, স্থাপত্য প্রভৃতি ক্ষেত্রেও এই পারস্পরিক প্রভাব পরিস্ফুট হইয়া
 উঠিয়াছিল। এই সময়ে স্থানীয় ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি নান্য
 হইয়াছিল। ভক্তিবাগের উপর রচনা এবং অনুবাদ সাহিত্য
 বিবরণী ছিল তখনকার সাহিত্যক্ষেত্রের নিদর্শন। শিল্প ও
 স্থাপত্যের ক্ষেত্রে মৌল্য চিত্রচিত্রিত রচিত পণ্ডিত মুসলমানদের নিরন্তর শিল্প ও স্থাপত্য
 রীতির সংমিশ্রণ তখনকার মন ও অপব্যাপ্ত হওয়ায় কার্যকর হইয়া যায়। (দক্ষ
 অধ্যায়ে এ-বিষয়ে বিশদ আলোচনা করা হইয়াছে।)

অষ্টম অধ্যায়

ভারতের বাহিরে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি

(Indian Culture and Civilization outside India)

বহির্জগতের সহিত ভারতের যোগাযোগ (India's Contacts with Outside World) : অতি প্রাচীনকাল হইতেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সহিত ভারতের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ছিল। রোম, মিশর, ব্যাবিলন হইতে আরম্ভ করিয়া মধ্য-এশিয়া, চীন, তিব্বত, নেপাল, ব্রহ্মদেশ, সিংহল

পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য (অধুনা শ্রীলঙ্কা), সুমাত্রা, যবদ্বীপ প্রভৃতি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অঞ্চলসহ সহিত প্রাচীন দ্বীপপুঞ্জের সহিত এবং কোরিয়া, জাপান প্রভৃতি দেশের সহিত ভারতের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ছিল। খ্রীষ্টীয় ষাটতম শতকের শেষভাগে গ্রীক নাবিক জলপথে ভারতে

আনিয়াছিলেন। তাহার রচিত 'পেরিপ্লাস অব দি ইরীথ্রিয়ান সী' (The Periplus of the Erythraean Sea) নামক গ্রন্থে তিনি সমসাময়িক ভারতের বন্দরসমূহের এক সুদীর্ঘ তালিকা দিয়াছেন। ভারতে সেই সময়ে সমুদ্রপথে চলাচলের জন্য বড় বড় বাণিজ্যপোত নিৰ্মিত হইত, সেই কথাও তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। রোমান ঐতিহাসিক 'প্লিনি'র (Pliny) রচনায়ও 'পেরিপ্লাস' গ্রন্থের বিবরণের সমর্থন পাওয়া যায়।* বাণিজ্যের মাধ্যমে উপরি-উক্ত দেশসমূহের সহিত ভারতের সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান স্বাভাবিকই চলিত। মোর্য সম্রাট অশোকের ধর্মপ্রচার প্রচেষ্টা এবং সেজন্য বিদেশে দূত প্রেরণ সাংস্কৃতিক প্রভাব বিস্তার ও যোগাযোগের পথ প্রস্তুত করিয়াছিল সন্দেহ নাই।

কুষাণ আমলে কুষাণ রাজ্যের রাজনৈতিক প্রাধান্য ও ধর্মপ্রচার প্রচেষ্টা মধ্য-এশিয়াকে ভারতীয় উপনিবেশে রূপান্তরিত করিয়াছিল। বর্তমান খোটান অঞ্চলে স্যার

অবেল স্টাইনের প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের ফলে সেই অঞ্চলে যে ভারতীয় উপনিবেশ বিস্তৃত হইয়াছিল তাহার তথ্যাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে। চীন, তিব্বত, কোরিয়া, জাপান, সুমাত্রা, যবদ্বীপ

(জাভা), ব্রহ্মদেশ, সিংহল (অধুনা শ্রীলঙ্কা) প্রভৃতি দেশের সহিত বাণিজ্য-সম্পর্ক ও ধর্মপ্রচারের মাধ্যমে ভারতের ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল। নালন্দা, বিজয়শীলা প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপরি-উক্ত দেশসমূহের অনেকগুলি হইতেই বিদ্যাথারী বিশেষভাবে বোধ

ধর্মশাস্ত্র ও দর্শন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের জন্য আসিতেন। ধর্মসংস্কৃতি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সুত্র ধরিয়া যে যোগাযোগ শূন্য হইয়াছিল তাহা মালয় উপদ্বীপ, কম্বোজ, আনাম, সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বলী বোর্নিও প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জে ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপনের পথ প্রস্তুত করিয়াছিল।

* V. V. Vaidya, Majumdar, Raychaudhuri and Datta : An Advanced History of India

ঐশ্বরীয় দ্বিতীয় শতক ও পঞ্চম শতকের অন্তর্বর্তীকালে এই সকল দেশে ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল, একথা এই অঞ্চলে প্রাপ্ত সংস্কৃত লিপি ও চৈনিক পরিব্রাজকদের বিবরণ হইতে পাওয়া যায়। সুতরাং ইহা স্পষ্টভাবেই বদ্বীপে পারা যায় যে, ভারতীয় উপনিবেশ মধ্য-এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চলে স্থাপিত হইয়াছিল।

(১) মধ্য-এশিয়া (Central Asia) : প্রাচীনকাল হইতে মধ্য-এশীয় অঞ্চল-সমূহের সহিত বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার এবং বাণিজ্যিক আদান-প্রদানের মাধ্যমে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাব সেই সকল অঞ্চলে বিস্তার লাভ করিয়াছিল। কিন্তু কুশাণ যুগে কুশাণ রাজগণের মধ্য-এশীয় অঞ্চলের সহিত জন্মগত যোগাযোগ এবং রাজনৈতিক প্রাধান্যের ফলে কাম্বোজ সাগর হইতে আরম্ভ করিয়া চীনের প্রাচীরের মধ্যবর্তী

মধ্য-এশিয়ার ভারতীয় উপনিবেশসমূহ

বিস্তারিত অঞ্চলে ভারতীয় উপনিবেশ গড়িয়া উঠিয়াছিল। মধ্য-এশিয়ার গোটান, কুচা, তুরফান, কাশগড় প্রভৃতি অঞ্চলে ঐ যুগে যে ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া

গিয়াছে। মধ্য-এশিয়ার পথে ভারত পরিভ্রমণে আসিবার কালে এবং সেই পথে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের কালে হিউয়েন সাঙ সেই অঞ্চলে ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রাধান্য লক্ষ্য করিয়াছিলেন। মধ্য-এশিয়ার পথ ধরিয়াই চীনে, চীন হইতে কোরিয়ায়, এবং কোরিয়া হইতে জাপানে বৌদ্ধ ধর্ম বিস্তার লাভ করিয়াছিল বলিয়া অনেকে মনে করেন। স্যার অরেল স্টাইন কর্তৃক মধ্য-এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের ফলে বহু সংখ্যক বৌদ্ধ বিহার, হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দির ও মঠ, বুদ্ধমূর্তি ও হিন্দু দেব-দেবীর মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রাকৃত ও সংস্কৃত ভাষায়

রচিত হয়। প্রাচীন গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিও এই অঞ্চলে আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই অঞ্চলে যে ভারতীয় উপনিবেশ বিস্তৃত হইয়াছিল সে-সম্পর্কে পণ্ডিতগণ একমত। স্যার অরেল স্টাইন মধ্য-এশিয়ায় খননকার্য সম্পর্কে তাঁহার নিজ অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন, খননকার্যের ফলে আবিষ্কৃত শহরের ধ্বংসাবশেষগুলির মাধ্যমানে চলাফেরা করিবার কালে একগাছি মনে হইয়াছে যে তিনি কোন প্রাচীন ভারতীয় নগরের মধ্য দিয়া চলিতেছেন।* এই সকল অঞ্চলের ভারতীয় উপনিবেশগুলি সম্পূর্ণ ভারতীয় বৈশিষ্ট্য লইয়া গঠিত।

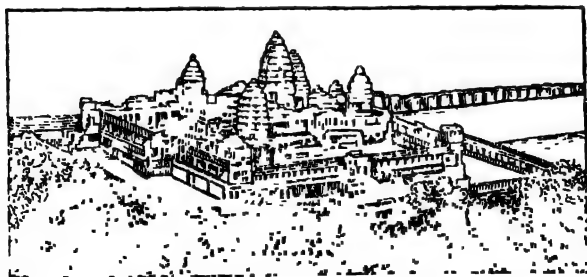
২) দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া (South-East Asia) ভারতীয় উপনিবেশ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মালয়-অর্ধদ্বীপ, মালয় উপদ্বীপ, কম্বোজ, আনাম, সুমাত্রা, যবদ্বীপ জাভা। ৩) দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় প্রভৃতি অঞ্চলেই বিবেচিত হইয়াছিল। খ্রীষ্ট ১ শতাব্দীর পূর্বেই ভারতীয় নামদারী রাজ্যগণ এই সকল অঞ্চলের কোন কোন স্থানে রাজত্ব করিতেছিলেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। সুমাত্রা, যবদ্বীপ প্রভৃতি অঞ্চল ভারতে সুবর্ণভূমি নামে পরিচিত। ছিল এবং বহু ভাষা-সভ্যত্ব, ধর্মোক্ত রাজকুমার শ্রী ৩ শতাব্দীতে ভারতীয় বাস্তুচ্যুত ভট্টা বা পৌরহিত্য সংহাসন ইত্যে বর্ণিত অথবা সবস্বত্র হস্তা সুবর্ণ ধ্বংসে ৩ শতাব্দীতে বাহবার বহু কাহিনী প্রাচীনকালে প্রচলিত হইয়া। সাহা হইক, এ অঞ্চলের ভারতীয় উপনিবেশ সমূহের ইতিহাস এই সকল দেশে প্রাপ্ত সংস্কৃত লিপি এবং চৈনিক ইতিহাসিক রচনা পাওয়া গিয়াছে।

৩) দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় উত্তরদ্বীপ ও দক্ষিণদ্বীপে স্থাপিত ভারতীয় উপনিবেশগুলি বিশাল রাজ্য হিসাবে খ্রীষ্ট ১ শতাব্দীর অবসর হইয়াছিল। একদিকে মনে কয়েকটি রাজ্য বসতির বস্তু প্রাচীন কাল, এমনকি ভারতীয় হিন্দুশাসন অঙ্গানের পরও পরাজিত দ্বারা প্রাপ্ত হইয়াছিল। ইন্দো-চীনে চম্পা ও কম্বোজ নামে দুইটি রাজ্য এ অঞ্চলে উল্লেখযোগ্য। বর্তমান ভিয়েনামের প্রায় সমস্ত অঞ্চল আনাম নামে রাজ্যে পরিণত ছিল। খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ষোড়শ শতাব্দীর প্রায় শেষভাগ পর্যন্ত চম্পা রাজ্যের রাজা ৬ শতাব্দী পরবর্তীতে সাহা রাজ্যকার্য গিয়াছিল। কম্বোজ রাজ্যের অর্ধাংশ এবং মোঙ্গল নেতা অবলাই খানের আক্রমণ প্রভৃতি কারণে এই রাজ্যটি নিজ স্বাধীনতা হারা করিয়া চীনেতে সম্মিলিত হইয়াছিল। এই বাস্তব রাজ্যগণের মধ্যে জৈনধর্মের সম্মান, হরিবর্মান,

* 'Sir Aurel Stein has remarked that whilst he moved in these excavated areas under the ground he could have believed himself to be in the familiar surroundings of an ancient Indian city in the Punjab, so complete was the Indianisation of these out-of-the-way colonies.' Vide *An Advanced History of India* (3rd edn. 1967), p. 204.

ব্রহ্মইন্দ্রবর্মন, কল্যাসিংহবর্মন প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কাহিনী-কিংবদন্তীতে জানা যায় যে, একসময় ভারতীয় জনিক এই রাজ্যটির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং জাঙ্গলের নিধি অঞ্চলের নাম 'চম্পা'র (বর্তমানে বিহার রাজ্যে অবস্থিত) অনুকরণে এই অব-প্রতিষ্ঠিত রাজ্যটির নাম দিয়াছিলেন চম্পা। এই রাজ্যে প্রাপ্ত সেন-যুগের বৌদ্ধ ও হিন্দু মন্দিরসমূহের ধ্বংসাবশেষ ভারতীয় ধর্ম, শিল্প ও সংস্কৃতির পরিচয় আদ্য বহন করিতেছে। ষোড়শ শতাব্দীতে মোঙ্গলদের পুনঃ পুনঃ আক্রমণের ফলে চম্পা রাজ্যটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল।

ইন্দো-চীনে স্থাপিত অন্যতম হিন্দু ঔপনিবেশিক রাজ্য হৈল কম্বোজ। কাহিনী-কিংবদন্তীতে কৌণ্ডিণ্ড্য নামে জনৈক 'চম্পা' এই রাজ্যটি স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া জ্ঞানিত আছে। আবার অপর এক কাহিনীতে হিন্দুপ্রস্থের রাজা আদিত্য বংশের পুত্র এই রাজ্যটি স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ করা হয়। খ্রীষ্টীয় প্রথম বা দ্বিতীয় শতকেই যে এই রাজ্যটি গড়িয়া উঠিয়াছিল সে-সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণ একমত। চৈনিকগণ এই রাজ্যটির নাম দিয়াছিল ফুনান। জনৈক চৈনিক ঐতিহাসিকের রচনা হইতে জানা যায় যে, ভারত হইতে আগত ব্রাহ্মণ এই দেশে বাস করিতেন এবং দেবারাট শাস্ত্র-গ্রন্থ অব্যয়নে প্রচারিত করিতেন। কম্বোজ রাজ্যের শ্রেষ্ঠ রাজগণের মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় জয়বর্মন, কল্যাসিংহবর্মন, দ্বিতীয় স্বর্ষবর্মনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই রাজ্যটি কম্বোডিয়া, কোচিন-চীন, লাওস, শাম, মালয় উপদ্বীপ ও ব্রহ্মদেশের জয়বর্মন, কল্যাসিংহবর্মন, একাংশ পর্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছিল। বহুসংখ্যক সংস্কৃত লিপিত হইতে এই রাজ্যের রাজ্যগণ সম্পর্কে জানিতে পারা যায়। ইহা ভিন্ন, আশোকরাডাট ও আশোকাবথাম নামক দুইটি মন্দির কম্বোজ রাজ্যের ঐতিহ্যের সাক্ষ্য আজও বহন করিতেছে। খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে আনাম ও থাই জাতির আক্রমণে এই রাজ্যটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

আশোকরাডাটের বিরাট মন্দির

আশোকরাডাট মন্দিরটি মূলতঃ বুদ্ধের পৈতৃক জন্ম স্থাপন হইয়াছিল। ভূপৃষ্ঠ হইতে ২১০ ফুট উচ্চ, পূর্ব-দিক দিকে ৩ মাইল দীর্ঘ এবং উত্তর-দক্ষিণে ১ মাইল প্রশস্ত

এই মন্দিরটি পৃথিবীর আশ্চর্যজনক বস্তুসমূহের অন্যতম সন্দেহ নাই। ৭০০ ফুট চওড়া আশ্কাবত্থোম একটি পরিখা দ্বারা এই নগরটি পরিবেষ্টিত। এই মন্দিরটির ধাপে বিকস্মিন্দর ধাপে বিভিন্ন ধরনের কারুকার্য করা হইয়াছে। শিব, অজ্ঞান, যক্ষ প্রভৃতি দেবতার মূর্তি এই মন্দিরটির গায়ে খোদিত আছে।

কম্বোজ রাজ্যের রাজধানী ছিল আশ্কাবত্থোম। রাজা সপ্তম জয়বর্মন কর্তৃক আশ্কাবত্থোম—কম্বোজ এই রাজধানীটি স্থাপিত হইয়াছিল। এই নগরটি দুই মাইল রাজ্যের রাজধানী: দীর্ঘ এবং দুই মাইল প্রশস্ত ছিল। ৩৩০ ফুট চওড়া একটি বেমন মন্দির পরিখা দ্বারা এই নগরটি পরিবেষ্টিত। আশ্কাবত্থোম

নগরটির কেন্দ্রস্থলে পিরামিড

আকারে নির্মিত তিন ধাপযুক্ত বেমন মন্দিরটি অবস্থিত। এই মন্দিরটিতে প্রায় চল্লিশটি গম্বুজ আছে। প্রত্যেকটি গম্বুজের শীর্ষদেশে একটি করিয়া চতুর্ভুজ-বিশিষ্ট ধ্যানরত মূর্তি আছে। আশ্কাবত্থোম শহরে ১০০ ফুট প্রশস্ত পাঁচটি রাজপথ আছে। ইহা ভিন্ন, প্রাচীর-বেষ্টিত বহু-সংখ্যক জলাশয় এই নগরের শোভাবর্ধনৈব জনা খনন করা হইয়াছিল। আশ্কাবত্থোম নগরের ধ্বংসাবশেষ হইতে উহা যে একটি অতি সুন্দর পারিকল্পনা অনুযায়ী নির্মিত নগরী ছিল সে-সম্পর্কে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

আশ্কাবত্থোমেব বেমন মন্দির

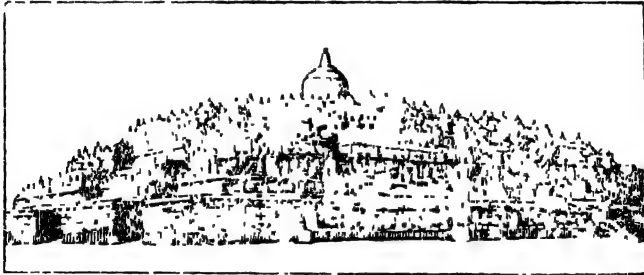
মালয় উপদ্বীপে একাদিক্রমে দুইটি বিশাল সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। অষ্টম শতাব্দীতে মালয় উপদ্বীপে শৈলেন্দ্র বংশের প্রতিষ্ঠা হয়। এই বংশের অধীনে শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্য সুমাত্রা, যবদ্বীপ (জাভা), বলী, বোর্নিও প্রভৃতি যাবতীয় দক্ষিণ পূর্ব ভারতীয় ঔপনিবেশিক অঞ্চল লইয়া গড়িয়া উঠে। শৈলেন্দ্র বংশীয় সম্রাটগণ 'মহারাজ' উপাধি ধারণ করিতেন। আরব বাণিকদের বর্ণনা হইতে শৈলেন্দ্র বংশীয় সম্রাটগণের ঐশ্বর্য ও প্রতিপত্তি সম্পর্কে জানিতে পারা যায়। ভারত ও চীনের

শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্য

রাজাগণও শৈলেন্দ্র বংশীয় সম্রাটগণকে যথাযোগ্য সম্মানদানে নৃটি করিতেন না। শৈলেন্দ্র বংশীয় সম্রাট বালপুত্রদেব বাংলার পাল বংশীয় রাজা দেবপালের অনুমতি গ্রহণ করিয়া নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি মঠ নির্মাণ করাইয়া

দিয়াছিলেন। তাঁহারই অনুরোধে দেবপাল এই মঠের বাস-সংকুলানের জন্য পাঁচটি গ্রাম দান করিয়াছিলেন। শৈলেন্দ্র বংশীয় রাজাগণ ছিলেন মহাবান বৌদ্ধ ধর্মমতাবলম্বী। ধর্মের ব্যাপারে শৈলেন্দ্র বংশীয় রাজাগণ বাংলাদেশের সহিত সর্বদা সংযোগ রক্ষা করিয়া চলিতেন। বস্তুত, ধর্মের ক্ষেত্রে তাঁহারা বাংলাদেশের প্রভাবাধীনে ছিলেন। কুমার ঘোষ নামে জনৈক বাঙালী বৌদ্ধ ভিক্ষু ছিলেন শৈলেন্দ্র বংশীয় রাজাগণের ধর্মগুরু।

শৈলেন্দ্র বংশীয় রাজাগণ শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ধর্মগুরু কুমার ঘোষের নির্দেশক্রমে শৈলেন্দ্র সম্রাট তারা মন্দির নামে একটি অতি সুদৃশ্য মন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন। বরবন্দরের প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ স্তূপটি শৈলেন্দ্র বংশীয় রাজাগণের আমলে যবম্বীপে নির্মিত হইয়াছিল। যবম্বীপ (জাভা) সেই সময়ে শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল। বরবন্দরের মন্দিরটির কয়েকটি স্তর ছিল এবং প্রায় ৪০০ × ৪০০ বর্গ ফুট ছিল ইহার মোট আয়তন। এই মন্দিরের স্তরে স্তবে এবং মন্দিরগায়ে অসংখ্য বুদ্ধমূর্তি ভারতীয় ও যবম্বীপের

যবম্বীপ (জাভা)-এর বরবন্দর

ভা কয় শিল্পকলার এক অতি সুন্দর নিদর্শন হিসাবে আজিও বিদ্যমান। প্রধানত জাতকের বিভিন্ন কাহিনীকে দেওখালগাঠেই ভাস্কর্যে রূপদান করা হইয়াছে।

শৈলেন্দ্র বংশের রাজাগণের এক বিশাল নৌবাহিনী ছিল। ঐশীর্ষ্যীয় একাদশ শতক পর্যন্ত প্রবল পরাক্রমে রাজত্ব করিবার পর শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্য চোলবাজ রাজেন্দ্র চোলাদেব কর্তৃক আক্রান্ত হয়। রাজেন্দ্র চোলাদেব শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যের এক বিরাট অংশ অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু কিছুকাল পরই শৈলেন্দ্র বংশীয় রাজাগণ তাহা পুনরুদ্ধার করিয়া লন। কিন্তু ইহার পর শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যের গৌরব আর বৃদ্ধি না পাইয়া ক্রমেই স্তিমিত হইতে থাকে। প্রায়দশ শতাব্দীতে শৈলেন্দ্র বংশের জনৈক রাজা সিংহলের (অধুনা শ্রীলঙ্কা) বিরুদ্ধে এক নৌ-অভিযান প্রেরণ করেন। এই অভিযান সম্পূর্ণ বিফল হইলে শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যেরও পতন ঘটে।

ঐশীর্ষ্যীয় চতুর্থ শতকে যবম্বীপে ভারতীয় হিন্দু উপনিবেশ গড়িয়া উঠে। কিন্তু শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যের শক্তিবাহির সঙ্গে সঙ্গে যবম্বীপও শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া

পড়ে। নবম শতক পর্যন্ত শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যভূক্ত থাকিবার পর স্বাধীনতা লাভ করিয়া
ক্রমে স্বাধীনপন শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত হয়। বিজয় নামে জনৈক রাজা শরোদশ
শতকের শেষভাগে তিষ্ঠাবল্ল নামক স্থানে একটি নতুন র প্রাচীনা স্থাপন করিয়া যবদ্বীপ
(জাভা) রাজ্যটিকে শক্তি ও সম্মানের মধ্যে লম্বিত করেন। ১০৬৬
খ্রীষ্টাব্দে (জাভা)

খ্রীষ্টাব্দেব মধ্যে - অর্থাৎ প্রায় এক শতাব্দীর মধ্যে, যবদ্বীপ
সমগ্র দ্বীপ উপদ্বীপ ও মালয় দ্বীপপুঞ্জ আধিপত্য করিয়া লয়। এই রাজ্যের জনৈক
স্থানীয় নেতা দেশত্যাগ করিয়া গিয়া মালাক্কা দ্বীপে এক নতুন
খানিক

হিন্দু রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। মালাক্কার রাজা ইসলাম
ধর্মে দীক্ষিত হইলে ক্রমে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত ব্যক্তিদের আক্রমণে যবদ্বীপের হিন্দু
শাসনের অবসান ঘটে এবং এই রাজ্যে ইসলাম ধর্ম প্রচারিত হয়। সেই সময়ে একদল
হিন্দু বলী দ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সেখানে একটি হিন্দু
এলা

রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করে। মালয় উপদ্বীপ ও মালয় দ্বীপপুঞ্জে
ইসলাম ধর্মের প্রাচীন স্থান হইলেও অদ্যাবধি বলী দ্বীপটি হিন্দু ধর্মের অনুরাগী
রাহরছে।

উপরি-উক্ত বিবরণ হইতে প্রাচীন ভারতীয় হিন্দু রাজ্যের সাহসিকতা, উদ্যমশীলতা
ও কর্মপ্রস্তুতির অভাব ছিল না এবং তাহারা ব্যক্তিগত উন্নয়ন স্থাপনে পশ্চাৎপদ
ছিল না একথা সম্পূর্ণভাবে প্রমাণিত হয়।

নবম অধ্যায়

(ক) তুর্ক-আফগান শক্তির উত্থান, প্রসার ও পতন

(Rise, Growth and Decline of Turco-Afghan Power)

আরবগণ : সিংহ-উপত্যকা অঞ্চলে আরব আধিকার স্থাপিত হওয়ার সময় হইতে
ভারতে মুসলমানদের আগমন ঘটে। ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হজরত মহম্মদের মৃত্যুর
(৬০২ খ্রীঃ) পর তাহার প্রতিষ্ঠিত আরব রাজ্য এক দুর্ভাগ্য শক্তি লইয়া চতুর্দিকে

উত্তর-ভারতে বিস্তার লাভ করিতে থাকে। অষ্টম শতকের শেষদিকে ভারতের
ঐতিহাসিক অঞ্চল, সিংহ-প্রদেশ পর্যন্ত আরব রাজ্য বিস্তার লাভ করে। সেই
আরব আধিকার

সময়ে উত্তর-ভারত অসংখ্য ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল।
এগুলির মধ্যে রাজনৈতিক ঐক্য, দূরের কথা। সর্বদা যুদ্ধ-বিগ্রহ লাগিয়া থাকিত।

ষোড়শ শতকে মধ্য ও পশ্চিম ভারতে কংকনদল রাজপুত রাজ্য গাড়িয়া
উঠিয়াছিল। তাহাদের মধ্যেও সর্বদা যুদ্ধ-বিগ্রহ লাগিয়া থাকিত। এই রাজনৈতিক
অনৈক্য উত্তর-ভারতের বিদেশী আক্রমণকারী বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার পথে বাধার সৃষ্টি
করিয়াছিল।

সিন্ধুর হিন্দু রাজা দাহিরকে পরাজিতকরিয়া আরবগণ ক্রমে সমগ্র সিন্ধুদেশ দখল করিল। কিন্তু তাহারা যখন আরও দক্ষিণ ও পূর্ব দিকে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিল তখন চালুক্য, গুজ্জর-প্রতিহার ও কাকটবর্ষের সহিত তাহাদের সংঘর্ষ বাধিল। এই কারণে এবং বিশেষভাবে আরবদের মধ্যে শিয়া-সুন্নি ঈর্ষ-স্বভেদ আরবদের শক্তি দুর্বল হইয়া পড়িল। এয়োদশ শতাব্দীতে মহম্মদ ঘুরীর হস্তে পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে সিন্ধু-উপত্যকায় আরব শাসনের শেষ চিত্রটুকুও লোপ পাইল।

গজনী সুলতানদের ভারত আক্রমণ ভারতবর্ষে মুসলমানদের স্থায়ী শাসনের সূত্রপাত হয় দশম শতকের শেষদিকে হইতে। আফগানিস্তানের পার্বত্য অঞ্চলে গজনী রাজ্যের সহিত উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষের শাহীয়া বংশের রাজা জয়পালের যুদ্ধ বাধে (৯৭৫ খ্রীঃ)। জয়পাল ছিলেন স্বাধীনচেতা রাজা। তাহার রাজ্য চিনাব নদী হইতে কাবুলের লখমান নামক স্থান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাহার রাজধানী ছিল উদ্ভাত-পুর। গজনী রাজ্যে শক্তিশালী জয়পালের রাজ্যের পক্ষে মঙ্গলের কারণ হইবে না, এজন্য জয়পাল গজনী রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। কিন্তু জয়পাল সাফলাভ করিতে পারিলেন না। দ্বিতীয় আক্রমণও ব্যর্থ হইল। ইহার পর গজনীর সুলতান সবার্কখান একাধিকবার জয়পালের রাজ্য আক্রমণ করিয়া শেষ পর্যন্ত কাবুল এবং উহার নিকটবর্তী অঞ্চল অধিকার করিয়া গিয়াছিলেন। ইহার পর সবার্কখান আর ভারতবর্ষ অভিযানে অগ্রসর হন নাই। কিন্তু তিনি ভারতবর্ষ আক্রমণের যে ইচ্ছা রাখিয়া গিয়াছিলেন পরবর্তীকালে উহা অনুসরণ করিয়া তাহার পুত্র সুলতান মামুদ পুনঃ পুনঃ ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন।

সুলতান মামুদ ঠিক কতবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন সেই বিষয়ে মতানৈক্য থাকিলেও তিনি মোট সতর বার আক্রমণ করিয়াছিলেন এই সংখ্যা ৯৭ বার আক্রমণ
ঐতিহাসিকগণ কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে।

সুলতান মামুদ পিতৃশত্রু জয়পালের রাজ্য আক্রমণ করিয়া তাহাকে পরাজিত করিয়াছিলেন। পরাজিত শত্রু জয়পালের প্রতি অশোভনামূলক ব্যবহার করার জয়পাল নিজপুত্র আনন্দপালের হস্তে রাজ্যভার দিয়া আগুনে কাঁপ দিয়াছিলেন। আনন্দপাল উজ্জয়িনী, কালিঙ্গর, গোয়ালাবর, দিল্লী, কনৌজ, আজমীর প্রভৃতি রাজ্যের রাজাগণের সাহায্য লইয়া এক সম্মিলিত বাহিনী-সহ সুলতান মামুদকে বাবা দিতে অগ্রসর হইলেন। নিশ্চিত জয়ের মুখে আনন্দপালের হস্তী আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিলে আনন্দপালের বেনাবাহিনী আনন্দপাল স্বেচ্ছা দিয়াছেন মনে করিয়া যুদ্ধ ত্যাগ করিল। সুলতান মামুদ জয়ী হইলেন। ইহার পর নব্ব্বকোটি, বর্তমান কাংড়া দুর্গ আক্রমণ করিয়া প্রচুর পশু-পাণ এবং লুণ্ঠন করিয়া চাগিয়া গেলেন। সুলতান মামুদের অভিযানের মধ্যে মারা লুণ্ঠন, কনৌজ লুণ্ঠন এবং সোমনাথের মন্দির আক্রমণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সোমনাথের মন্দিরটি অধিগ্রহণ করিয়া উহার অভ্যন্তরস্থিত দুই গোটি মুরা লইয়া

সুলতান মামুদের
ভারতবর্ষ আক্রমণ

সুলতান মামুদ চলিয়া গেলেন। সুলতান মামুদের ভারতবর্ষ অভিযানের মূঢ় উদ্দেশ্য ছিল ধনরত্ন লুণ্ঠন। ভারতবর্ষে রাজ্য বিস্তার করা তাহার তেমন ইচ্ছা ছিল না। পুনঃ পুনঃ পাঞ্জাবের মধ্য দিয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করিবার এবং ফিরিয়া যাইবার ফলে সেই অঞ্চলে গজনীর অধিকার স্থাপিত হইয়াছিল। সুলতান মামুদের সভ্য সম্ব্যবহার না পাইয়া সমসাময়িক কালের শ্রেষ্ঠ মনীষীর অন্যতম অল্-বিরুণী ভারতবর্ষে চলিয়া আসিয়া সংস্কৃত ভাষা ও ভারতীয় দর্শন সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। তাহার রচিত 'তহকিক্-ই-হিন্দ' সমসাময়িক কালের ভারতীয় দর্শন, জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত, রসায়ন, নানা জ্ঞান-বিজ্ঞান ও হিন্দু রীতি-নীতি সম্পর্কে একখানি অতি মূল্যবান গ্রন্থ।

ঘুর বংশ : ভারতবর্ষে স্থায়ী রাজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্য লইয়া ভারতবর্ষ অভিযান করিয়াছিলেন ঘুর রাজ্যের সুলতান গিয়াস-উদ্দিনের ভ্রাতা মহম্মদ ঘুরী। তিনি কাবুল ও গজনী রাজ্যের শাসনকর্তা ছিলেন। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষদিকে (১১৭৫ খ্রীঃ) তিনি উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষে আরব শাসনের অবসান ঘটাইলেন। ইহার পর তিনি রূমে উচ্চ ও পেশোয়ার জয় করিলেন। কাহোর ও তাহার অধিকারভুক্ত হইল। রাজপুত জাতি তাহার অগ্রগতিতে ভীত-সন্ত্রস্ত হইল এবং ১১৯০ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ ঘুরী চোহান বংশীয় রাজা তৃতীয় পৃথ্বীরাজের রাজ্যাংশ

মহম্মদ ঘুরীর ভারতবর্ষ
বিজয়

ভাতিয়া জয় করিলে পৃথ্বীরাজ উত্তর-ভারতের রাজাগণের সাহায্য লইয়া মহম্মদ ঘুরী অধিকৃত ভাতিয়া পুনরুদ্ধার করিতে অগ্রসর হইলেন। ১১৯১ খ্রীষ্টাব্দে তরাইনের প্রথম যুদ্ধে তিনি মহম্মদ ঘুরীকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করিলেন। কিন্তু পলায়মান শত্রুর পশ্চাৎপদ না করিয়া মহম্মদ ঘুরীকে শক্তি ক্ষয় করিবার এবং পুনরায় তরাইনের প্রান্তরে উপস্থিত হইবার সুযোগ দিলেন। ১১৯২ খ্রীষ্টাব্দে তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে হিন্দু রাজাগণ পরাজিত হইলেন। পৃথ্বীরাজ পরাজিত ও নিহত হইলেন। মহম্মদ ঘুরী নব-বিজিত ভারতীয় রাজ্যের ভার তাহার বিশ্বস্ত অনুচর ও ক্রীতদাস কুতব উদ্দিনের উপর ন্যস্ত করিয়া (১১৯২ খ্রীঃ) স্বদেশে ফিরিয়া গেলেন।

দিল্লী সুলতানি

দশ সুলতান বংশ

কুতব-উদ্দিন আইবক্ : কুতব-উদ্দিন আইবক্ শাসনভার গ্রহণ করিয়া দিল্লী, জন্মিলবার, কটৌজ, গোয়ালিওর প্রভৃতি জয় করিলেন। সিংহাসনে আরোহণের অনতিপরেই উচ্চ ও মুলতানের শাসনকর্তা নাসির-উদ্দিন কুবাচা এবং বিহর প্রদেশের শাসক তাজ-উদ্দিন দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিতে সচেষ্ট হইলে কুতব-উদ্দিন তাহা প্রতিহত করেন। তিনি তাহার সহকর্মী ইখতিয়ার-উদ্দিন মহম্মদ-বিন-বখতিয়ার খলজীকে বিহার ও বাংলা দেশ জয়ের জন্য প্রেরণ করিলেন। বখতিয়ার খলজীর পুত্র ইখতিয়ার-উদ্দিন কুতব-উদ্দিন আইবক্ মহম্মদ খলজী বিহার জয় করিয়া বাংলাদেশের সেনবংশীয় রাজা (১২০৬-১০ খ্রীঃ) চক্ষুণসেনের রাজ্য আক্রমণ করেন। আবামিক আক্রমণের প্রতিরোধ অসম্ভব বিবেচনায় চক্ষুণসেন নিজ রাজধানী নদীয়া ত্যাগ করিয়া পূর্ববঙ্গে চলিয়া যান।

(১১৯৭ খ্রীঃ, মতান্তরে ১২০২ খ্রীঃ)। ইহার পর ঢাকার নিকট রাজধানী স্থাপন করিয়া লক্ষ্মণসেনের বংশধরগণ কিছুকাল মুসলমান আক্রমণ প্রতিহত করিয়া স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন। কুতব-উদ্দিন দিল্লীর সুলতান হইয়া বসিলেন। তাহার সুলতান-পদ লাভের সময় হইতে যেমন দিল্লী সুলতানির পত্তন (১২০৬ খ্রীঃ) হয়, তেমনই সময় হইতে সুলতানি শাসনের কেন্দ্র হিসাবে দিল্লী পরিচিতি লাভ করে। 'চৌগান' বা 'পোলো' খেলবার সময় ঘোড়া হইতে পড়িয়া তাহার মৃত্যু ঘটিয়াছিল (১২১০ খ্রীঃ)। তাহার রাজ্য দিল্লী, পাজাব, বিহার, বাংলাদেশের একাংশ, গুজরাট ও কাশ্মীর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ব্যক্তি-বিচারে কুতব-উদ্দিন ধর্ম-প্রাণ, ন্যায়পরায়ণ, দানশীল শাসক ছিলেন। তাহার সমীহীন দানের জন্য ভারত-ইতিহাসে তিনি "লাখবল্প" উপাধিতে ভূষিত।

আবাম শাহ : ইল্-তুংমিস্ : পরবর্তী সুলতান আরাম শাহ্ ছিলেন কুতব-উদ্দিনের পোষ্য পুত্র। তিনি ছিলেন যেমন অকর্মণ্য তেমনই আরামপ্রিয়। দিল্লীর আমীর-আরাম শাহ্ ওম্-রাহ্-গণ তাহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া কুতব-উদ্দিনের জামাতা (১২১০-১১ খ্রীঃ) ইল্-তুংমিস্কে সিংহাসনে বসাইলেন। ইল্-তুংমিস্ ইল্-বেরি তুর্কী বংশোদ্ভূত ছিলেন। সেই সময়ে তিনি ছিলেন বদায়নের শাসনকর্তা। আরাম শাহের রাজত্বকালে দিল্লী সুলতানি প্রায় টলমল করিতেছিল। রাজ্যের বিভিন্নাংশে বিদ্রোহ দেখা দিয়াছিল। দিল্লীর আমীর-ওম্-রাহ্-দের একাংশ স্বার্থসিঁধির উদ্দেশ্যে ইল্-তুংমিস্কে বাধা দিতে শুরু করিয়াছিলেন। ইল্-তুংমিস্

কঠোর হস্তে সেই সকল ষড়যন্ত্রকারীকে দমন করিয়া এবং রাজ্যে যে-সকল অংশ বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল তাহা পুনরুদ্ধার করিয়া দিল্লী সুলতানিকে রক্ষা করিয়াছিলেন। তাহার রাজত্বকালে মোঙ্গল নেতা চিঙ্গিস -ই পশ্চিম এশিয়ার খারিজম রাজ্য আক্রমণ করিলে সেখানকার শাহ্ জালাল-উদ্দিন মণ্ডবরণী পাজাবে উপস্থিত হন। সেই সূত্রে চিঙ্গিস খারিসহিত যাহাতে দিল্লী সুলতানির "সংঘর্ষ" উপস্থিত না হয় সেজন্য ইল্-তুংমিস্ জালাল-উদ্দিন মণ্ডবরণীকে আশ্রয় দিতে অস্বীকার করেন। এই দুরদর্শিতার ফলে তান মোঙ্গল আক্রমণ এড়াইয়া গিয়াছিলেন। কুতব-উদ্দিন দিল্লী সুলতানির ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু উহাকে সুদৃঢ় করিয়া উহার স্থায়ীকরণ করিয়াছিলেন ইল্-তুংমিস্। তাহার পৃষ্ঠপোষকতায় মুসলমান ধর্মজ্ঞানী খাজা কুতব-উদ্দিনের কবরের উপর কুতবমিনার নির্মিত হইয়াছিল। বাগদাদের খলিফা ইল্-তুংমিস্কে 'সুলতান-ই-আজম' উপাধিতে ভূষিত করেন।

রাজিয়া : ইল্-তুংমিস্ তাহার কন্যা রাজিয়াকে সুলতানি-গদে মনোনীত করিয়া গিয়াছিলেন, কারণ তাহার পুত্রগণ ছিলেন অলস ও অকর্মণ্য। ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দে ইল্-তুং-মিসের মৃত্যুর পূর্বে প্রথম পুত্র মারা গিয়াছিলেন। সুলতানা রাজিয়া ছিলেন অত্যন্ত বিদূষী ও বুদ্ধিমতী রমণী। কিন্তু দিল্লীর আমীর-ওম্-রাহ্-গণ রাজিয়া (১২০৬-৪০ খ্রীঃ) স্বাধীনতার শাসন মানিবেন না বলিয়া ইল্-তুংমিসের শেষ ও পরবর্তী বিশেষণ নির্দেশ অমান্য করিয়া তাহার মধ্যম পুত্র রুক্ন-উদ্দিনকে সিংহাসনে স্থাপন করিলেন। কিন্তু তাহার অকর্মণ্যতা ও তলসতায় বিরক্ত হইয়া তাহার

রাজিয়াকেই সিংহাসনে পুনরায় স্থাপন করিলেন। রাজিয়ার শাসনদক্ষতা অনেক আমীর-ওমরাহের পছন্দ হইল না। ফলে নানাপ্রকার ষড়যন্ত্র এবং রাজিয়াকে পরাজিত ও নিহত করিয়া পর পর সুলতান পারবর্তন করিয়া শেষ পর্যন্ত ইলতুতমিসের কনিষ্ঠ পুত্র

নাসির-উদ্দিন মামুদ যে তাহার সিংহাসনে বসাইলেন (১২৪৬ খ্রীঃ)।
নাসির-উদ্দিন মামুদ ছিলেন উদার, নির্বিরোধী, ন্যায়পরায়ণ,
ধর্মভীরু সুলতান। তিনি তাহার শ্বশুর ও মন্ত্রী উলুঘ খাঁর
উপর সম্পূর্ণ শাসনভার ছাড়িয়া দিলেন। উলুঘ খাঁর মন্ত্রত্বকালে রাজ্যে শাসন-
শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা ফিরিয়া আসিয়াছিল। অপেক্ষক অবস্থায় নাসির-উদ্দিনের
মৃত্যু (১২৬৬ খ্রীঃ) হইলে উলুঘ খাঁ গিয়াস-উদ্দিন বলবন নামে দিল্লীর সুলতান
হইলেন।

গিয়াস-উদ্দিন বলবন : গিয়াস-উদ্দিন বলবন উৎকৃষ্ট আমীর-ওমরাহদের দমন
গিয়াস-উদ্দিন বলবন করিয়া এবং সেনাবাহিনী সুসংগঠন করিয়া দিল্লী সুলতানির শাস্তি
বিস্তার করেন। বলবন ছিলেন ইলতুতমিসের চাঁলগজেন প্রধান
কৌশলবাস 'বন্দেগান-ই-চাহেলগানে'র অন্যতম। তিনি ইহার পর মোঙ্গল আক্রমণ
প্রতিরোধ করিয়া এবং মোঙ্গল আক্রমণের বিরুদ্ধে স্থায়ী প্রতিরোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া
রাজ্যের নিরাপত্তা বিস্তার করেন। মোঙ্গলি দস্যুদের দমন, বাংলাদেশের বিদ্রোহী
স্বাধীন সুলতান তুখারিল খাঁকে দমন, নিজপুত্র বগুরা খাঁকে বাংলাদেশের শাসন-
কর্তা নিযুক্ত প্রভৃতি কাজ করিয়া বলবন দিল্লী সুলতানির মর্যাদা বিস্তার করিয়া-
ছিলেন এবং দিল্লী সুলতানির ভিত্তি সুদৃঢ় করিয়াছিলেন।

বলবনের সুদক্ষ শাসনাধীনে দিল্লীর স্বাধীনস্বামী আমীর-ওমরাহ দেশের
শান্তি-শৃঙ্খলা বিধ্বস্ত করিতে সাহসী হন নাই।
কিন্তু তাহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাহার দিল্লীর
সুলতানি নিজেদের প্রভাবে আনিতে চাহিলেন।
বলবন তাহার পৌত্র কাইখসরুকে পরবর্তী সুলতান
মনোনীত করিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু আমীর-
ওমরাহ তাহার অপর এক পৌত্র কাইকোবাদকে
সিংহাসনে স্থাপন করিলেন।
বলবনের পরবর্তী-
কালের দাবলতা : কাইকোবাদ ছিলেন অত্যন্ত
কাইকোবাদ অকর্মণ্য ও অলস ব্যক্তি। তিনি
(১২৮৭-৯০ খ্রীঃ) বিলাস-ব্যসনে গা ঢালিয়া

দিলেন। তুর্কী অভিজাতগণ ও খল্জী অভিজাতগণ
সেই সুযোগে প্রাধান্য অর্জনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা
শুরু করিলে দিল্লীতে এক দারুণ বিশৃঙ্খলা দেখা
দিল। এই সুযোগে খল্জী বংশের জালাল-উদ্দিন
ফিরুজ কাইকোবাদকে হত্যা করাইয়া নিজে দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিলেন।

গিয়াস-উদ্দিন বলবন

খলজী বংশ

জালাল-উদ্দিন ফিরুজ খলজী : জালাল-উদ্দিন ফিরুজ যখন দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন তাহার বৃদ্ধ বয়স। তিনি কাইমোবাদকে হত্যা করাইয়া সিংহাসন দখল করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তিনি ছিলেন অত্যন্ত স্নেহপ্রবণ ও ক্ষমাশীল ব্যক্তি। তিনি নিজ লাভুসগণ আল্লা-উদ্দিনের সাগত নিজ কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। শাসক হিসাবে জালাল-উদ্দিন দক্ষতা প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। তাহার রাজত্বকালে মোঙ্গলগণ ভারতবর্ষ আক্রমণ করিলে তিনি তাহাদগকে পরাজিত

করিয়াছিলেন কিন্তু তাহাদগকে বিনা বাধায় ফিরিয়া যাইতে দিয়া
 (১২১০-১৬ খ্রীঃ) দিল্লীর সন্নিকটে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে চাহিলে তিনি সেই
 অনুমতি দিয়াছিলেন। ইহারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়া 'নব-মুসলমান' নামে পরিচিত
 হইয়াছিল। লাভুসগণ ও জামাতা আল্লা-উদ্দিনকে তিনি কারা প্রদেশেব শাসনকর্তা
 নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ১২১২ খ্রীষ্টাব্দে আল্লা-উদ্দিন মালব জয় করিলে তিনি
 গ্রাহকে অবোধার শাসনকর্তার পদও দান করেন। আল্লা-উদ্দিন বৃদ্ধ জালাল-
 উদ্দিনকে সরাইয়া কেভাবে নিজে সুলতান হইতে পারেন সেই পরিকল্পনা করিতে
 লাগিলেন। এজন্য কিছু ধনদৌলত হাতে থাকা প্রয়োজন মনে করিয়া সুলতানের বিনা
 অনুমতিতে দেবগিরির বাদব বংশীর রাজা রামচন্দ্রের রাজ্য আক্রমণ করেন। রামচন্দ্র
 প্রচুর ধনরত্ন উপঢৌকন দিয়া আল্লা-উদ্দিনের সহিত সান্ধ্যস্থাপন করিলেন। দেবগির
 অভিযানে আল্লা-উদ্দিন কেবল প্রভূত পরিমাণ স্বর্ণ-রৌপ্য লুণ্ঠন কারিয়াছিলেন এমন
 নহে, এই অভিযানে বিদ্যা পণ্ডিতের দক্ষণ দিকে মুসলমান অভিযানের পথও প্রশস্ত
 করিয়াছিল। ইহাই ছিল আল্লা-উদ্দিনের দেবগির অভিযানের ঐতিহাসিক গুরুত্ব।

আল্লা-উদ্দিন খলজী : আল্লা-উদ্দিন দেবগির হইতে আনাত অনন্ত দিল্লীর
 রাজকোষে ত্রুটি দিলেন না। কিন্তু
 স্নেহশীল জালাল-উদ্দিন ইহা দোষের কারণ
 দিয়া তাঁর খলজী বলিয়া মনে করিলেন না।
 (১২১৬ ১৩১৬ খ্রীঃ) তিনি আমীবাদের সতর্কবাণী
 উপেক্ষা করিয়া লাভুসগণকে অভ্যন্তর জ্ঞানহতে
 গিয়া আল্লা-উদ্দিনেরই হস্তিতে প্রাণ হারাইলেন।
 আল্লা-উদ্দিন আমীর-ওমরাহদের প্রচুর অর্থ
 উৎকোচ প্রদান করিয়া সকলকে নিজ পক্ষে টানিয়া
 লইয়া দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন।

হতালীলা ও অব্যবস্থার মাধ্যমে সিংহাসন
 আরোহণ নিষ্কটক হইলেও আল্লা-উদ্দিনের

সমস্যার শেষ হইল না।
 উত্তর-পশ্চিম ভারতের দিক

হইতে মোঙ্গলদের ভারত আক্রমণ, রাজপুতানা, মালব, গুজরাট প্রভৃতি অঞ্চলে বিদ্রোহ,

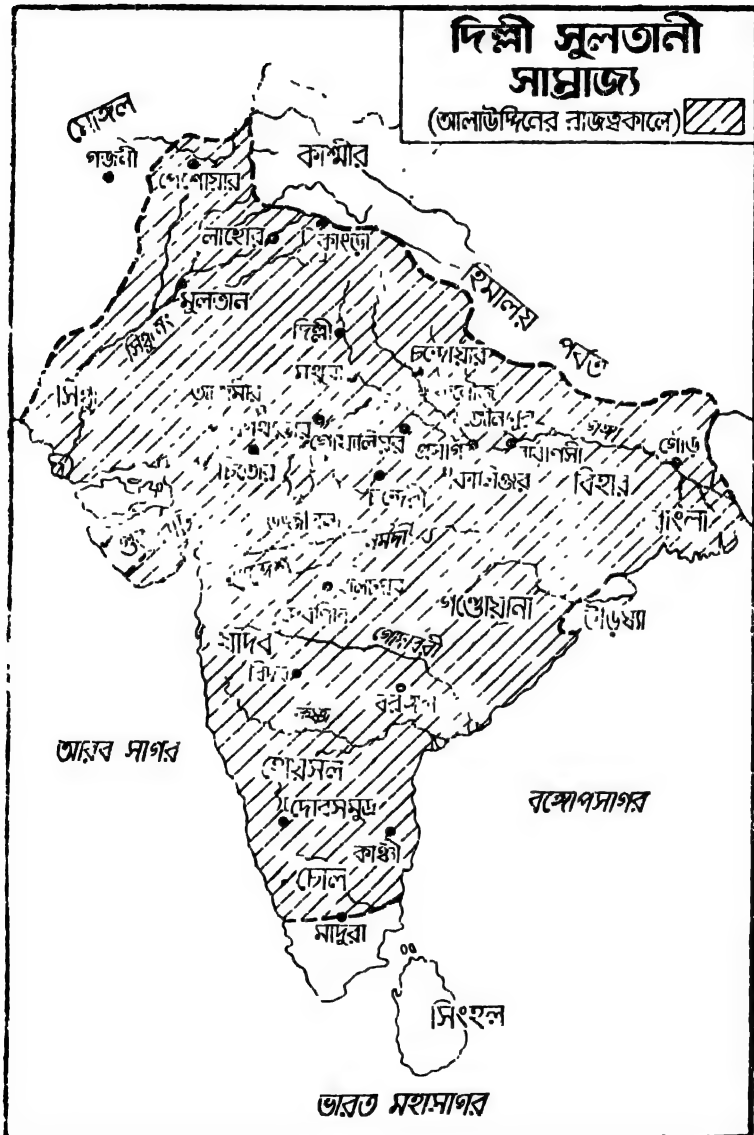

আল্লা-উদ্দিন খলজী

তুর্কী অভিজাতবর্গের আলা-উদ্দিনের শাসনের বিরোধিতা, দেশের অভ্যন্তরে বিদ্রোহের মনোবৃত্তি, সর্বাঙ্গীন আলা-উদ্দিনের পরিস্থিতি জটিল করিয়া তুলিয়াছিল।

আলা-উদ্দিনের রাজত্বকালের প্রথম কয়েক বৎসরে মোঙ্গলগণ মোট পাঁচবার হানা দিয়াছিল। কিন্তু আলা-উদ্দিনের সুদক্ষ ব্যবস্থাপনার প্রতিবারই তাহারা পরাজয়

স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিল। ইহার পর মোঙ্গলগণ আলা-উদ্দিনের আমলে আর :মাসলদের প্রতীক ভারতবর্ষ আক্রমণ করে নাই। আলা-উদ্দিন ছিলেন দুরূহা করিবার ব্যবস্থা শাসক। মোঙ্গল আক্রমণের স্থায়ী প্রতিরোধের জন্য তিনি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে কয়েকটি দুর্গ নির্মাণ করাইয়া এবং পুরাতন দুর্গগুলির সংস্কার সাধন করিয়া দেশকে নিরাপদ করিয়াছিলেন। তিনি সামান্য ও দীপালপুর নামক স্থানে স্থায়ী সৈন্য মোতায়েন করিয়াছিলেন।

আলা-উদ্দিনের রাজত্বকালে দিল্লী সুলতানির রাজ্যসীমা বহুদূর বিস্তৃত হইয়াছিল। সিংহাসন আরোহণ করিবার পূর্বে মালব ও দেবগিরি জয়ের সাফল্য আলা-উদ্দিনের মনে দিগ্বিজয়ের আকাংক্ষা জাগাইয়া তুলিয়াছিল। তিনি আলেকজান্ডারের ন্যায় বিশ্ববিজ্ঞেতা হইবার স্বপ্ন দেখিতেন। কিন্তু কোতোয়াল নিদ্রাম-উল্-মুলক্-এর উপদেশে পৃথিবী জয়ের কল্পনা ত্যাগ করেন। তিনি গুজরাট, রণথম্ভোর, চিতোর, মালব, ধার, চন্দ্রেরী জয় করিয়াছিলেন। তাহার আমলে সেমাপতি মালিক কাফুর ও খাজা হাজির চেষ্টায় মুসলমান অধিকার দক্ষিণ-ভারতের বরঙ্গলের কাকতীয় রাজ্য, দোরসমুদ্রের হোয়সল রাজ্য, মাদুরার পাণ্ডা রাজ্য এবং সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছিল। তাহার পূর্বে দিল্লী সুলতানি রাজ্য এইরূপ বিশালতা লাভ করে নাই। আলা-উদ্দিনের সময় বিজয়ের প্রয়োজনে সামরিক বাহিনীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হইয়াছিল। কিন্তু

রাজ্য জয় নৈনিকদের স্বল্প বেতনে দৈনন্দিন ব্যয়-সংকুলান সম্ভব হইবে না বিবেচনা করিয়া তিনি নিত্য-ব্যবহার্য জিনিষপত্রের দাম বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। মূল্য নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা সর্বপ্রথম আলা-উদ্দিন খন্জাই ভারতবর্ষে চালু করিয়াছিলেন। তাহার এই মূল্য নিয়ন্ত্রণ উৎপাদনকারী অর্থাৎ কৃষক ও শিল্পোৎপাদকদের আর্থিক দুর্দশার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। মূল্য এমন মতের বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছিল যে, উৎপাদন-ব্যয়ের পর মুনাফা তাহাদের থাকিত না বলিলেই চলে।

আমীর ওমরাহগণ অত্যধিক বিস্তৃশালী ছিলেন। তাহাদের অবাধ আমোদ-প্রমোদ, মদ্যপান প্রভৃতি সুলতানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিবার সুযোগ সৃষ্টি করে এই বিবেচনা করিয়া আলা-উদ্দিন সরকারী অনুমতি ভিন্ন আমীর-ওমরাহ বিবাহ বা কোন সামাজিক অনুষ্ঠান করিতে পারিবেন না বলিয়া ঘোষণা করিলেন। হিন্দুদের হাতে যে-পরিমাণ অর্থ ছিল তাহা হ্রাস করিবার উদ্দেশ্যে হিন্দুদের উপর জিজিয়া কর ভিন্ন নানাপ্রকার করভার তিনি স্থাপন করিয়াছিলেন।

এইভাবে বিদ্রোহ করিবার সর্বাধিক প্রয়োজনীয় বস্তু—অর্থ, তিনি কাহারও হস্তে রাখিতে দেন নাই। আলা-উদ্দিন শিল্পানুরাগ, সাহিত্য ও সাহিত্যকারদের পৃষ্ঠপোষকতার জন্যও উল্লেখযোগ্য। ঐতিহাসিক জিয়া-উদ্দিন বরগী, কবি হুসেন দেহলুই প্রভৃতি তাহার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়া ছিলেন। আমীর খসরু ছিলেন তাহার সভাকবি। ইনি তাহার সুন্দর কাব্যরচনা ও

বন্দসঙ্গীতের জন্য 'ভারতের তোতাপাখী' নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। নৃশংসতা দোষে দূষিত হইলেও আলা-উদ্দিন শাসনকার্য পরিচালনায় অপারিসীম দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন।

আলা-উদ্দিনের চরিত্র ও কৃতিত্ব সম্পর্কে ঐতিহাসিক জিয়া-উদ্দিন বরুণী ও আফ্রিকার পঞ্চটক ইবন্-বতুতা পরস্পর-বিরোধী মন্তব্য করিয়াছেন। জিয়া-উদ্দিন বরুণী আলা-উদ্দিন খল্জীর শাসনকালের এক পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লিখিয়া গিয়াছেন। তাহাতে তিনি আলা-উদ্দিনের শঠতা ও নিম্নমহার কথা উল্লেখ করিয়া তাহাতে মিশরের ফারাও

(Pharaoh) স্তম্ভিত রাখে। অশ্রদ্ধাও অধিক অত্যাচারী এবং নির্দোষ বান্দিদের রক্তপাতে সিদ্ধ হইত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। পঞ্চাঙ্করে, আফ্রিকার পঞ্চটক ইবন্-বতুতা তাহাকে দিল্লী সুলতানদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। আপাতদৃষ্টিতে বরুণী ও বতুতা মন্তব্য পরস্পর-বিরোধী মনে হইলেও সামান্য তলাইয়া দেখিলেই বুঝিতে পাওয়া যায় যে, উভয় মন্তব্যের মধ্যেই যথেষ্ট বরুণীর মতব্য সত্য নিহিত আছে। প্রশাসনের দিক দিয়া বিচার করিলে অথবা সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির দিক দিয়া বিচার করিলে আলা-উদ্দিনকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুলতান বলিয়া বিবেচনা করা সুযৌক্তিক।

বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের প্রতিরক্ষার জন্য সৈন্যবাহিনী গঠন এবং নোঙ্গর আক্রমণ হইতে দেশরক্ষার ব্যবস্থা তাহার দূরদর্শিতার পরিচায়ক সন্দেহ নাই। অনুরূপ, আমীর-ওয়ারাহদের ক্ষমতা ও প্রাতিপত্তি নাশ করিবার এবং হিন্দুদের আর্থিক শক্তি নাশ করিয়া তাহাদের বিদ্রোহ করিবার ক্ষমতা হুস, সবকিছু তাহার প্রশাসনিক দূরদর্শিতার পরিচায়ক।

কেম্ব্রিজ ইতিহাসে আলা-উদ্দিনকেই সুলতান শাসনের প্রকৃত সংগঠক বলা হইয়াছে। আলা-উদ্দিন উল্লেখ্যদের প্রভাবের উপর থাকিয়া শাসনকার্য পরিচালনা করিয়া প্রশাসনকে ধর্মনিরপেক্ষ করিবার প্রাথমিক চেষ্টা করিয়াছিলেন। পঞ্চাঙ্করে,

আলা উদ্দিনের সিংহাসন লাভের পূর্বে পিতৃব্য তাজাল-উদ্দিনের মত না লইয়া দেগিরি অভিযান এবং ইহাব গর পিতৃব্যকে নৃশংসভাবে হত্যা করান এবং সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হইতে পাবে এইবূপ সকলের পাণনাশ তাহার শঠতা নিম্নমতা এবং চরিত্রের নীচতার পরিচায়ক। এইদিক দিয়া বরুণীর মন্তব্যও সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয়। সুতরাং বতুতা ও বরুণী উভয়ের মন্তব্যেই গ্রহণযোগ্য যুক্তি আমরা লক্ষ্য করি।

আলা-উদ্দিনের পরবর্তী খল্জী সুলতানগণ দিল্লী সুলতানির উপর তাহাদের অধিকার বজায় রাখিতে পারলেন না। আলা-উদ্দিনের সেনাপতি মালিক কাফুর নিজ ইচ্ছামত আলা-উদ্দিনের নাবালক পুত্র শিহাব-উদ্দিনকে সিংহাসনে স্থাপন করিয়া নিজে প্রকৃত শাসনক্ষমতা হস্তগত করিলেন। কিন্তু তিনিও বেশীদিন সেই ক্ষমতা ভোগ করিতে পারিলেন না। তাহার ঔষধতো বিরক্ত হইয়া আলা-উদ্দিনের কয়েকজন বিশ্বস্ত ক্রীতদাস মালিক কাফুরকে হত্যা করিল। তাহার আলা-উদ্দিনের তৃতীয় পুত্র

মোবারক শাহকে সিংহাসনে স্থাপন করিল। ইহাতেও যড়যন্ত্রের অবসান ঘটিল না। দিল্লীতে এক দারুণ বিগ্ৰথলা দেখা দিল। পর পর আলা-উদ্দিনের পরবর্তী-কালে দুর্বলতা সুলতান পরিবর্তন এবং ফলে অরাজকতা ব্যাপকভাবে দেখা গেল। খলজী বংশের অবসান দিলে আমীর-ওমরাহ্ গাজী মালিককে সিংহাসনে স্থাপন (১৩২০) করিলেন। গাজী মালিক গিয়াস-উদ্দিন তুঘলক নাম ধারণ করিয়া দিল্লীর সুলতান হইলেন। এইভাবে খলজী বংশের অবসান ঘটিল (১৩২০ খ্রীঃ)।

তুঘলক বংশ

গিয়াস উদ্দিন তুঘলক : গিয়াস-উদ্দিন তুঘলক বংশে বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু শাসনকার্যে প্রয়োজনীয় দক্ষতা তাহার ছিল। তিনি দেশে শান্তি-গ্ৰথলা স্থাপন করিয়া এবং সুবিচারের ব্যবস্থা করিয়া জনসাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছিলেন। হিন্দুদের প্রতি আলা-উদ্দিনের কঠোর নীতিরও তিনি তুঘলক বংশ : কতকটা হ্রাস করিয়াছিলেন। তাহার শাসনকালে বাংলাদেশে বগ্ৰা গিয়াস-উদ্দিন তুঘলক খাঁর বংশধরগণের মধ্যে শাসক-পদ লইয়া নানাপ্রকার গোলযোগ (১৩২০-২৫) সৃষ্টি হইলে গিয়াস-উদ্দিন স্বয়ং বাংলাদেশে আসিয়া নাসির-উদ্দিনকে বাংলার শাসনকর্তার পদে স্থাপন করিয়া (১৩২৩ খ্রীঃ) দিল্লী ফিরিয়া যান। দিল্লী প্রবেশ কালে তাহার অভ্যর্থনার জন্য যে তোরণ নির্মিত হইয়াছিল উহা ভাঙিয়া পড়ে এবং তাহার মৃত্যু ঘটে। তাহার পুত্র জুনা খাঁ ই এজন্য দায়ী ছিলেন বলিয়া অনেকে মনে করেন।

মহম্মদ-বিন-তুঘলক : জুনা খাঁ মহম্মদ-বিন-তুঘলক নাম ধারণ করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাহার চরিত্রে নানা পরস্পর-বিরোধী গুণের সমাবেশ হইয়াছিল। নিজের কবি, সুসাহিত্যিক এবং চিকিৎসাশাস্ত্রে ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে পারদর্শী ছিলেন। দয়া-দাক্ষিণ্য প্রভৃতি সদগুণের জন্য তিনি বিখ্যাত ছিলেন। ধর্মবিশ্বাস, ব্যাভিচার, মদ্যপান, বিলাস-ব্যসন প্রভৃতি সবকিছুর তিনি উদ্বেগ ছিলেন। আরবী ও ফারসী ভাষায় তাহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। এদিক দিয়া বিচার করিলে তিনি ছিলেন মুসলমান সুলতান বাদশাহদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শিক্ষিত ও গুণদম্পন্ন। কিন্তু তাহার অনন্যসাধারণ পারদর্শিতা এবং বিভিন্নমুখী প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও বাস্তব জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অভাবহেতু তিনি নিজের পরিকল্পনাগুলি কার্যকর করিয়া তুলিতে পারেন নাই। একবার কোন কার্যে অকৃতকার্য হইলে তিনি মৈথবী হইয়া পড়িতেন ফলে

মহম্মদ-বিন-তুঘলক
(১৩২৫-৫১)

পরবর্তী পদক্ষেপে তাহার ভুলভ্রান্তি ঘটিত। এই সকল কারণে ঐতিহাসিক এলফিন-স্টোন, হ্যাভেল, টমাস, স্মিথ প্রভৃতি তাহাকে বিকৃত মস্তিষ্ক বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু তাহার পরিকল্পনার ঐতিহাসিকতা কথ্য বিচার করিয়া গার্ডনার, ব্রাউন, ঈশ্বরীপ্রসাদ প্রমুখ ঐতিহাসিক মহম্মদ-বিন-তুঘলকের বিরুদ্ধে বিকৃত

মস্তিষ্কতর অভিযোগ অযৌক্তিক বলিয়া মনে করেন। ইবন্-বতূতা বা জিয়া-উদ্দিন বরগীর রম্যায় বিকৃত মস্তিষ্ক বলিয়া ত হার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। অবশ্য তিনি একদিকে যেমন মস্তিষ্ক-ত দান করিতেন অন্যদিকে তেমনি রক্তপাত করিতেও সিম্ধহস্ত ছিলেন এই কথা উভয়েই উল্লেখ করিয়াছেন।

দোয়াব অঞ্চলের কৃষক প্রজাবর্গের সিদ্ধোহাসিক কার্যকলাপের শাস্তি হিসাবেই মহম্মদ-বিন-তুঘলক তাহাদের উপর অত্যাধিক করভার স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন যে, সুলতান মহম্মদ-বিন-তুঘলক তাহার সেনাপাহিনী পুনর্গঠনের ব্যয়-সংকুলানের জন্য এই পন্থা অনুসরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই সময়ে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ এবং করভার এই দুইই মিলিয়া প্রাণ-যমুনা দোয়াবের কৃষকদের অস্থায়ী এমন অসহনীয় করিয়া তুলিয়াছিল যে, অনেকে অন্যত্র চালাইয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিল। সুলতান যখন কৃষকদের দুর্দশার সংবাদ জ্ঞানিতে পারিলেন তখন তাহাদের সাহায্য দিবার ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু তখন সাহায্য লইবার মত আর ফেহই ছিল না। কারণ অনেকে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল, অনারা স্থলভাগ করিয়া চালাইয়া গিয়াছিল।

দিল্লী হইতে দেবগিরি বা দৌলতাবাদে রাজধানী স্থানান্তরিত করা অযৌক্তিক ছিল না। কারণ উহা ছিল সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। ইহা ভিন্ন, মোঙ্গল আক্রমণের দিক হইতে বিচারে দিল্লী অপেক্ষা দূর্বলতী হওয়ায় অনেক দেশী নিরাপন্ন ছিল। কিন্তু স্থানান্তরের কাজ কিভাবে করা উচিত ছিল তাহা তিনি জানিতেন না। তিনি দিল্লীর

ভাগের পরিচালনা,
পরিচালনার ব্যর্থতা।

সকল লোককে দেবগিরি যাইতে আদেশ করিয়াছিলেন এবং

সেখানে যাইবার পর সেই স্থানটি ভাল না লাগায় তিনি পুনরায়

সকলকে দিল্লী ফিরিয়া আসিতে আদেশ দিয়াছিলেন। তিনি

একটা চিন্তা করেন নাই যে, তাহার রাজসভা ও দস্তর, সিঁচারাণ্য প্রভৃতি স্থানান্তরিত করিলে দিল্লীর জনসাধারণ আপনা হইতেই দেবগিরি যাইতে বাধ্য হইত। অনুরূপ, তাহার কারা দল অভিযান, খোরাসান ও ইরাক জয়ের পরিচালনাও যত্নের দিক দিয়া সমর্থনযোগ্য ছিল। চীন ও ভারতবর্ষের মধ্যবর্তী কারাজল বা বুর্মাচলের পার্বত্য জাতি ভারতের সীমান্ত অঞ্চল আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিত। কারাজল অভিযানের পর এই আক্রমণ ও লুণ্ঠন বন্ধ হইয়াছিল। সুলতান চীন জয়ের জন্য অভিযান প্রেরণ করিয়াছিলেন ইহা সত্য নহে। জিয়া-উদ্দিন বরগী স্পষ্টভাবে এই অভিযান কারাজলের বিরুদ্ধে অভিযান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কারাজল অভিযান সুলতানের সাফল্যের পরিচায়ক। পারস্য সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগে খোরাসান, ইরাক প্রভৃতি জয়ের পরিচালনা করা অযৌক্তিক ছিল না। কিন্তু মিশরের সুলতান এই অভিযানে যোগদান করিবার পূর্ব-প্রতিশ্রুতি পালন করিতে শেষ পর্যন্ত অস্বীকার করার মহম্মদ-বিন-তুঘলক উহা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। মহম্মদ-বিন-তুঘলক তামার নোট প্রচলন করিয়া ব্যর্থ হইয়াছিলেন। চীনের অনুরোধে তামার নোট চালু করিতে গিয়া উহা বাহাতে কেহ নকল করিতে না পারে সেই ব্যবস্থা করিবার

প্রয়োজনীয়তা তিনি বুঝিতে পারেন নাই। [রাজ্যের সর্বত্র উহা নকল করা শব্দ হওয়ার তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল। মহম্মদ-বিন-তুঘলকের পরিকল্পনাগুলি যুক্তিগত হইলেও এগুলির ব্যর্থতা, তাঁহার নিজের অব্যবস্থিত চিন্তা প্রভৃতি তাঁহার শাসন-ব্যবস্থাকে অত্যন্ত দুর্বল করিয়া দিয়াছিল।] সাম্রাজ্যের বিভিন্নাংশে বিদ্রোহের সংখ্যাও ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সেই সময় মোঙ্গল নেতা তুরমিশ খাঁ ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন (১৩২৭-২৮ খ্রীঃ) এবং পাজাব অঞ্চল লুণ্ঠন করিয়া দিল্লীর উপকণ্ঠে আসিয়া উপস্থিত হন। ফেরিস্তার বিবরণ হইতে জানা যায়, তুরমিশ সম্রাজ্যের বিভিন্নাংশে খাঁকে সুলতান প্রভৃত বিদ্রোহ : সুলতানর ধনরত্ন উপঢৌকন দিয়া পতনের সূত্রপাত নিরস্ত করেন। এই সকল

মহম্মদ-বিন-তুঘলক

দুর্বলতার সুযোগে দক্ষিণ-ভারত সুলতানি সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। তখনো বিজয়নগর ও বাহমণী নামে দুইটি রাজ্য গড়িয়া উঠিল। বাংলাদেশে ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ স্বাধীনতা ঘোষণা (১৩৩৮ খ্রীঃ) করিলেন। সিন্ধু অঞ্চলেও বিদ্রোহ দেখা দিল। সেই বিদ্রোহ দমন করিতে গিয়াই মহম্মদ-বিন-তুঘলক মৃত্যুমুখে পতিত হন (১৩৫১ খ্রীঃ)। দিল্লীর তুর্ক-আফগান সুলতানির পতনের সূত্রপাত তাঁহার রাজত্বকালেই হইয়াছিল।

তথাপি বিচারকার্যে ন্যায় ও সত্যতা, শাসন ব্যাপারে ধর্ম-নিরপেক্ষতার প্রচলন, কৃষির ক্ষেত্রে উন্নয়নের উৎসাহ দান প্রভৃতি মহম্মদ-বিন-তুঘলকের সাফল্য সাফল্যের দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লিখ্য।

তাঁহার রাজত্বকালে বিদেশী পর্যটক ইবন-বতুতা ভারতবর্ষে আসেন (১৩৩৩ খ্রীঃ)। সুলতান মহম্মদ-বিন-তুঘলক তাঁহাকে দিল্লীর প্রধান কাজীর (বিচারপতির) পদে নিযুক্ত করেন এবং ১৩৪২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে চীনে ভারতীয় দূত ইবন-সতুতা

হিসাবে প্রেরণ করেন। ইবন-বতুতা সুলতানের সন্ধ্যাতি করিয়া গিয়াছেন। তিনি দীর্ঘ আট বৎসর ভারতবর্ষে বাস করিয়াছিলেন। ১৩৪৯ খ্রীষ্টাব্দে নিজ দেশে ফিরিয়া গিয়া তিনি তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত রচনা করেন। ইহার নাম ‘ফরনামা’।

মহম্মদ-বিন-তুঘলক ছিলেন এক অশুভ, অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্বের লোক। ইতিহাসে তাঁহার স্থান নির্ণয় করা সহজসাধ্য নহে।

ফিরুজ তুঘলক : পরবর্তী তুঘলক সুলতান ছিলেন মহম্মদ-বিন-তুঘলকের ক্ষমতাজুত পিতৃব্য রজবের পুত্র (খুড়তু ভাই) ফিরুজ তুঘলক। বারগ, (১৩৫১ খ্রীঃ) মহম্মদ-বিন-তুঘলকের কোন পুত্রসন্তান ছিল না। বংশ বহুসে সিংহাসন লাভ করিয়া তিনি বেহীন সামরিক দক্ষতা দেখাইতে পারেন নাই।

মহম্মদ-বিন-তুঘলকের রাজত্বকালের শেষদিকে সিন্ধু ও বাংলাদেশ স্বাধীন হইয়া গিয়াছিল। শামস-উদ্দিন ইলিয়াস শাহের (১৩৪১-৫৭ খ্রীঃ) অবধি স্বাধীন বাংলাদেশ তিনি পুনর্দখল করিতে গিয়া অকৃতকার্য হইয়াছিলেন। ইলিয়াস শাহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র সিকন্দর শাহ যখন বাংলার সুলতান তখন ফিরুজ শাহ পুনরায় বাংলা আক্রমণ করেন কিন্তু তাঁহার এই অভিযানও ব্যর্থ হয়। পরবর্তী দুই শত বৎসর বাংলাদেশ নিরপদ্রবে স্বাধীনভাবে চলিতে থাকে। সিন্ধু অবশ্য শেষ পর্যন্ত তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল। তিনি বাংলাদেশ হইতে ফিরিবার পথে উড়িষ্যা জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন, কাংড়া (নগরকোট) দুর্গটিও তিনি পুনর্দখল করিয়াছিলেন। মহম্মদ-বিন-তুঘলকের রাজত্বকালের অব্যবস্থার সন্মুখো নগরকোট স্বাধীন হইয়া গিয়াছিল। নগরকোট দুর্গ জয় করিয়া তাঁহার অভ্যন্তরস্থ জ্বালামুখী মন্দিরে প্রাপ্ত ভিনগত সংস্কৃত পুস্তক ফিরুজ তুঘলক তাঁহার সভাকবি আফ-উদ্দিনকে দিয়া ফারসী ভাষায় অনুবাদ করাইয়াছিলেন। ফিরুজ তুঘলক প্রজাতিভেদেবার ভিন্ন বিশেষভাবে খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি কৃষি-ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য সেচব্যবস্থার প্রসার, রাজস্বভার লাঘব প্রভৃতি করিয়াছিলেন। সেচের জন্য শতদ্রু নদ হইতে ঘাঘর পর্যন্ত এবং অপরটি যমুনা হইতে ফিরুজাবাদ পর্যন্ত বিস্তৃত খাল তখন খনন করাইয়াছিলেন। আরও দুইটি সেচখাল একটি মাণ্ডবী ও সিয়মুদ্রা পাহাড় হইতে হিসার ও হান্স পর্যন্ত এবং অন্যটি ঘাঘর হইতে হিরগাঁওরো গ্রাম অবধি তিনি খনন করাইয়াছিলেন। সেচখাল ভিন্ন বহু উদ্যান ও শহর ফিরুজ তুঘলক নিৰ্মাণ করাইয়াছিলেন। বেকারদের কর্মসংস্থানের জন্য একটি 'নিয়োগ পরিষদ' (Employment Bureau), পাড়িতদের চিকিৎসার জন্য চিকিৎসালয় 'দার-উল-সফা', দরিদ্রের শিক্ষা দিবার জন্য 'দিওয়ান-ই-খসরাত' প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিয়াছিলেন। অশ্ব-সুলমানের উপর 'জিজিয়া' কর, কৃষি-জমির ফসলের এক-দশমাংশ (খারাজ), সরকারের সাহায্যাদান (জাকাৎ) এবং যুদ্ধকালে লুণ্ঠিত প্রবোর ও খনিজ সম্পদের এক-গণমাংশ (খামস্) ধার্য করিয়াছিলেন। এইগুলি ভিন্ন তিনি আরও কয়েক প্রকার কর স্থাপন করিয়াছিলেন। বিচার-ব্যবস্থার সংস্কার, শিক্ষার প্রসারের জন্য বহু সংখ্যক মাদ্রাসা মস্তব স্থাপন এবং ইসলাম ধর্মজ্ঞানী ও পণ্ডিতদের পৃষ্ঠপোষকতার তাহার সংস্কার কার্যাদি জন্য ফিরুজ তুঘলকের শাসনকাল উল্লেখযোগ্য। ইসলাম ধর্মজ্ঞানী বিখ্যাত রুমী তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু ফিরুজ তুঘলক সামরিক সংগঠন করিতে গিয়া উহাকে সামন্তপ্রথা ভিত্তিক করিয়া তুলিয়াছিলেন। সৈনিকদের বেতনের পরিবর্তে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তিনি জমি ভোগদখলের অধিকার—অর্থাৎ জায়গির দিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে ক্রীতদাসের সংখ্যাও অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছিল। আমীর-ওমরাহগণ ফিরুজ তুঘলকের নিকট হইতে কোন সন্মোগ-সুবিধা আদায় করিতে হইলে তাঁহাকে ক্রীতদাস উপঢৌকন দিতেন।

শাসনেঃ দুটি
এইভাবে ক্রীতদাসের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং জায়গির প্রথা চালু হওয়ায় রাষ্ট্রের অর্থনীতির উপর চাপ পড়িয়াছিল। ফিরুজ তুঘলকের শাসনের

এটি হিসাবে ইহা উল্লেখ্য। ইহা ভিন্ন ধর্মের প্রতি তাহার অত্যধিক প্রাধান্যবশত তিনি ধর্মাত্মনতীতি অনুসরণ করিতে শিখা করেন নাই। নিজে তিনি ছিলেন সুন্নি সম্প্রদায়ের মুসলমান। সুন্নি সম্প্রদায় ভিন্ন অশরাপর সম্প্রদায়ের বিশেষভাবে শিয়া সম্প্রদায় এবং অ-মুসলমানদের উপর অত্যাচার করিতেও তিনি পশ্চাৎপদ হন নাই। ধর্মাত্মতাই ছিল তাহার চরিত্রের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য গুণটি। তাহার শাসনব্যবস্থা ইসলাম ধর্ম-নীতির উপর নির্ভরশীল ছিল।

ফিরুজ তুঘলকের শাসন কতক পরিমাণে জনপ্রিয় হইলেও দিল্লী সুলতানির ভিত্তি তিনি দুর্বলতর করিয়া দিয়া গিয়াছিলেন। রাজনীতিতে উল্লেখ্যদের প্রভাব বিস্তার, দিল্লী সুলতানির পদস্থ কর্মচারীদের অক্ষমতা ও অক্ষমতা, সামরিক কর্মচারীদের ও পদনের জন্য ভাগব অভিজাতবর্গের প্রতি তাহার অযৌক্তিক উদার, ক্রীতদাসের সংখ্যা বাধিত বৃদ্ধি এবং সর্বোপরি জারাগিব প্রথার পুনঃপ্রবর্তন দিল্লী সুলতানির পতনের পথ সহজতর করিয়া দিয়াছিল।

সৈয়দ বংশ : লোদী বংশ - মহম্মদ-ইবন-তুঘলকের রাজত্বকালে দিল্লী সুলতানি সাম্রাজ্যের সর্বত্র যে অব্যবস্থা দেখা দিয়াছিল তাহা হইতে দিল্লী সুলতানিকে রক্ষা করার ক্ষমতা ফিরুজ তুঘলক বা তাহার পরবর্তী সুলতানদের ছিল না। দিল্লী সুলতানির শাসন যখন ক্রমেই শিথিল এবং দিল্লী সাম্রাজ্য যখন ক্রমেই ক্ষুদ্র পরিসর হইয়া পড়িতেছিল সেই সময়ে তৈমুর লঙের ভারত আক্রমণ ও দিল্লী লুণ্ঠন (১৩৯৮ খ্রীঃ) দিল্লী সুলতানিকে চরম আঘাত হানিয়াছিল। দিল্লী সুলতানি সাম্রাজ্যের বিভ্রাট এই দুর্বলতার সুযোগে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। তুঘলক বংশের শাসনকালের শেষে এবং মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার অল্পবর্তী কালে দিল্লী সুলতানি সাম্রাজ্যের যে অংশ টিকিয়াছিল উহার উপর সৈয়দ ও লোদী বংশের সুলতানগণ রাজত্ব করিয়াছিলেন। ১৪১৩ খ্রীষ্টাব্দে তুঘলক বংশের শেষ সুলতান আমদ শাহের মৃত্যুর পর দিল্লীর আমীর-ওমরাহগণ দৌলত খাঁ লোদীকে সিংহাসনে স্থাপন করেন। কিন্তু মুলতান ও দীপালপুরের শাসনকর্তা এবং ভারতে নিযুক্ত তৈমুরের প্রতিনিধি খিজির খাঁ দৌলত খাঁ লোদীকে দিল্লীর সিংহাসন হইতে সরাইয়া নিজে শাসনকর্তা হইয়া বসিলেন।

সৈয়দ বংশ

(১৪১৩-৫১)

খিজির খাঁ নিজেকে “সৈয়দ” অর্থাৎ হজরত মহম্মদের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন। সেজন্য তাহার প্রতিষ্ঠিত সুলতান বংশ সৈয়দ বংশ নামে ইতিহাস-খ্যাত। খিজির খাঁর মৃত্যুর পর তাহার পুত্র মোবারক শাহ চৌদ্দ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। মোবারক শাহের মৃত্যুর পর আলাউদ্দিন আলম শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাহার আমলে সাম্রাজ্য দিল্লী ও উহার চতুষ্পাশ্বে সীমাবদ্ধ ছিল। আলম শাহ নিজের অকর্মণ্যতা হেতু বহুল্ল লোদী নামে জনৈক ওমরাহের উপর শাসনভার অর্পণ করিয়া বদাউনে চলিয়া গিয়াছিলেন।

বহুল্ল লোদী (১৪৫১-৮৯ খ্রীঃ) জাতিতে আফগান বা পাঠান ছিলেন। কাশী হইতে বন্দেলখণ্ড পর্যন্ত তাহার রাজ্য বিস্তৃত ছিল। বহুল্ল লোদীর মৃত্যুর পর তাহার

পূত্র নিজাম খাঁ (১৫৮৯-১৬১৭ খ্রীঃ) সিকন্দর লোদী নাম ধারণ করিয়া দিল্লীর সুলতান হন। তিনি বীর যোদ্ধা ছিলেন। তাঁহার শাসনকালতায় রাজ্যে লোদী বংশ (১৫৫১-১৫৫৬) আগার শান্তি-শৃংখলা ফিরিয়া আসিয়াছিল। কৃষি ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নতির ফলে নৈশ্চিন্দন জীবনের ব্যয় অনেকটা হ্রাস পাইয়াছিল। গরীব-দুঃখী প্রজারাও তাঁহার নিকট সরাসরি আবেদন করিবার সুযোগ পাইত। শস্য ও সাহিত্যের প্রতিও তাঁহার ষষ্ঠে অনুরাগ ছিল। তিনি গজনীর সুলতান মামুদ কর্তৃক বিধ্বস্ত আত্রা শহরের সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন। কিছু হিন্দু দেবদেবীর বহু মন্দির ধ্বংস করিয়া তিনি তাঁহার ধর্ম্মাশ্রমের পার্শ্বে দিয়াছিলেন। সিকন্দর লোদীর পর তাঁহার অকর্মণ্য ও উৎকর্ষ পুত্র ইব্রাহিম লোদী দিল্লীর সিংহাসনে বসিলেন। তাঁহার ব্যবহারে আত্মীয়-স্বজনগণও প্রীতি ছিলেন না। এমতাবস্থায় ইব্রাহিম লোদীর পিতৃব্য আলম খা লোদী ও পাজাণের শাসনকর্তা দৌলত খাঁ লোদী তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট হইয়া ইব্রাহিম লোদীকে সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্য কাবুলের শাসনকর্তা বাবরকে গোপনে আমন্ত্রণ জানাইলেন। বাবরের হস্তে পাণপথের প্রথম যুদ্ধে (১৫২৬ খ্রীঃ) ইব্রাহিম লোদী পরাজিত হইলে দিল্লীর তুর্ক আফগান সুলতানির অসান ঘটে।

দিল্লী সুলতানির পতনের কারণ নানাবিধ কারণে দিল্লী সুলতানির পতন ঘটিয়াছিল। এই সকল কারণকে আভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিকগত এই প্রধান দুইভাগে ভাগ করা যায়। (১) দিল্লী সুলতানি সাম্রাজ্য সুলতানদের ব্যক্তিগত ক্ষমতা ও সামরিক শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং নির্ভরশীল ছিল। জনসাধারণের আনুগত্য বা সহযোগিতার উপর উহা গড়িয়া উঠে নাই। এজন্য দিল্লী সুলতানির ভিত্তি ছিল অত্যন্ত দুর্বল। ইহা ভিন্ন, সুলতানি শাসনব্যবস্থা ছিল সামন্ত প্রকার উপর নির্ভরশীল। (২) এই প্রকার শাসনব্যবস্থার প্রধান দুটিই ছিল এই যে, কেন্দ্রীয় শাসন সামান্য দুর্বল হইলে সামন্তগণ স্ব স্ব প্রধান হইয়া উঠিত। বড় বড় জমিদার, অভিজাত দিল্লী সুলতানির পতন ব্যক্তি, আমীর-ওমরাহ, জায়াগরদার প্রভৃতি দিল্লী সুলতানি শাসনের মতান্তররূপ ছিলেন। স্থানীয় এলাকায় তাঁহাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল অত্যধিক। কিছু কেন্দ্রীয় শাসন দুর্বল হওয়া মাত্র তাঁহারা বিদ্রোহ ঘোষণা করিতেন। প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণও এইরূপ ব্যবহার করিতেন। মহম্মদ-বিন-তুঘলকের রাজত্বকাল হইতেই এই দুর্বলতা বৃদ্ধি পায়। (৩) এই সকল কারণে ভিন্ন ক্রীতদাসের সংখ্যাধিক্য ও অকর্মণ্যতা এবং সরকারের উপর তাঁহাদের জন্য খরচের চাপ শাসনব্যবস্থার শক্তি বৃদ্ধি না করিয়া উহা দুর্বলতার কারণ দিয়াছিল। সুলতানি আমলের প্রথম দিকে কুণ্ড-উদ্দিন, ইল-তুগলকের ন্যায় সুদক্ষ ক্রীতদাস শেখদিকে আর পাওয়া যায় নাই। (৪) সুলতানি আমলের শেষদিকে সুলতানদের অর্থকাংশই খেয়ন ছিলেন শাসন-কার্যে অক্ষম ভেঁমনি নৈতিকতা-বর্জিত। তাঁহাদের পক্ষে সুলতানি সাম্রাজ্যকে রক্ষা করা সম্ভব হয় নাই। (৫) রাজকর্মচারীদের ব্যভিচার, মদ্যাসক্তি, বিলাস-ব্যসন তাঁহাদের কর্মদক্ষতা লোপ করিয়াছিল। শাসনযন্ত্র স্বেচ্ছাবেই অকর্মণ্য ও অচল হইয়া

পাড়িয়াছিল। সরকারী কর্মচারীদের দুর্নীতিপরায়ণতা, উচ্চত্বলতা এবং রাজস্ব অপহরণের প্রবণতাও শাসনব্যবস্থার দুর্বলতার কারণ হইয়াছিল। (৬) বিশাল সেনা-বাহিনীর জন্য ব্যয়, অসংখ্য ক্রীতদাসের ভরণ-পোষণের ব্যয়, নৈনিত্যিক জায়গির দান প্রভৃতি এবং কুবচদের উপাঃ অত্যধিক কর্তার সুলতান সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক ভিত্তি দুর্বল করিয়া সুলতান সাম্রাজ্যের দুর্বলতা বাড়াইয়া দিয়াছিল। (৭) হিন্দুদের প্রতি বৈষ্যমূলক আচরণ, তাহাদের সম্পত্তি বিনাশ, তাহাদের উপর জিজিয়া কর স্থাপন প্রভৃতি হিন্দু প্রধান ভারতবর্ষে অনুসরণ করিয়া দিল্লী সুলতানগণ ভারতবর্ষের জাতীয় সুলতানে পরিণত হইতে পারেন নাই। এই সংকীর্ণতার ফলে প্রজাবর্গ সুলতানদের প্রতি অসন্তোষিত আনুগত্য প্রদর্শন করিতে পারা নাই এবং অসন্তোষিত আনুগত্যের উপর নির্ভরশীল নহে এরূপ সম্রাজ্য সহজে দুর্বলপ্রাপ্ত হইয়াছিল। (৮) আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে অব্যবস্থা ও দুর্বলতা বহন চরমে পৌঁছিয়াছে নৈম সময়ে তৈমুর লঙ (খোভা) কর্তৃক ভারতবর্ষে আগ্রা ও দিল্লী লুণ্ঠন সুলতানকে চরম আঘাত হানিয়া দিয়াছিল। ১৩৯৮ খ্রীঃ। (৯) ইহার পর লোদী বংশের শাসনকালে। জেদের মধ্যে কলহ প্রাধান্য বিভাগকে দুর্বলতার কারণ দিয়াছিল। এই আভ্যন্তরীণ সর্বনাশাধার ফল হিসাবে আলম খাঁ লোদী ও নৌলত খাঁ লোদী বিদেশী আর্মির মোগল বাহিনীকে সাহায্যকারী মিত্র হিসাবে আমন্ত্রণ করিয়া মানিয়া প্রকৃত ক্ষেত্রে এক নতুন প্রভুকে ডাকিয়া আনিয়াছিলেন। পাণিপথের প্রথম যুদ্ধে (১৫২৬ খ্রীঃ) হাবত জয়লাভ করিয়া দিল্লী সুলতান সাম্রাজ্যের অবসান ঘটাইয়াছিলেন।

(খ) মোগল বা মুঘল শক্তির উত্থান, প্রসার ও পতনোন্মুখতা (Rise, Growth and Decline of Mughal Power)

মোগলগণ : মোগল বা মুঘল কথাটি মোঙ্গল শব্দ হইতে উদ্ভূত। মধ্য-এশিয়ার বর্তমান মোঙ্গলিয়ার মোঙ্গলদের আদি বাসভূমি ছিল। চিঙ্গিস খাঁ ছিলেন মোঙ্গল উপদলের নেতা। 'চিঙ্গিস' কথার অর্থ হইল 'অসাধারণ শক্তিশালী'। তিনি একবার খারিজমের শাহের পশ্চাৎদ্বার বরিয়া নিখুঁতদের সীমা পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। খারিজমের শাহ ভারতবর্ষে আশ্রয় না পাইয়া ফিরিয়া গেলে চিঙ্গিস খাঁও ফিরিয়া যান। চিঙ্গিস খাঁর মৃত্যুর পর মধ্য-এশিয়া তাহার দ্বিতীয় পুত্র চাংতাইয়ের অধিকারে আসে। এই রাজ্যের পশ্চিম সংগে তাতারদের সংখ্যা বেশী থাকায় ঐ অঞ্চলের তাতার ও মোঙ্গল জাতির মধ্যে বিবাহাদির মাধ্যমে মিশ্রণ সংঘটিত হইতে থাকে। এই মোঙ্গল-তাতার জাতি হইতে তৈমুর লঙের উদ্ভব ঘটে। তৈমুর ১৩৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া দিল্লী লুণ্ঠন করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন সর্বপ্রথম মোঙ্গল নেতা যিনি দিল্লী পর্যন্ত

মোগলগণ : আদি
পরিচয়

প্রবেশ করিয়াছিলেন। তৈমুরের বংশধরই পরে দিল্লীতে মোঙ্গল বা মোগল রাজত্বের প্রতিষ্ঠা করেন।

বাবর : জহির-উদ্দিন মহম্মদ বাবর নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ। পিতার দিক দিল্লী-তৈমুরের এবং মাতার দিক দিয়া চিঙ্গিসের তিনি বংশধর ছিলেন। এই দুই দ্বন্দ্ববীরের রক্ত তাহার গিরায় প্রবাহিত ছিল; সুতরাং তিনি নিজেও একজন অসাধারণ বীর হইবেন ইহাতে আর আশ্চর্য কি? মোঙ্গল বংশের সহিত সম্পৃক্ত বলিয়া তিনি নিজেকে মোগল—অর্থাৎ মোঙ্গল নামেই পরিচয় দিতেন। একদা ভারতবর্ষে

তিনি যে রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন উহা মোগল বংশ নামে পরিচিত। মাত্র একাদশ বৎসর বয়সে পিতা গুর শেখকে হারাইলে, তুর্কিস্তানের ফরগানা রাজ্যের শাসনভার তাহার উপর পড়িল।

বাবর

(১৫২৬-৩০)

বালক বাবর নিঃসহায়ে আরোহণ করিলে আত্মীয়-স্বজন অনেকেই নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য উঠিয়া ঝড়িয়া লাগিলেন। কিন্তু বাবর ছিলেন প্রতিভাবান ব্যক্তি। বাবর বখাটির গ্রন্থ হইল সিংহ'। বস্তুত বাবর ছিলেন পুরুষসিংহ। তিনি শাসনকাৰ্যে দক্ষতার পরিচয় দিলেন, স্বার্থভেদবাদের তিনি কোন সুযোগ গ্রহণ করিতে দিলেন না। তৈমুরের রাজ্যান্ধা সমরতন্দ্র নিজ অধিকারে আনিয়া

বাবর এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিবার স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। এমন সময় উজ্জয়িনী দাবা সাহেবানী খাঁ সম্রাট দখল করিয়া সইলেন। ফাখরা হইতেও বাবর বিতাড়িত হইলেন। ভাগ্য বিফলতার ন্যায় তিনি স্থান হইতে স্থানান্তরে ঘুরিতে লাগিলেন। এমন সময় ফাবুল জৈয়র শাসনব্যবস্থায় দুর্বলতা দেখা দিলে অতি অসংখ্যক অনুচর লইয়া তিনি ফাবুল দখল করিয়া সইলেন। ফাবুলের আমীর-পদে অধিষ্ঠিত হইয়াই তিনি হিন্দুস্থান জয়ের কল্পনা করিতে লাগিলেন। এমত সময়ে লোদী বংশের আত্মকলহে যখন দিল্লীর সুলতান হুমায়ুন টলটলমান সেই সময়ে পাঞ্জাবের শাসনকর্তা নৌবত খাঁ লোদী ও সুলতান ইব্রাহিম লোদীর গিহাবা অসম খাঁ লোদী দিল্লীর সিংহাসন দখল করিবার আশায় বাবরের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। হিন্দুস্থান

বাবর

জৈয়র সুযোগ-আপনা হইতেই আশিয়াছে দেখিয়া বাবর তাহা সানন্দে গ্রহণ করিলেন এবং ১৫২৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া প্রথমেই লাহোর অধিকার করিয়া

পাশপাশের প্রথম যুদ্ধ
(১৫২৬)

লইলেন। দৌলত খাঁ ও আলম খাঁর তখন ভুল ভাঙিল। বাবর তাহাদিগকে সাহায্য করিতে আসিয়া নিজে দেশ জয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছেন দেখিয়া তাহারা বাবরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন। বাবা হইয়া বাবর নিজ দেশে ফিরিয়া গেলেন। কিন্তু পর বৎসর (১৫২৬ খ্রীঃ) এক বিশাল

বাহিনী, কামান, বন্দুক প্রভৃতি লইয়া তিনি দিল্লীর দিকে অগ্রসর হইলেন। পাণিপথের প্রান্তরে ইব্রাহিম লোদী তাঁহাকে বাধা দিলেন। উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হইল। বাবর কামান ও বন্দুকের সাহায্যে ইব্রাহিম লোদীর এক লক্ষ সৈন্যের বিশাল বাহিনীকে পরাজিত করিলেন। পাণিপথের যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদী দেশরক্ষার জন্য যুদ্ধ করিয়া প্রাণ দিলেন। বাবর দিল্লী ও আগ্রা দখল করিয়া ভারতবর্ষে মোগল রাজত্বের সূচনা করিলেন। পাণিপথের প্রথম যুদ্ধে বাবরের জয়লাভের সঙ্গে সঙ্গে দিল্লীর সুলতানি শাসনের অবসান ঘটিল। কিন্তু মেবারের রাজপুত রাজ্য এবং বাংলা-বিহারের আফগান রাজ্য সর্বশেষ প্রবল প্রতিবন্দী হিসাবে বাবরের ভীতির সত্ত্বে করিল। বাবর

খানদার যুদ্ধ
(১৫২৭)

তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র হুমায়ুনকে আফগানদের বিরুদ্ধে সৈন্যে প্রেরণ করিলেন। হুমায়ুন কয়েক মাসের মধ্যেই এতক হইতে বিহারের সীমা পর্যন্ত যাবতীয় অঞ্চলের আফগান নেতৃবৃন্দকে

বাবরের প্রভুত্ব স্বীকারে বাধ্য করিলেন। বাবর স্বয়ং মেবারের রাণা সংগ্রাম সিংহকে 'রাণা সঙ্গ' খানদার যুদ্ধে পরাজিত করিলেন (১৫২৭ খ্রীঃ)। খানদার যুদ্ধে জয়লাভ করিবার ফলে তদানীন্তন ভারতবর্ষের সর্বাধিক শক্তিশালী রাজ্যের প্রতিবন্ধিত্ব হইতে বারের রক্ষা পাইলেন। তাঁহার দিল্লীর বাদশাহীও সুদৃঢ় হইল। ইহার পর চান্দারী

গোণ্ডার যুদ্ধ
(১৫২৯)

দুর্গ অধিকার করিয়া বাবর তাঁহার সাম্রাজ্যের সামরিক নিরাপত্তা বৃদ্ধি করিলেন। বাংলা ও বিহারের আফগান দলপতিগণ সম্মুখ-ভাবে বাবরের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার চেষ্টা করিলে গোণ্ডার যুদ্ধে বাবর তাঁহাদিগকে

পরাজিত করিলেন। ফলে বাংলাদেশের সীমা পর্যন্ত বাবরের রাজ্যসীমা বিস্তৃত হইল। অল্পকালের মধ্যেই বাবরের মৃত্যু হইল (১৫৩০ খ্রীঃ)। বাবর অসামান্য কর্মশক্তি, অপারিসমী উদ্যম, ধৈর্য ও অনন্যসাধারণ বুদ্ধিমত্তার অধিকারী ছিলেন। সামরিক সংগঠন, দুর্গ ও ফরসী ভাষার পৃষ্ঠপোষকতা, সম্ভানবাসন্য, বন্ধুপ্রীতি প্রভৃতি তাঁহার চরিত্রের বিশেষ গুণ ছিল। তিনি নিজ জীবনস্মৃতি রচনা করিয়াছিলেন। ইতিহাস-সাহিত্যে ইহা একটি সুন্দর ও নির্ভরযোগ্য মূল্যবান গ্রন্থ। ইহা পৃথিবীর বহু ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে।

হুমায়ুন : বাবরের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র হুমায়ুন দিল্লীর বাদশাহ হইলেন। বাবর যে বিশাল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছিলেন তাঁহার ভিত্তি সুদৃঢ় করিবার অবকাশ তিনি পান নাই ; সুতরাং সেই দরিদ্র পিঁড়ি তাঁহার পুত্র হুমায়ুনের উপর। বাবর মৃত্যুর পূর্বে হুমায়ুনকে নিজ ভ্রাতাদের প্রতি সম্মানবোধ করিবার কথা বলিয়া গিয়াছিলেন। হুমায়ুন পিতার শেষ নির্দেশ পালনে ত্রুটি করেন

হুমায়ুন
(১৫৩০-৫৬)

নাই। তিনি মধ্যম ভ্রাতা কামরানকে কাবুল ও কান্দাহার, তৃতীয় ভ্রাতা হিমালকে মেওয়াট এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা আস্করীকে

সম্বল নামক স্থানটি দিয়া দিলেন। কিন্তু ইহাতে কামরান সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। তিনি পাঞ্জাব, হিসারফিরোজা প্রভৃতি অঞ্চল বলপূর্বক দখল করিয়া লইলেন। হুমায়ুন

ভ্রাতার এই বিদ্রোহাত্মক কাজের জন্য কোন শাস্তি দেওয়া দূরে থাকুক পাজাব ও হিন্দুরের উপর তাহার অধিকার স্বীকার করিয়া লইলেন। ইহার ফলে মোগল সাম্রাজ্যের একা হুমায়ুন নিজেই বিনাশ করিলেন।

আফগান দলপতিগণ বাবরের বশতা স্বীকার করিয়াছিলেন সত্য কিন্তু হুমায়ুনের সিংহাসন আরোহণের সঙ্গে সঙ্গে তাহার মোগল সাম্রাজ্যের বিরোধিতা শুরু করিলেন। গুজরাটের শাসনকর্তা বাহাদুর শাহ বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া রাজপুতদের হুমায়ুনের বিরুদ্ধে সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। বিদ্রোহ তিনি চটোর অধিকার করিলেন। বাংলা ও বিহারের আফগান দলপতিগণও নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধিতে মোগলগণী হইয়া উঠিলেন। হুমায়ুন দৌরাহের যুদ্ধে আফগানদিগকে পরাসিত করিলেন বটে কিন্তু বিহারের আফগান বীর শের খাঁ সেই সময়ে অভ্যস্ত শক্তিশালী হইয়া উঠিলেন।

শের শাহ শের শাহের আসন নাম ছিন করিদ খাঁ। তিনি ছিলেন সাসারামের জারগিরদার হানানের পুত্র। বিমাতার দুর্ব্যবহারে অতিষ্ঠ হইয়া তিনি গৃহত্যাগ করেন এবং জৌনপুরে চলিয়া যান। দেখানে তিনি প্রারবী ও ফারসী ভাষা শিখা করেন। এই দুই ভাষার তাহার গভীর জ্ঞান জন্মিল।

তাঁহার অসাধারণ স্মৃতিশক্তি ছিল। ইহার পর কিছুকাল তিনি সাসারামে পিতার সহিত বাস করেন এবং পিতা সাসারামের শাসনভার তাঁহার উপর ন্যস্ত করেন। কিন্তু বিমাতার ঈর্ষা তাঁহাকে পুনরায় গৃহত্যাগে বাধ্য করে। পিতার মৃত্যুর পর দিল্লীর বাদশাহ তাঁহাকে সাসারামের জারগির দান করেন। তারপর তিনি বিহারের শাসনকর্তা বহর খাঁ লোহানীর অধীনে চাকরি গ্রহণ করেন। সেখানে তাঁহার কর্মদক্ষতা অল্প কালের মধ্যেই বহর খাঁর সমুদ্রি বিধান করিলে ফরিদ খাঁ-এর পদমর্যাদা ক্রমেই বাড়িতে থাকে। বহর খাঁর অধীনে বাধ করিবার সময় তিনি একা একটি বাঘের সহিত লড়াই করিয়া বাঘটি মারিয়াছিলেন। এজন্য বহর খাঁ তাঁহাকে 'শের'— অর্থাৎ 'বাঘ' উপাধি

হুমায়ুন

শের শাহ

দিয়াছিলেন। বিহারের অভিজাতবর্গের অনেকে শের খাঁর ভাগ্যোন্মত্তিতে ঈর্ষাকাতর হইয়া বহর খাঁর নিকট তাহার বিরুদ্ধে নানাপ্রকার অভিযোগ করিতে লাগিলেন। ফলে শের খাঁর চাকরি গেল, সামারামের জার্মিগিরও বজ্রোপ্ত হইল। ইহার পর কিছুকাল বাবরের অবধানে মৈনিকের চাকরি করিয়া তিনি বাবরের সম্মুখভিষান করিলে শের খাঁকে সামারামের জার্মিগির ফিরাইয়া দেওয়া হইল। এদিকে বহর খাঁ লোহানীর মৃত্যু হইলে তাহার নামালক পুত্র জালাল খাঁর অভিভাবকত্ব গ্রহণের জন্য শের খাঁকে আমন্ত্রণ জানান হইল। শের খাঁর উপর শাসনভার ন্যস্ত হওয়ার তিনি ক্রমেই বিহারের সর্বস্ব হইয়া উঠিলেন। তাহার ব্যাক্তি এবং কর্মদক্ষতা সমরবাহিনী ও প্রশাসনিক কর্মচারীদের উপর তাহার প্রভাব এবং আশ্রয়তা বিস্তারে সাহায্য করিল। চণার দুর্গের অধিপতি সেই সময়ে মারা গেলে শের খাঁ তাহার বিধবা পত্নী মালিকাকে বিবাহ করিয়া চণার দুর্গের অধিপতি হইলেন। শের খাঁর অমতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেহে দেখিয়া হুমায়ুন শের খাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন এবং চণার দুর্গটি অধরো করিলেন। শের খাঁ মৌখিকভাবে হুমায়ুনের বশ্যতা স্বীকার করিলেন, কিন্তু ইহা তাহার নিজ শক্তিস্থির জন্য সমস্ত কাঁচার উদ্দেশ্যেই তিনি করিয়াছিলেন।

জালাল খাঁ ইতিমধ্যে প্রাপ্তবয়স্ক হইয়াছেন। তিনি এবং শের খাঁর প্রতি ঈর্ষা-পরায়ণ অভিজাতবর্গ শের খাঁকে বিহারের শাসন অধিকার হইতে বিচ্যুত করিতে চাহিলে নববর্ষের যুদ্ধে শের খাঁ তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া নামে ও কাজে বিহারের সর্বস্ব হইয়া উঠিলেন। শের খাঁর আবাসিকা এখন সাজাবতই বৃদ্ধি পাইল। তিনি দিল্লীর সিংহাসন অধিকারের জন সচেতন হইলেন। ফলে হুমায়ুনের সঙ্গে শের খাঁর সংঘর্ষ শুরুর হইল।

চণার দুর্গ অবরোধ করিবার পর শের খাঁ কুটকৌশলে হুমায়ুনের বশ্যতা মুখেই স্বীকার করিয়া নিজ শক্তিবৃদ্ধির সুযোগ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। হুমায়ুন শের খাঁর মৌখিক আনুগত্য স্বীকারে সন্তুষ্ট হইয়া ফিরিয়া গিয়া অধুনাগততার পরিচয় দিয়াছিলেন। বাহা ইউফ, ইতিমধ্যে গুজরাটের বাহাদুর শাহ ক্রমেই নিজ অমতা বৃদ্ধি করিয়া চলিয়াছিলেন এমনকি হুমায়ুনের বিরুদ্ধবাদী আফগান দলপতিদিগকে আশ্রয় দান করিয়া হুমায়ুনের প্রকাশ্য বিরোধিতা শুরুর করিয়াছিলেন। হুমায়ুন বাহাদুর খাঁর বিরুদ্ধে সসৈন্যে অগ্রসর হইলে সেই সুযোগে শের খাঁ বাংলাদেশ আক্রমণ করিয়া কিউল হইতে সক্রিয়গণি পর্যন্ত স্থান দখল করিয়া লইলেন। ইহার পর অপর এক অভিযানে তিনি বাংলাদেশের রাজধানী গোড় অবরোধ করিলেন। হুমায়ুন শের খাঁকে দমন করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন, কিন্তু প্রথমেই তিনি কুটনৈতিক ভুল করিয়া বসিলেন। বাংলার শাসনকর্তার সহিত যুদ্ধভাবে শের খাঁকে দমন করিবার চেষ্টা না করিয়া তিনি প্রথমে চণার দুর্গটি অবরোধ করিলেন। এই দুর্গ জয় করিতে তাহাকে দীর্ঘ ছয় মাস অতিবাহিত করিতে হইল। সেই সুযোগে শের খাঁ গোড় অধিকার করিলেন। হুমায়ুন যখন গোড়ের দিকে অগ্রসর হইলেন তখন শের খাঁ গোড় ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন এবং হুমায়ুন গোড় দখল করিয়া যখন আমোদ-প্রমোদে ব্যস্ত

সম্রাটের যুদ্ধ
(১৫০৪)

শের খাঁ সেই সময়ে চুণার দুর্গটি পুনর্নির্মাণ করিয়া লইলেন এবং জৌনপুর, বারানসী প্রভৃতি জয় করিয়া কনৌজ পর্যন্ত অগ্রসর হইলেন। এইভাবে তিনি হুমায়ূনের দিল্লী

চৌমাথা
(১৫৩১)

ফিরিবার পথ নিজ অধিকারে লইয়া গেলেন। হুমায়ূন কালক্ষেপ না করিয়া আগ্রা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিন্তু পথিমধ্যে

চৌমাথা নামক স্থানে শের খাঁ তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া পরাস্ত করিলেন। এই যুদ্ধের পর নিজেকে প্রকৃত রাজমর্যাদার অধিকারী মনে করিয়া শের খাঁ 'শাহ' উপাধি গ্রহণ করিলেন এবং নিজ নামাঙ্কিত মুদ্রার প্রচলন করিলেন। কোন প্রকারে প্রাণ লইয়া হুমায়ূন আগ্রা ফিরিয়া গেলেন। পর বৎসর (১৫৪০ খ্রীঃ)

হুমায়ূন সিংহাসনচ্যুত

হুমায়ূন শের শাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অগ্রসর হইলে কনৌজের কাছে বিলগ্রামের যুদ্ধে শের শাহ তাঁহাকে পুনরায় শোচনীয়ভাবে

পরাজিত করিলেন। মোগল সাম্রাজ্য শের শাহের অধিকারে চালাইয়া গেল। পরাজিত হুমায়ূন ভ্রাতাদের কাহারও কাছে এই দুর্দিনে আশ্রয় পাইলেন না। অমরকোটের রাজার নিকট তিনি আশ্রয় পাইলেন। সেখানেই আকবরের জন্ম হয় (১৫৪২ খ্রীঃ)। আকবরের মাতার নাম হামিদাবানু। কিছুকাল পর তিনি সপরিবারে পাঠসো চালাইয়া যান।

শের শাহ দিল্লীর বাদশাহ হইয়া রাজ্যবিস্তারে মনোযোগী হইলেন। বাংলাদেশের বদোহ দমন করিয়া তিনি উচ্চা নিকট সাম্রাজ্যভুক্ত করিলেন। গোয়ালিওর, মালব, রায়সিন দুর্গ জয় করিয়া মেবোনের দিকে অগ্রসর হইলেন। মারবাড়রাজ রাণা মালদেবও শের শাহের বশ্যতা স্বীকার করিলেন। চিতোর বিনা যুদ্ধে আত্মসমর্পণ করিল। বৃন্দেলখণ্ডে কালিঞ্জর দুর্গ অবরোধকালে হঠাৎ এক বিস্ফোরণের ফলে শের শাহের মৃত্যু হয় (১৫৪৫ খ্রীঃ)। এইভাবে শের শাহ এক বিশাল সাম্রাজ্যের

শের শাহ দিল্লীর
বাদশাহ

অধিকারী হন। এই বিশাল সাম্রাজ্যের শাসনকার্য পরিচালনায়ও শের শাহ অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিলেন। তিনি মাত্র

পাঁচ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন, কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যে তিনি এক সুদৃঢ় শাসন-ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছিলেন। পরবর্তীকালেও

শের শাহের শাসন-
ব্যবস্থা

এই শাসনব্যবস্থার অনেক কিছু অপরিবর্তিত ছিল। তিনি সমগ্র সাম্রাজ্যকে ৪৭টি (ইহাব মধ্যে বাংলাদেশে ১৭টি) 'সরকার'

এবং প্রতি সরকারকে কতকগুলি 'পরগনায়' বিভক্ত করেন। তিনি নানা পর্যায়ের রাজকর্মচারী নিয়োগ করিয়া এবং কিছুকাল পর পর তাহাদিগকে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে বদলির ব্যবস্থা করিয়া এক পক্ষপাতশূন্য সুদৃঢ় শাসনব্যবস্থা

শের শাহের রাজত্ব-
ব্যবস্থা

চালু করিয়াছিলেন। তাহার রাজস্বব্যবস্থা ছিল সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। তিনি প্রথমে জমি জরিপ করাইয়া মোট জমির

পরিমাণ নির্ধারণ করিলেন এবং জমির উর্বরতার ভিত্তিতে

তিনি রাজস্ব নির্ধারণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। প্রজাবর্গের নিকট হইতে রাজস্ব আদায়ের শর্ত স্বীকার করিয়া 'কবুলিয়ত' নামক দলিল গ্রহণ করিবার এবং সরকারেরও

পক্ষ হইতে জমির উপর প্রজার স্বত্ব, জমির সীমা ও রাজস্বের পরিমাণ উল্লেখ করিয়া 'পাট্টা' নামক দলিল প্রজাকে দিবার ব্যবস্থা তিনি করিয়াছিলেন। রাজস্ব আদায় স্বাধীনভাবে হইতে পারে সেজন্য শের শাহ আমিন, শিকদার, কানুনগো, পাটোয়ারী প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রাব্যের রাজস্ব কর্মচারী নিয়োগ করিয়াছিলেন। মোগল সম্রাট আকবরের আমলে শের শাহের রাজস্বব্যবস্থার অনুকরণ দেখিতে পাওয়া যায়।

শের শাহের সামরিক সংস্কার বহুলাংশে আলাউদ্দিন খলজীর সামরিক রীতিনীতির অনুকরণ বলা হইতে পারে। শের শাহ জয়গির প্রথা রহিত করিয়া সরাসরি সেনাবাহিনীকে মাসিক বেতনে নিজ অধীনে নিয়োগ করিবার প্রথা চালু করেন। সেনাবাহিনী কোন অবস্থায়, এমনকি যুদ্ধের ক্ষেত্রে, কৃষিজমি বা কৃষকের ক্ষতিসাধন করিতে না পারে, তাহার জন্য শাস্তিদানের ব্যবস্থা ছিল। তিনি গোয়েন্দা বা গুপ্তচর বিভাগের উন্নতিসাধন করিয়া শাসনব্যবস্থাকে দৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপন করিয়াছিলেন।

আইনের চক্ষে শের শাহ মুসলমান ও অ-মুসলমান প্রজাবর্গকে জাতিভেদহীন সমতার আদর্শের ভিত্তিতে বিচার করিবার নীতি চালু করেন। বিচারব্যবস্থার সংস্কার ফৌজদারী আইন সেই সময় অত্যন্ত কঠোর ছিল। বাদশাহের আশ্রয়-স্বত্বের ক্ষেত্রে আইনের প্রয়োগেও কোন পক্ষপাত ছিল না। আমিন-কাজী ও মুনসেফ-ই-মুনসেফান বিচারকার্যাদি পরিচালনা করিতেন। সাম্রাজ্যের সর্বোচ্চ বিচারক ছিলেন সম্রাট স্বয়ং।

বাংলা হইতে পাঞ্জাব পর্যন্ত বিস্তৃত বর্তমান গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড (মড়ক-ই-আহম) শের শাহ কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন, আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা নির্মাণ করাইয়া হিন্দু ও মুসলমান পথিক ও বণিকদের সুবিধার জন্য পথপাশে নির্দিষ্ট দূরত্বে পর পর খম্বাশালা ও মুসাফিরখানা নির্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন এবং ছায়াবৃক্ষ রোপণ করাইয়াছিলেন।

খোড়ার পিঠে করিয়া ডাক এক স্থান হইতে অন্যত্র প্রেরণের ব্যবস্থা শের শাহ-ই প্রথম প্রচলন করিয়া ছিলেন। শের শাহ পূর্ববর্তী মদ্রার প্রশাসননীতি সংশোধন করিয়া সরকারী মদ্রার মূল্যমান নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন।

শের শাহের শাসনব্যবস্থার অন্যতম গুণ ছিল এই যে, উহাতে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে ধর্মতানুযায়ী কর্মচারিপদে নিযুক্ত হইবার সুযোগ দেওয়া হইত। জাতিধর্ম-নির্বিশেষে প্রজাদের মধ্যে কোন প্রকার ভেদাভেদ তিনি স্বীকার করিতেন না; হিন্দুপ্রধান ভারতের জাতীয় বাদশাহ বা সম্রাট

হইতে হইলে ধর্মের ভিত্তিতে ভেদাভেদ করা মর্খতা হইবে একথা শের শাহের ন্যায় দূরদর্শী বাদশাহ-ই সর্বপ্রথম উপলব্ধি করিয়াছিলেন। আকবরের ন্যায় হিন্দু-মুসলমান মৈত্রীর জন্য শের শাহ উল্লেখযোগ্য অবসর পান নাই সত্য, কিন্তু তিনি ব্রহ্মজিৎ গোড় নামে জনৈক হিন্দু বাঙালীকে তাহার অন্যতম সেনানায়ক পদে নিয়োগ করিয়া রাজনীতির ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমান মিলনের প্রথার প্রথম সূচনা করেন। তাহারই

পৃষ্ঠপোষকতার মসলমান কবি মালিক মহম্মদ জরসী মেবারের রাণী পানিনীর উপাখ্যান অবলম্বনে ‘পামাবত’ কাব্য হিন্দীতে রচনা করেন (১৫৪০ খ্রীঃ) ।

শের শাহের উত্তরাধিকারিগণের দুর্বলতার জন্য শের শাহ প্রতিষ্ঠিত আফগান বাদশাহী শাসন দীর্ঘকাল স্থায়ী হইল না। শের শাহের পরবর্তী হুমায়ুন কতৃক বাদশাহদের অক্ষমতা ও আত্মকলহ হুমায়ুনকে তাহার স্ত্রী মোগল বাদশাহীর পুনঃপ্রতিষ্ঠা সিংহাসন পুনরুদ্ধারের সুযোগ দান করিল। শের শাহের পুনঃপ্রতিষ্ঠা

আত্মপুত্র মহম্মদ আদিল শাহের রাজত্বকালে হুমায়ুন পারস্য সম্রাটের সাহায্য লইয়া ১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দে পাজাব, দিল্লী, আগ্রা দখল করিয়া পুনরায় ভারতবর্ষে মোগল বাদশাহীর পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিলেন। এই সাহায্যের বিনিময়ে হুমায়ুন পাবস্যা সম্রাটকে কান্দাহার অঞ্চলটি দিয়াছিলেন। কিন্তু মাত্র এক বৎসর পর নিজ প্রাণাধারের সিঁড়ি হইতে পড়িয়া গিয়া তাহার মৃত্যু ঘটিল (১৫৫৬ খ্রীঃ) ।

সম্রাট আকবর হুমায়ুনের আকস্মিক মৃত্যুতে তাহার পুত্র আকবর মাত্র তের বৎসর বয়সে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। বৈরাম খাঁ নামক হুমায়ুনের বিশ্বস্ত বন্ধুর চতুরতার হুমায়ুনের আকস্মিক মৃত্যুতে আকবরের সিংহাসনলাভে কোন অসুবিধা ঘটে নাই।

হুমায়ুন মোগল সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু সেই সাম্রাজ্য দিল্লী, আগ্রা ও পাজাব প্রভৃতি অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল। সিন্ধু, কাশ্মীর, মালব, উড়িষ্যা, গুজরাট এবং চন্দ্র-ভারতে খান্দেশ, বেবার, আহম্মদনগর, গোলকুণ্ডা প্রভৃতি ব্যাতি নিজ নিজ স্বাধীন সুলতানের অধীনে ছিল। আফগান অভিজাতগণও ভারতবর্ষের বিভিন্নভাগে তখনও স্থানীয় প্রভাব-প্রতিপত্তি ভোগ করিতেছিল। এদিকে পোতুগীজ বণিকগণও গোয়া, দিউ প্রভৃতি অঞ্চলে রাজনৈতিক শক্তি সঞ্চয় করিতেছিল। হুমায়ুনের যখন মৃত্যু হয় তখন আকবর

পাজাবের শাসনকর্তা ছিলেন এবং বৈরাম খাঁ ছিলেন তাহার অভিভাবক। হুমায়ুনের আকস্মিক

মৃত্যুতে শূরবংশীয় অর্থাৎ শের শাহের বংশের আফগানদের জনৈক বংশধর মহম্মদ আদিল শাহ ছিলেন খুব শক্তিশালী। তিনি আফগান প্রাধান্য পুনঃস্থাপনের উদ্দেশ্যে তাহার হিন্দু সেনাপতি হিম্মকে দিল্লী ও আগ্রা দখল করিতে প্রেরণ করেন। হিম্ম এই দুই স্থান দখল করিয়া নিজে ‘বিক্রমজিৎ’ উপাধি গ্রহণ করিয়া রাজত্ব শুরুর করেন। এদিকে বৈরাম খাঁ আকবরকে বাদশাহ বলিয়া ঘোষণা করিয়া পাজাব

মহামাত আকবর

হইতে দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হন। পাণিপথের প্রান্তরে হিম্মত সহিত আকবরের যুদ্ধ হয়। হিম্মত পরাজিত হইলে, আকবর দিল্লীতে বাবর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মোগল সাম্রাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। এই যুদ্ধ পাণিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ নামে পরিচিত (১৫৫৬ খ্রীঃ)।

ইহার পর আকবর কিছুসাল বৈরাম খাঁর অভিভাবকত্বাধীনে রহিলেন। বৈরাম খাঁ আফগান দলগতি মহম্মদ আদিল শাহকে পরাজিত ও নিহত করিলেন। অপরূপ আফগান নেতৃত্ব আকবরের বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য হইলেন। আকবর বৈরাম খাঁর

তত্ত্বাবধানে থাকা সত্বেও তিন বৎসরের মধ্যে আত্মীয়, গোয়ালিওর রাজা

ও জৌনপুর মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। ১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দে আকবর বৈরাম খাঁর নিকট হইতে শাসনভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিলেন। কিন্তু আরও দুই বৎসর আকবরকে তাহার ধার্মিক মাতা মহম্মদা ও তাহার পুত্র আদম খাঁর প্রভাবাধীনে থাকিতে হইল। ঐ সময়ে ১৫৬১ খ্রীষ্টাব্দে আকবরের সেনাপতি আদম খাঁ ও পুত্র মহম্মদের নেতৃত্বে মালব রাজা আকবরের সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। ১৫৬২ খ্রীষ্টাব্দে আকবর এই প্রভাব কাটাইয়া সম্পূর্ণ শাসনভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিলেন। ১৫৬২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে শুরুর করিয়া ১৬০২ খ্রীষ্টাব্দে অসিরগড় দুর্গ জয় করা পর্যন্ত প্রায় অর্ধশতাব্দী যথেষ্ট আকবর সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়া চলিলেন। তিনি কোটিলোর সম্রাটবংশের নীতি:

সাম্রাজ্যবাদী নীতির অনুরূপ নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। “রাজা মাত্রই প্রতিবেশী রাজ্য জয় করা প্রয়োজন নহে। প্রতিবেশী রাজ্য কর্তৃক তাহার রাজ্য আক্রমণ হইবার আশঙ্কা থাকিবে”—এই কথা তিনি মনে করিতেন।

সাম্রাজ্যের যুদ্ধে পরাজয়ের (১৫২৭) পবন রাজপুত শক্তি সম্পূর্ণভাবে দমন করা সম্ভব হয় নাই। আকবর এই শক্তিশালী রাজপুতদিগকে স্বদেশে আনিবার

জন্য তাহাদের সৌন্দর্য অর্জন করিতে চাহিলেন। ইহার পশ্চাতে রাজপুতদের সৌন্দর্য সাম্রাজ্যের বিস্তার ও নিরাপত্তা, রাজপুতানার মধ্য দিয়াই উত্তর-পশ্চিম ভারত এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের বাণিজ্যিক

যোগাযোগ সম্ভব ছিল। এই সূত্র কারণে আকবর রাজপুত জাতি প্রতি মিত্রতাপূর্ণ ব্যবহার নীতি হিসাবেই গ্রহণ করিলেন। ১৫৬২ খ্রীষ্টাব্দে অশ্বরের (জয়পুর) রাজা বিহার্ম্মের পুত্র ভগবানদাস ও পৌত্র মানসিংহ-সহ আকবরের বশ্যতা স্বীকার করিলেন এবং আকবরের সহিত নিজ কন্যা মানবাঈ-এর বিবাহ দিলেন। ১৫৬৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কারা প্রদেশের শাসনকর্তা আসফ খাঁকে গুজরাটের রাজ্য জয়ের জন্য প্রেরণ করেন। সাম্রাজ্য বিস্তার-ই ছিল এই অভিযানের একমাত্র উদ্দেশ্য।

গুজরাটের শাসক রাজা বীরনারায়ণের অভিভাবিকা রাণীমাতা গুজরাটের

যুদ্ধে পরাজয়ের অবশ্যম্ভাবী বুদ্ধিতে পারিয়া অসহ্যতা করিলেন, বীরনারায়ণ বীরের মতই যুদ্ধ করিয়া প্রাণ দিলেন। গুজরাটের অধিকাংশ মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হইল। অবশিষ্টাংশ গুজরাটের রাজপুত্রবাদের এক উত্তরাধিকারীকে দেওয়া হইল। ১৫৬৭ খ্রীষ্টাব্দে আকবর মেবারের রাজধানী চিতোর অবরোধ করিলে

সংগ্রাম সিংহের দুর্বলচেতা পুত্র উদয় সিংহ পলাইয়া গিয়া পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় লইলেন। তিনি অবশ্য বিহারীমন্ত্রের ন্যায় আকবরের প্রভুত্ব স্বীকার করেন নাই, মোগলদের সহিত বিবাহসূত্রেও আবদ্ধ হন নাই। তিনি পলাইয়া গেলেও জয়মল্ল ও পদ্ম নামে দুই রাজপুত বীর দেশরক্ষার জন্য যুদ্ধ করিয়া প্রাণ দিলেন। পরাম্পর যখন নিশ্চিত তখন রাজপুত রমণীগণ 'জোঁহর রত' পালন করিলেন - অর্থাৎ জুদ্ধে অগ্নিকাণ্ডে ঝাঁপ দিয়া মোগল হস্তে বন্দী হইবার অপমান এড়াইয়া গেলেন। চিতোর মোগল অধিকারভুক্ত হইল। চিতোরের পতন হইলে (১৫৬৯) কাণিজর, রণথম্ভোর, বিকানারী, জয়সলমীর প্রভৃতি রাজপুত রাজ্য একে একে আকবরের বশ্যতা স্বীকার করিল। চিতোর মেবারের হস্তচ্যুত হইলে উদয় সিংহের পুত্র রাণা প্রতাপ ঐ পুনরুদ্ধার করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। দেশপ্রেমিক, স্বাধীনচেতা রাণা প্রতাপ মোগল সম্রাট আকবরের প্রভুত্ব অস্বীকার করিয়া মেবারের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রাণপণ যুদ্ধ করিয়া চলিলেন। তাহার কাণ্ড যে কত কঠিন ছিল তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। তিনি তখন নিজ রাজধানী হইতে বিতাড়িত, স্বজাতি

রাণা প্রতাপ

এমনকি, নিজ ভ্রাতার সাহায্য হইতে বঞ্চিত। অথচ প্রতিপক্ষ কেবল ভারতের সর্বাধিক বিস্তারিত ও শক্তিশালী সম্রাট হইলেন না, তিনি রাণা প্রতাপের স্বজাতির সাহায্যগৃহে দূর্ধ্ব শত্রু ছিলেন। কিন্তু এইসব কোনকিছুই রাণা প্রতাপকে তাহার আদর্শ হইতে বিচ্যুত করিতে পারে নাই। ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে এই দূর্ধ্ব রাজপুত বীর মোগল বাহিনীর প্রধান সেনাপতি অম্বররাজ মানসিংহ এবং সহকারী সেনাপতি আসফ খাঁর বিরুদ্ধে হলদিঘাটের যুদ্ধে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া পরাজিত হইলেন। এইভাবে আকবর রাণা প্রতাপকে পরাজিত করিলেন সত্য, কিন্তু প্রতাপের স্বাধীনতাপ্রহাকে জয় করিতে পারিলেন না। রাণা প্রতাপের দুর্গগুলি একে একে আকবরের অধিকারে আসিলে রাণা প্রতাপ পর্বতারোহী আত্মগোপন করিলেন, কিন্তু আকবরের

হলদিঘাটের যুদ্ধ
(১৫৭৬ খ্রীঃ)

বশ্যতা স্বীকার করিয়া নিজ রাজ্য ফিরিয়া পাইবার হীন চেষ্টা তিনি কল্পনায়ও আনিলেন না। অনিদ্রা, অনাহার --সর্বপ্রকার দুঃখকষ্ট ভোগ করিয়াও তিনি মেবার পুনরুদ্ধার করিবার জন্য চেষ্টা চালাইলেন। তাহার চরম অর্থাভাবে তাহারই অনুজিত মন্ত্রী ভামসা তাহার জীবনের সমস্ত সকল অর্থ রাণা প্রতাপের হস্তে তুলিয়া দিলেন এবং দেশ

উদ্ধারের জন্য পুনরায় চেষ্টা
রাণা প্রতাপের
দেশপ্রেম করিতে বলিলেন। নতুন
উৎসাহ লইয়া রাণা প্রতাপ

মোগল বাহিনীর সহিত যুদ্ধ করিয়া শেষ
পর্যন্ত মেবার রাজ্যের বহু স্থান পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হইলেন। অবশ্য তাহার

রাণা প্রতাপ (১৫৪০-১৭ খ্রীঃ)

জীবনে মেবারের রাজধানী চিতোর উদ্ধার করা সম্ভব হয় নাই। যাহা হউক, রাণা প্রতাপ দেশপ্রেম ও স্বাধীনতাপ্ৰহার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন। ১৫৯৭ খ্রীষ্টাব্দে রাণা প্রতাপের মৃত্যু হইলে তাঁহার সন্মুখ্য পুত্র অমরসিংহ মোগলদের সহিত যুদ্ধ চালাইয়া যাইতে লাগিলেন। মানসিংহ মোগল বাহিনী লইয়া মেবার আক্রমণ করিয়া ব্যর্থ হন। ইহার পর আকবরের জীবদ্দশায় মেবার আক্রমণের চেষ্টা আর করা হয় নাই।

আকবরের রাজ্যবিস্তার রাণা প্রতাপের হস্তে বাধাপ্রাপ্ত হইলেও তিনি গুজরাট, সুরাট, উড়িষ্যা ও বাংলাদেশ জয় করিয়া নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন। গুজরাট উপকূলের সমৃদ্ধ বাণিজ্য বন্দরগুলি অর্থনৈতিক দিক দিয়া মোগল সাম্রাজ্যের গণ্ডে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করিয়া আকবর গুজরাট জয়ে অগ্রসর হইলেন। আকবর স্বয়ং এই যুদ্ধে তৃতীয় মজফ্ফর শাহকে পরাজিত করিয়া গুজরাট মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। গুজরাটের

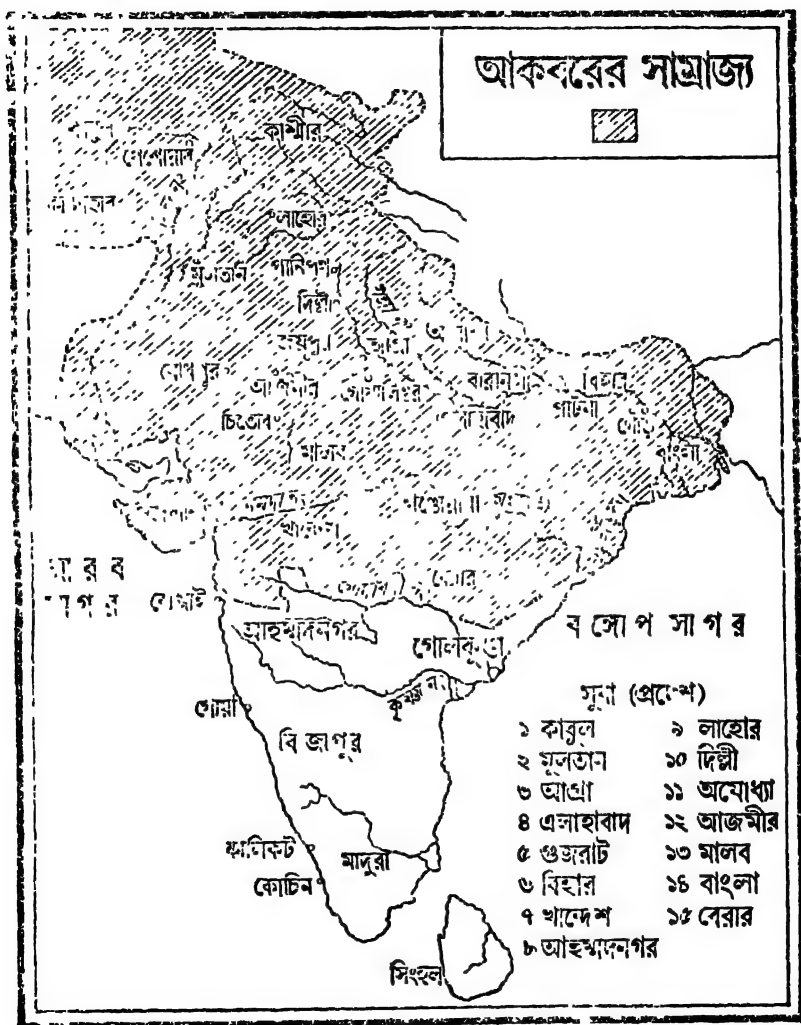
পর আকবর বাংলাদেশ জয় করিতে অগ্রসর হইলে বাংলার স্বাধীন শাসনকর্তা সুলেমান কর্ণাণী আকবরের বশ্যতা স্বীকার করেন। সুলেমান কেবল বাংলারই শাসক ছিলেন না, তিনি উড়িষ্যাও তাঁহার রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন। সুলেমানের পর তাঁহার পুত্র দাউদ কর্ণাণী আকবরের বশ্যতা অস্বীকার করিলে আকবর দাউদকে পাটনা ও হাজিপুর হইতে বিতাড়িত করেন। মনিম খাঁ ও টোডরমলের সেনাপতিত্বে মোগল সৈন্য মদ্রের, ভাগলপুর প্রভৃতি জয় করিলে দাউদ কর্ণাণী উড়িষ্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কিন্তু সেখানে তিনি মোগল হস্তে পরাজিত হইয়া আকবরের বশ্যতা স্বীকার করেন। কিন্তু অল্পকাল পরে তিনি আবার বিদ্রোহী হইয়া উঠিলে রাজমহলের সন্নিকটে মোগল বাহিনী তাঁহাকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে। ফলে বাংলা, উড়িষ্যা ও বিহার আকবরের সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। সুরাট অধিকারের ফলে পোতুগীজদের সহিত আকবরের সৌহার্দ্য জন্মায়। ফলে পোতুগীজগণ ভারতের মুসলমানগণের নৌপথে মক্কা যাওয়া-আসার নিরাপত্তার ভার গ্রহণ করিয়াছিল। আকবর কাবুল, সিংধু, কাশ্মীর, বেলুচিস্তান মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। ইহার পর দাক্ষিণাত্যের

আহম্মদনগর, খান্দেশও তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। আহম্মদনগরের নাবালক সুলতানের পিতৃস্বসা (পিস) চাঁদাবিবি আহম্মদনগর রক্ষার জন্য বীরবিক্রমে যুদ্ধ করিয়া মোগল

পক্ষকে শাস্তিচুক্তি স্বাক্ষরে বাধ্য করিয়াছিলেন। এই চুক্তি অনুসারে বেরার মোগলদের নিকট হস্তান্তরিত করিতে হইয়াছিল, আর আহম্মদনগর আকবরের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল। এই চুক্তি পরবর্তীকালে

চাঁদাবিবির সতর্কবাণী সত্ত্বেও লঙ্ঘন করা হইলে মোগল সৈন্য ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে আহম্মদনগরের একাংশ মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত করে। খান্দেশের সুলতান বাহাদুর শাহ মোগল বশ্যতা অস্বীকার করিলে আকবর খান্দেশ আক্রমণ করেন। কিন্তু খান্দেশের রাজধানী বদখানপুর দখল করিতে পারিলেও প্রাচ্য ও সুরক্ষিত অসীরগড় ১৮ IX '84-85]

দুর্গটি জয় করা সম্ভব হইল না। আকবর খান্দেশের রাজকর্মচারীদেরকে ঘৃণা দিয়া অসীরগড় দুর্গ জয় করিয়াছিলেন। ইহা তাহার চরিত্রের মাধুর্য ও মর্ষাদাকে কতকাংশে ক্ষুণ্ণ করিয়াছিল। অসীরগড় দুর্গ জয়ই আকবরের সাম্রাজ্য বিস্তারের সর্বশেষ পদক্ষেপ (১৬০১ খ্রীঃ)।

‘হুমায়ুন’ আকবর : একমাত্র শের শাহ ভিন্ন আকবরের পূর্ববর্তী মুসলমান সুলতান-বানশাহ-গণ ধর্ম বিষয়ে উদারতা প্রদর্শনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন নাই। বেহই রাজনীতি হইতে ধর্মকে পৃথক করিয়া দেখিবার মত মানসিক উৎকর্ষ প্রদর্শন করেন নাই। ফলে তাহাদের রাজনীতি ধর্মমত দ্বারা আচ্ছন্ন হইত। ভারত সম্রাটের পক্ষে কেবল

মুসলমান সম্প্রদায়ের আনুগত্য লাভ করিলেই চলিবে না, জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলের আনুগত্যের উপর নির্ভর করিয়াই ভারতের প্রকৃত জাতীয় সম্মাট হইতে পারা যাইবে এই সত্য আকবর উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্বে একমাত্র শের শাহ তাহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। আকবরের এই উদারতার পশ্চাতে তাঁহার মাতা হামিদাবানু ও শিক্ষক আব্দুল লতিফের উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল। ফৈজী, আব্দুল ফজল, শেখ মুব্বারক প্রভৃতির প্রভাবে আসিয়া ধর্ম সম্পর্কে আকবরের অনুসন্ধিৎসা বাড়িয়া গিয়াছিল। বিভিন্ন ধর্মের সারমর্ম জানিয়া আকবর সর্বধর্মসম্বন্ধের মাধ্যমে ভারতীয়দের এক উদার ধর্মমতে গ্রথিত করিতে চাহিয়াছিলেন। এজন্য তিনি ‘দিন-ইলাহি’ (= দিব্য বিশ্বাস) নামে এক নূতন ধর্মমত প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু এই ধর্মমতের সুক্ষ্ম নীতি জনসাধারণের মনে তেমন সাড়া জাগাইতে পারে নাই।

আকবরের ধর্মমত :
হিন্দু, রাজপুত প্রভৃতির
প্রতি তাঁহার নীতি
আকবর বলপূর্বক তাঁহার এই ধর্মমত প্রচার করিবার চেষ্টা করেন নাই, ইহা তাঁহার উদারতারই পরিচায়ক, বলা বাহুল্য। হিন্দুদের প্রতি উদারতা, রাজপুতদের প্রতি উদারতা—এমনকি রাজপুতদের সহিত বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করিয়া আকবর তাঁহাদিগকে এক প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। আকবর তাঁহার শাসনব্যবস্থার মূলনীতি উদ্ভাবন করিয়াছিলেন এবং হিন্দু ও রাজপুতগণ তাঁহার শাসনব্যবস্থার সেই নীতি কার্যকরী করিয়া তুলিয়াছিলেন। উদার মনোবৃত্তির সহিত রাজনৈতিক দূরদর্শিতার সমন্বয় ঘটিলে যে-সুফল পাওয়া যায়, আকবরের সংস্কার কার্যাদিতে তাহা প্রমাণিত হইয়াছিল। তাঁহার সংস্কারগুলি যেমন ছিল তাঁহার প্রতিভার পরিচায়ক তেমন ছিল প্রজাবর্গের মঙ্গলার্থক। অ-মুসলমানদের উপর হইতে তিনি জিজিয়া কর উঠাইয়া দিয়া সকল প্রজার সমান অধিকার—এই নীতি কার্যকরী করিয়াছিলেন।

তাঁহার সংস্কার কার্যাদি
প্রায় দুই কোটি টাকা রাজস্ব ত্যাগ করিয়া তিনি হিন্দুদের উপর হইতে তীর্থকর উঠাইয়া দিয়াছিলেন। পরাজিত শত্রুসৈন্যকে ক্রীতদাসে পরিণত করিবার প্রচলিত রীতি তিনি উঠাইয়া দিয়াছিলেন। ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে বিবাহ করা, অপরিণত বয়সে বিবাহ না করা, বলপূর্বক সতীদাহ নিষিদ্ধ করা প্রভৃতি ছিল তাঁহার সংস্কার কার্যাদির মধ্যে উল্লেখযোগ্য। সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতির প্রতি তাঁহার অনুরাগ, বিশ্বাস মনীষীদের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা তাঁহার মহত্ত্বের পরিচায়ক ছিল। আকবরের পৃষ্ঠপোষকতায় সঙ্গীত, সংস্কৃত-সাহিত্য, ইতিহাস-সাহিত্য, কাব্য সর্বাঙ্কুরই উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। তানসেন ও বাজবাহাদুর ছিলেন তখনকার শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞ, আব্দুল ফজল ছিলেন ঐতিহাসিক এবং নানা বিদ্যায় পারদর্শী এক মনীষী। তাঁহার ‘আকবর-নামা’ ও ‘আইন-ই-আকবরী’ আকবরের আমলের ঐতিহাসিক তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থ। আব্দুল ফজল-এর ভ্রাতা ফৈজী ছিলেন তখনকার শ্রেষ্ঠ কবি। বদাউনি ও নিজাম-উদ্দিন আকবরের রাজত্বকাল সম্পর্কে দুইখানি ইতিহাস রচনা করিয়াছিলেন। বীরবল ছিলেন আকবরের অপর একজন স্বেনামধন্য সভাকবি। আকবরের রাজত্বকাল ভারত-ইতিহাসের এক গৌরবোজ্জ্বল যুগ। স্বকীয় ব্যুৎপত্তি, অনন্যসাধারণ প্রতিভা,

সম্রাট্‌সুলভম্বাদা, প্রজাহিতৈষণা প্রভৃতি গুণের জন্য আকবর পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রাজা-গণের অন্যতম বলিয়া চিহ্নিত হইয়াছিলেন। সেইজন্যই তাহার “মহামতি” আখ্যা সার্থক।

আকবরের শ্রেষ্ঠত্ব : আকবর তথা আকবরের রাজত্বকাল ভারত-ইতিহাসের এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। আকবর তাহার চরিত্রের মাধুর্যে, প্রজার মঙ্গলসাধনের ঐকান্তিকতায়, সর্বোপরি তাহার ভারতবর্ষের বিভিন্ন জাতি-ধর্মের লোকের প্রতি

সমদৃষ্টি দ্বারা নিজেকে ভারতীয় সম্রাট্‌দের অন্যতম শ্রেষ্ঠ হিসাবে

শ্রেষ্ঠ সম্রাট্‌দের অন্যতম নিজেকে স্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছেন। ফল ভারতবর্ষের ইতিহাসেই নহে, পৃথিবীর ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ সম্রাট্‌দের তিনি অন্যতম হিসাবে খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। সাহসী সৈনিক, প্রতিভাবান সেনাপতি, সফল রাজ্য-বিজেতা, প্রজারঞ্জক শাসক, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাজনীতিক হিসাবে আকবর নিজ পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন।

বিজেতা হিসাবে তিনি এক বিশাল সাম্রাজ্য গঠন করিয়া তাহার সামরিক প্রতিভার শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন, কিন্তু শাসক হিসাবে তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠতর। শাসক হিসাবে আকবর ভারতবর্ষের মধ্যযুগের ইতিহাসে এক যুগান্তর আনিতে সমর্থ

হইয়াছিলেন। তাহার বিশাল সাম্রাজ্যের প্রশাসনিক ব্যবস্থা

শ্রেষ্ঠ বিদেহতা

—শ্রেষ্ঠতর প্রশাসক

তাঁহার সাংগঠনিক প্রতিভার পরিচায়ক। তিনি তাঁহার সাম্রাজ্যকে প্রদেশ বা সুবায় ভাগ করিয়া বা বিভিন্ন-পর্ষায়ের কর্মচারী নিয়োগ করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না, শাসন ব্যাপারে ক্ষুদ্রতম বিষয়ের উপরও তিনি দৃষ্টি রাখিতেন। আকবর ছিলেন এক অনন্যসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি। তিনি

বুদ্ধিমান ছিলেন যে, ভারতবর্ষে স্থায়ী, সুদৃঢ় শাসনব্যবস্থা গড়িয়া

হিন্দু তথা

রাজপুতদের প্রতি

ঐক্য নীতি

তুলিতে হইলে প্রয়োজন ছিল হিন্দু-মুসলমান তথা বিভিন্ন

জাতি-ধর্মের লোকের আন্তরিক আনুগত্য। এই কারণে তিনি

হিন্দু তথা রাজপুতদের প্রতি এক উদার নীতি অনুসরণ করিয়া

নিজেকে কোন বিশেষ একটি সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে তুলিয়া ভারতবর্ষের জাতীয় সম্রাটের

আসনে নিজেকে আসীন করিয়াছিলেন। পরমসাহসী ‘সুল্‌হ-ই-কুল’ ছিল

তাঁহার ধর্ম-নীতির মূল সূত্র। তাহার শাসনব্যবস্থা ছিল ব্যক্তি-

নিরপেক্ষ এবং ধর্ম-নিরপেক্ষ। প্রশাসনে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে

যোগ্যতার ভিত্তিতে তিনি কর্মচারী নিয়োগ করিতেন। এমনকি, তাহার

পৃষ্ঠপোষকতায় যে-সকল মনীষী সাহিত্য, সঙ্গীত, শিল্প-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাহার

শাসনকালের উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিলেন তাঁহাদের যে একুশজনের

নাম আব্দুল ফজল দিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে নয়জনই ছিলেন

হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত। আকবরের ধর্ম-নিরপেক্ষ এবং ব্যক্তি-

নিরপেক্ষ শাসন সমগ্র ভারতবাসীর আন্তরিক প্রশংসা ও আনুগত্য-লাভে সমর্থ হইয়াছিল। আকবর বিশাল পরিমাণ রাজস্বের ক্ষতি স্বীকার

করিয়াও হিন্দুদের উপর হইতে জিজিয়া কর এবং তীর্থকর রহিত করিয়া দিয়াছিলেন।

এইভাবে তিনি সকল প্রজাকে সমম্বাদায় স্থাপন করিয়া প্রকৃত জাতীয় সম্রাটের কর্তব্য

পালন করিয়াছিলেন। তাঁহার সংস্কার কার্যাদি সেই যুগে তাঁহার মানসিক অগ্রসরতার পরিচয় বহন করে। তিনি ধর্মসংক্রান্ত বিবাদ বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার সংস্কার কার্যাদি 'অদ্বাদ ও সর্বোচ্চ কর্তৃত্বের ঘোষণা' (Infallible Decree) দ্বারা নিজেকে রাষ্ট্র ও ধর্ম ব্যবস্থার সর্বোচ্চে স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন, 'দিন-ইলাহী' নামে এক একেশ্বরবাদী ধর্ম প্রবর্তন করেন। অবশ্য ইহার সূক্ষ্ম দার্শনিক তত্ত্ব জনসাধারণের বোধগম্য না হওয়ায় এই ধর্ম জনপ্রিয়তা লাভ করে নাই।

বলপূর্বক সতীদাহের রীতি তিনি নিষিদ্ধ করেন। আকবর হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের সংমিশ্রণের পথ প্রদর্শন যুদ্ধবন্দীদিগকে ক্রীতদাসে পরিণত করিবার প্রচলিত প্রথা রহিত করেন। আকবর ধর্মের ভিত্তিতে প্রজাবর্গের মধ্যে ভেদাভেদ দূর করিয়া, নিজে হিন্দু রমণী বিবাহ করিয়া এবং নিজ পুত্রকে হিন্দু রমণী বিবাহ করাইয়া হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সংমিশ্রণের পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

আকবর তাঁহার সম্রাটসুলভ দায়িত্বজ্ঞান ও মর্যাদাবোধ, সামরিক ও প্রশাসনিক অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্রাট কৃতিত্ব, প্রজাহিতৈষণা, সর্বোপরি তাঁহার মানবতা ও উদার হিসাবে খ্যাতি অর্জন মনোবৃত্তির জন্য ভারত-ইতিহাসে বিখ্যাত হইয়া আছেন। এই কারণেই তাঁহাকে 'মহামতি' (Great) উপাধিতে ভূষিত করা হইয়াছে।

জাহাঙ্গীর : আকবরের মৃত্যুর (১৬০৫) পর মানবান্দি-এর পুত্র সেলিম 'নূর-উদ্দিন মহম্মদ জাহাঙ্গীর বাদশাহ' উপাধি ধারণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনিও সাম্রাজ্য বিস্তারে মনোযোগী হন। তিনি পুনঃ পুনঃ অভিযান প্রেরণ করিয়া শেষ পর্যন্ত রাণা প্রতাপের পুত্র মেবারের রাণা অমর সিংহকে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করেন। জাহাঙ্গীর অমর সিংহকে চিতোর ফিরাইয়া দিয়া এবং অমর সিংহের পুত্র করণ সিংহকে পাঁচ হাজার সৈন্যের মনসবদার নিযুক্ত করিয়া তাঁহার দূরদর্শিতার পরিচয় দিলেন। অমর সিংহ ও করণ সিংহের মর্মর মেবার বিজয়

মুঁতি নির্মাণ করাইয়া জাহাঙ্গীর আগ্রার মোগল উদ্যানে স্থাপন করিয়া রাজপুতদের প্রতি তাঁহার পিতার অনসৃত উদার-নীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন। আকবরের আমলে বাংলাদেশ মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হইলেও বাংলাদেশের বিভিন্নাংশে জমিদারগণ মোগল আধিপত্য অস্বীকার করিয়া চলিতেছিলেন। জাহাঙ্গীরের আমলে ইসলাম খাঁ সমগ্র বাংলাদেশের উপর মোগল আধিপত্য বিস্তারে সমর্থ হন।

মোগল সাম্রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত কাশ্মীর সামরিক ও রাজনৈতিক দিক দিয়া মোগল সাম্রাজ্য এবং পারস্য সাম্রাজ্য উভয়ের নিকটই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে যদুবরাজ খুসরু বিদ্রোহ ঘোষণা করিলে সেই সুযোগে পারস্য সম্রাট শাহ আব্বাস একবার কাশ্মীর আক্রমণ করিয়া অকৃতকার্য হন। কিন্তু তিনি সঙ্গে সঙ্গে জাহাঙ্গীরের প্রতি মিত্রতাসূচক ব্যবহার করিয়া কাশ্মীর আক্রমণের বিষয়কে মিটাইয়া লইলেন। কিন্তু তিনি ১৬২২ খ্রীষ্টাব্দে আকস্মিকভাবে কাশ্মীর দখল

করিলেন। যুবরাজ খুর্রমকে কান্দাহার পুনরুদ্ধারের জন্য আদেশ দেওয়া হইল, কিন্তু পিতার মৃত্যু আসন্ন মনে করিয়া খুর্রম এই আদেশের পশ্চাতে নূরজাহানের চক্রান্ত রহিয়াছে মনে করিয়া সেই আদেশ পালন করিলেন না। উপরন্তু, পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন। কান্দাহার জয় করা সম্ভব হইল না।

আকবর আহম্মদনগরের একাংশের বশ্যতা লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। মালিক

অম্বর নামক মন্ত্রী পরিচালনায় অপরাংশ
স্বাধীন রহিয়া গিয়াছিল। কিন্তু জাহাঙ্গীরের

আহম্মদনগর আমলে মালিক অম্বর
জয়ের চেষ্টা সাময়িকভাবে বশ্যতা
স্বীকার করিলেও তাহার

মৃত্যুর পূর্বাধি মোগল বাহিনী দাফনাত
সম্পূর্ণভাবে জয় করিতে সমর্থ হয় নাই।
জাহাঙ্গীরের আমলের একটি উল্লেখযোগ্য
সাময়িক সাফল্য ছিল শতদ্রু ও ইরাবতী নদীর
মধ্যবর্তী পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত দুর্ভেদ্য কাণ্ডা
বা নগরকোট নামক দুর্গটি জয়। এই দুর্গ

১৬২০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মোগল বাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করিয়া চলিয়াছিল। কিন্তু
জাহাঙ্গীর পাঞ্জাবের শাসনকর্তা মৃতজা খাঁকে কাণ্ডা জয়ের জন্য
কাণ্ডা বিজয় প্রেরণ করিলে সেই চেষ্টাও ব্যর্থ হয়। তারপর জাহাঙ্গীর যুবরাজ

খুর্রমকে (শাহজাহান) কাণ্ডা জয়ের ভার দিলে দীর্ঘ চৌদ্দ বৎসর যুঝিয়া তিনি
কাণ্ডা মোগল অধিকারে আনিতে সমর্থ হন। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে কামরূপ
অর্থাৎ পশ্চিমে আসাম মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল।

জাহাঙ্গীরের শাসনব্যবস্থায় তাহার প্রধানা মহিষী নূরজাহান (প্রকৃত নাম মেহর-
উল্লিসা, মিজা গিয়াস বেগের কন্যা এবং আলিকুলি বেগের বিধবা মহিষী) অপারিসমী
ক্ষমতা বিস্তার করিয়াছিলেন। জাহাঙ্গীর একাধারে অমায়িক, স্নেহশীল, উদারচেতা
এবং নৃশংস ও পরধর্ম-অসহিষ্ণু ছিলেন। পিতার ন্যায় ধর্ম সম্পর্কে উদারতা তিনি

প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। পঞ্চম শিখগুরু অর্জুনকে প্রাণদণ্ডে
দণ্ডিত করিয়া তিনি অদ্রুদাশিতা ও অসহিষ্ণুতার পরিচয়
দিয়াছিলেন। ন্যায় বিচার, শিল্পের, বিশেষভাবে চিত্রশিল্পের,

পৃষ্ঠপোষকতা প্রভৃতি সদৃশ্যের সঙ্গে সঙ্গে অত্যধিক মদ্যাসক্তি ও অহিফেন সেবন
তাহার ব্যক্তিগত ও ক্ষমতাকে আচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছিল। সেই সুযোগে তাহার মহিষী
নূরজাহান (=জগতের আলো) শাসনব্যবস্থার উপর তাহার নিরঙ্কুশ প্রতিপত্তি ও
ক্ষমতা বিস্তার করিয়াছিলেন। তাহার এই ক্ষমতা প্রয়োগের ফলে শাহজাহান ও
মহাবৎ খাঁ বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে (১৬০৮ খ্রীঃ) ইংলন্ডরাজ প্রথম জেম্‌স্‌ উইলিয়াম
হকিংস্‌কে দূত হিসাবে জাহাঙ্গীরের दरবারে প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই দৌত্যের

নূর-উদ্দিন মহম্মদ জাহাঙ্গীর বাদশাহ

উদ্দেশ্য ছিল জাহাঙ্গীরের নিকট হইতে ইংরেজ বণিকদের জন্য বাণিজ্যিক সুযোগ-
 ইংলন্ডরাজ প্রথম সুবিধা আদায় করা। কিন্তু পোতুগীজদের বাধাদানের ফলে
 জেম্‌স্‌ এর নিকট এই দৌত্য ব্যর্থ হয়। ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম জেম্‌স্‌ পুনরায়
 হইতে হাবস ও টমাস রো-কে জাহাঙ্গীরের দরবারে একই উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন।
 টমাস রো-র দৌত্য এইবার বহু চেষ্টায় টমাস রো জাহাঙ্গীরের নিকট হইতে ইংরেজ
 বণিকদের জন্য বিনা শুল্কে ভারতে আমদানী-রপ্তানী বাণিজ্য করিবার অধিকার
 আদায় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন

শাহ্‌জাহান : জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর সময় তাহা কৃতঃ পুত্র শাহ্‌জাহান (শাহ্‌জাদা
 খুর্রম) দাক্ষিণাত্যে ছিলেন নূরজাহান শাহ্‌জাহানের প্রতি বিশেষভাবাপন্ন
 ছিলেন। তিনি জাহাঙ্গীরের কনিষ্ঠ পুত্র শাহ্‌রিয়ারকে সিংহাসনে স্থাপন করিলে
 আসফ্‌ খাঁ শাহ্‌রিয়ারকে পরাজিত ও
 বন্দী করিলেন এবং শাহ্‌জাহানকে দ্রুত
 শাহ্‌জাহান দিল্লী পৌঁছিবার
 (১৬২৮-৫৮ খ্রীঃ) জন্য জানাইলেন।

শাহ্‌জাহান দিল্লী পৌঁছিয়া ১৬২৮
 খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করিলেন।
 শাহ্‌জাহান প্রথমে বৃন্দেলখন্ডের বিদ্রোহী
 রাজা যদুঝর সিংহ এবং দাক্ষিণাত্যের
 বিদ্রোহী সুবাদার থান্‌ জাহানকে দমন
 করিলেন। পোতুগীজগণ বাংলাদেশে
 লুণ্ঠরাজ, ভলদসম্ভা, দেশীয় প্রজাদের
 নিকট হইতে শুল্ক আদায় প্রভৃতি ঔষ্ণ্য-
 পূর্ণ কাজ চালাইতেছিল। শাহ্‌জাহানের
 পত্নী মমতাজ বেগমের জন্য প্রেরিত

শাহ্‌জাহান = দিল্লীর শাসনকর্তা

দুইজন পরিচারিকাকে তাহার খরিয়া লইয়া যায়। শাহ্‌জাহান পোতুগীজদের
 সম্মুখিত শিক্ষা দিবার জন্য বাংলার শাসনকর্তা কাসেম আলিকে জানাইলে তিনি
 হুগলী আক্রমণ করিয়া পোতুগীজদিগকে উচিত শিক্ষা দিলেন। ইহার পর
 পোতুগীজগণ বাংলাদেশে আর ব্যবসায় করিতে সমর্থ হয় নাই।

সম্রাট আকবর দাক্ষিণাত্য জয়ে আংশিক সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু
 শাহ্‌জাহানের রাজত্বকালে দাক্ষিণাত্য জয়ের নীতি নানা কারণে সাফল্যশূন্য হয়।
 আহ্মদনগরের স্বাধীনচেতা মন্ত্রী মালিক অম্বরের পুত্র ফতে খাঁ পিতার মৃত্যুর পর
 আহ্মদনগরের মন্ত্রী হন, কিন্তু তাহার না ছিল পিতার ন্যায় স্বাধীন মনোবৃত্তি, না
 ছিল শাসনদক্ষতা। তিনি আহ্মদনগরের সুলতান নিজাম-উল-
 দাক্ষিণাত্য জয় মুলক্‌-কে বন্দী করিয়া রাখিয়া নিজ স্বার্থসিদ্ধিতে মাত্মস্না
 রহিলেন। তিনি গোপনে মোগল সম্রাট শাহ্‌জাহানের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিয়া

শাহজাহানেরই ইচ্ছিতে নিছাম উল্-মূলক্-কে হত্যা করা হয় তাহার নাবালক পুত্র হুসেন শাহকে সিংহাসনে বসাইলেন। প্রথমে মোগল সম্রাটের প্রতি সৌহার্দ্যপূর্ণ বাহার করিলেও অল্পকালের মধ্যে তিনি মোগল-বিদ্রোহী হইয়া উঠিলেন। শেষ পর্যন্ত এক বিশাল পরিমাণ অর্থ উৎকোচ গ্রহণ করিয়া দৌলতাবাদ জাহাঙ্গীরনগর জয় দুর্গটি মোগলদের হস্তে তুলিয়া দিলেন। ফলে আহম্মদাবাদের সুলতানির অবসান ঘটিল (১৬৩৩ খ্রীঃ)। হুসেন শাহ গোয়ালিওর দুর্গে অবশিষ্ট জীবন বন্দী হিসাবে থাকিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। এইভাবে নিছামশাহী বংশের শাসনের অবসান ঘটিল।

বিজাপুর জয়ের পশ্চাতে জাহাঙ্গীরের শিয়া সম্প্রদায়ের মুসলমানদের প্রতি অসহিষ্ণুতার নীতিই প্রবল ছিল। এই সময়ে শিবাজীর পিতা শাহজী নিছামশাহী বংশের এক নাবালকে আহম্মদাবাদের সুলতান বলিয়া ঘোষণা করিলে বিজাপুরের সুলতান ও গোলকুন্ডার সুলতান সেই নাবালকের পক্ষ গ্রহণ করেন। শাহজাহান ১৬৩৬ খ্রীষ্টাব্দে এক বিগল সেনাবাহিনী লইয়া বিজাপুর ও গোলকুন্ডার বিরুদ্ধে যুদ্ধ-যাত্রা করিলেন। গোলকুন্ডার সুলতান পরাজয় নিশ্চিত ভাবিয়া শাহজাহানের বশ্যতা স্বীকার করিয়া লইলেন। বিজাপুর সুলতান এইভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া বশ্যতা গ্রহণ করিয়া যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। কিন্তু বিশাল বিজাপুর ও গোলকুন্ডা জয় মোগল বাহিনী বিজাপুরের এক বিরাট অংশ সম্বন্ধে পরিণত করিয়া অসংখ্য নারী-পুরুষকে ক্রীতদাস হিসাবে বিক্রয় করিয়া দিয়া শেষ পর্যন্ত বিজাপুরের সুলতান আদিল শাহকে বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য করিলেন। বিজাপুর সুলতানকে প্রতি বৎসর মোগল সম্রাটের নিকট বশ্যতার প্রমাণ স্বরূপ উপঢৌকন প্রেরণ করিতে হইবে স্থির হইল। আহম্মদনগর রাজ্যটি বিজাপুর ও মোগল সম্রাটের মধ্যে ভাগ করিয়া লওয়া হইল। দাক্ষিণাত্যের খাশেন, বেরার, তেলঙ্গানা ও দৌলতাবাদ ঔরঙ্গজেবের শাসনাধীনে স্থাপন করা হইল। ১৬৫৬ খ্রীষ্টাব্দে গোলকুন্ডা প্রতিশ্রুত কর না দেওয়ায় ঔরঙ্গজেব গোলকুন্ডা আক্রমণ করিলে সুলতান কুতবশাহ পুনরায় মোগল বশ্যতা স্বীকার করিলেন।

শাহজাহান মধ্য-এশিয়াস্থিত কান্দাহার জয় করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি উৎকোচ দান করিয়া কান্দাহারের শাসনকর্তাকে সাময়িকভাবে বশীকরণ করিতে সমর্থ হইলেও পারস্যের রাজা উহা অল্পকালের মধ্যেই পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন। শাহজাহান শেষ পর্যন্ত কান্দাহার জয়ের আশা ত্যাগ করিতে বাধ্য হন।

শাহজাহান যেমন ছিলেন জীকজমকপ্রিয় সম্রাট, তেমনি ছিলেন সর্বাধিক বিস্তীর্ণ মোগল সাম্রাজ্যের অধিপতি। ঐতিহাসিক আব্দুল হামিদ লাহোরির বিবরণে উল্লিখিত আছে যে, শাহজাহানের রাজত্বকালে মোগল সাম্রাজ্য সিন্ধু হইতে আসামের সিলেট (খীটু) জেলা এবং আফগান অঞ্চলের বিস্তৃত দুর্গ হইতে দাক্ষিণাত্যের আউসা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাহার শাসনব্যবস্থা আকবরের

শাসনব্যবস্থার অনূরূপ ছিল এবং তাঁহার রাজত্বকালে কোন বিদেশী আক্রমণ হয় নাই। ঔরংজেবের বিদ্রোহের পূর্বাধিক সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরেও কোন বিদ্রোহ বা গোলযোগ হয় নাই। ইতালীয় পর্যটক মানুচি শাহজাহানকে বাণিজ্যচরী ও বিলাসপ্রিয় কিন্তু সুদক্ষ

শাসনদক্ষতা সম্পর্কে
মতামত

শাসক হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। ডক্টর স্মিথ এই মত অগ্রাহ্য করিয়া শাহজাহানকে শৈবরাচারী এবং নিষ্ঠুর বিচারক বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। আলেকজান্ডার ডাফ, এলফিনস্টোন প্রভৃতি

অবশ্য ডক্টর স্মিথের সহিত একমত নহেন। যাহা হউক, শাহজাহানের চরিত্র ও শাসন-দক্ষতা সম্পর্কে বিবর্তের অবকাশ আছে। কিন্তু সন্তান-বাসল্য ও পরীপ্রেমের দিক্ হইতে বিচার করিলে তাঁহাকে নিষ্ঠুর আখ্যা দেওয়া সমীচীন হইবে না।

তেভাণিগে, বাণিগে, মানুচি প্রভৃতি বিদেশী পর্যটক শাহজাহানের দরবাবের আড়ম্বরের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। শব্দ তাহাই নহে। তাঁহার অঙ্গলে মোগল শিল্প ও স্থাপত্য উন্নতির চরমে পৌঁছিয়াছিল। জগৎব্যাপ্য তাজমহল, মোতি মসজিদ, দেওলান-ই-খাস, জাগি মসজিদ প্রভৃতি নিম্নাং করাইয়া তিনি তাঁহার শিল্প ও স্থাপত্য অনুরাগের পরিচয় দিয়া গেলেন। আগ্রা দুর্গের অভ্যন্তর নিমিত্ত শিশমহল, খামমহল, মুসমান বুরুজ প্রভৃতিও তাঁহার স্থাপত্য অনুরাগের নিদর্শন বহন করে।

শাহজাহানের
স্থাপত্য অনুরাগ

শাহজাহানের জীক্জমকপ্রিয়তা এক প্রবাদ বাক্যে পরিণত হইয়াছিল। তাঁহার আদেশে নিমিত্ত তাজমহল তাঁহার পরীপ্রেমের এক অমর নিদর্শন হিসাবে আজিও বিদ্যমান। তাঁহার আদেশে নিমিত্ত ময়ূব সিংহাসনটিও ইতিহাসে প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছে। স্বর্ণ ও মণিমুক্তা খচিত এই অপূর্ব সিংহাসনটি ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে পারস্য সম্রাট নাদির শাহ ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া দিল্লী লুণ্ঠনকালে নিজ দেশে লইয়া গিয়াছিলেন।

শাহজাহানের
জীক্জমকপ্রিয়তা

শাহজাহানের জীবদ্দশায়ই তাঁহার পুত্রদের মধ্যে সিংহাসন লইয়া যুদ্ধ-বিগ্রহ শূন্য হইয়াছিল। তাঁহার চার পুত্রের মধ্যে দারাশিকো ছিলেন তাঁহার সর্বাধিক প্রিয়। তিনি ছিলেন উদারচেতা, সুশিক্ষিত এবং শাসনকার্যে সুদক্ষ। দ্বিতীয় পুত্র সুজা ছিলেন অলস, আরামপ্রিয় ও বিলাসবাসনে নিমগ্ন। তৃতীয় পুত্র ঔরংজেব ছিলেন দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা এবং অত্যন্ত কূটকৌশলী, বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান। সর্বকনিষ্ঠ পুত্র মুরাদ ছিলেন মদ্যপায়ী, বিবেচনা-বুদ্ধিহীন। শাহজাহানের অসুস্থতার সংবাদ

শাহজাহানের পুত্রদের
মধ্যে সিংহাসন লইয়া
যুদ্ধ

পাইয়া তাঁহার পুত্রগণ দিল্লী আভিমুখে রওয়ানা হইলেন। দারা অবশ্য দিল্লীতে থাকিতেন। তিনি ছিলেন এলাহাবাদ ও মুলতানের শাসনকর্তা। ঔরংজেব মুরাদকে সাম্রাজ্যের অংশ দিবেন এই আশা দিয়া নিজ পক্ষে টানিয়া লইলেন। সুজা দিল্লীর

পথে বারাণসীর নিকট সম্রাটের বাহিনীর সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইলেন। ঔরংজেব ও মুরাদের যুদ্ধবাহিনী ধর্মাত নামক স্থানে এক যুদ্ধে মোগল সম্রাটের সৈন্যকে পরাজিত করিল। ইহার পর দারা ঔরংজেব ও মুরাদকে বাধা দিবার জন্য অগ্রসর হইলেন।

সামুদ্রগুপ্তের যুদ্ধে তিনি পরাজিত হইলে ঔরংজেব আগ্রা দুর্গ অধিকার করিলেন (১৬৫৮ খ্রীঃ) এবং বৃদ্ধ পিতা শাহজাহানকে বন্দী করিলেন। এইভাবে স্বার্থসিদ্ধির পর তিনি মরাদকেও বন্দী করিলেন। বন্দী অবস্থায় কয়েক বৎসর পর ঔরংজেব তাঁহাকে হত্যা করাইলেন। এদিকে সুজা ঔরংজেবের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইয়া খাজোয়ার যুদ্ধে (১৬৫৯ খ্রীঃ) পরাজিত হইয়া আরাকানে পলাইয়া গেলেন। পলাতক অবস্থায়ই তাঁহার মৃত্যু হইল। দারাশিকো ঔরংজেবের বিরুদ্ধে শেষ চেষ্টা করিতে গিয়া দেওরাইয়ের যুদ্ধে পরাজিত হইলেন এবং পলায়ন করিতে গিয়া ধরা পড়িলেন। ঔরংজেবের আদেশে তাঁহাকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হইল। এইভাবে দারা, সুজা ও মরাদের মৃত্যু ঘটিলে ঔরংজেবের সিংহাসন নিশ্চল হইল। বৃদ্ধ শাহজাহান ৮ বৎসর বন্দী অবস্থায় নানাপ্রকার নিৰ্যাতন ভোগ করিয়া ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ৭৪ বৎসর বয়সে মরিয়া বাঁচিলেন।

ঔরংজেব : ধর্ম্মাট, সামুদ্রগুপ্ত, খাজোয়া ও দেওরাইয়ের যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া এবং ঔরংজেব 'আলম্-গীর' একে একে সকল ভ্রাতাকে হত্যা করাইয়া ও বৃদ্ধ পিতা শাহজাহানকে বন্দী করিয়া ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ঔরংজেব দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি 'আলম্-গীর' অর্থাৎ পৃথিবী-বিজয়ী উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন।

ঔরংজেবের চরিত্রে নানাপ্রকার দোষ ও গুণের এক অশূভ সংমিশ্রণ ঘটিয়াছিল। তিনি যেমন ছিলেন সাহসী, বুদ্ধিমান ও পারিশ্রমী তেমনই ছিলেন পরধর্ম্ম-অসহিষ্ণু,

নিষ্ঠুর ও সংকীর্ণমনা।

চরিত্র

সমরকুশল সেনাপতি, তীক্ষ্ণ

বুদ্ধিসম্পন্ন, কুটকৌশলী হিসাবে তিনি যেমন ছিলেন উল্লেখযোগ্য তেমনই নৃশংসতা, স্বার্থলোলুপতা, বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতি গুণটির জন্য তিনি ছিলেন নিন্দ্য।

ঔরংজেবের সিংহাসনে আরোহণের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সাম্রাজ্যের উত্তর-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিম অংশে নানাপ্রকার গোলযোগ শুরু হয়। উত্তর-পূর্ব সীমান্তে অহোম জাতি অত্যন্ত পরাক্রম

হইয়া উঠে এবং মোগল

উত্তর-পূর্ব সীমান্তে

গভা বিস্তার

সাম্রাজ্যের সীমার অভ্যন্তরে

আসিয়া হানা দেয়।

আরাকানে মগ জাতি, উত্তরবঙ্গে কোচ জাতি

অনুরূপ উপদ্রব শুরু করে। ঔরংজেব মীরজুমলাকে উপদ্রবকারীদের দমন করিবার জন্য প্রেরণ করেন। মীরজুমলা সাময়িকভাবে সাফল্য লাভ করিলেও স্থায়ীভাবে তিনি তাহাদিগকে দমন করিতে পারেন নাই। ইহার পর ঔরংজেবের মাতুল শায়েস্তা খাঁ যখন বাংলার সুবাদার তখন তিনি মগদের পরাজিত করিয়া চট্টগ্রাম দখল করেন এবং পোড়ুগাঁজ জলদস্যুদের ঘাঁটি সন্দ্বীপ নামক দ্বীপটি অধিকার করেন।

ঔরংজেব 'আলম্-গীর'

ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে দুর্ধর্ষ আফগান উপদলগুলির আক্রমণ ভারত-বর্ষের সুলতানি ও মোগল শাসনের এক কঠিন নিরাপত্তা সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছিল। ঔরংজেবের শাসনকালে আফগান উপদলগুলি মহম্মদ শাহ নামে এক ব্যক্তিকে তাহাদের রাষ্ট্রা বলিয়া স্বীকার করে এবং ক্রমে সিন্ধু নদ অতিক্রম করিয়া হাজারা জেলা দখল করে। স্থানীয় কৃষকদের উপর নানা অত্যাচার করিয়া তাহারা অর্থ আদায় করিতে থাকে। ঔরংজেব তিনজন সেনাপতিকে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে আফগান উপদলগুলির নৌরাহ্ম্য বন্ধ করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। এই সকল সেনাপতির হস্তে পরাজিত

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত
নীতি

হইয়া এবং বহু সংখ্যক আফগান প্রাণ হারাইয়া উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দেশে আক্রমণ করা বন্ধ করিল। ঔরংজেব যশোবন্ত সিংহকে জামরুদের সামরিক ঘাঁটির অধিনায়ক নিযুক্ত করিয়া উত্তর-

পশ্চিম সীমান্তের সুবক্ষার ব্যবস্থা করিলেন। ইহার অল্পকাল পরেই (১৬৭২ খ্রীঃ) আফ্রিদি জাতি মোগলদের উপর আক্রমণ শুরুর করিলে রাজা যশোবন্ত সিংহ তাহাদিগকে বাধা দিতে গিয়া পরাজিত হইলেন, বহু মোগল সৈন্য শত্রু হস্তে ধরা পড়িল। তারপর পেশওয়ার, বামু ও কোহাট জেলায় খতক উপজাতি বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। কিন্তু মোগল সৈন্য বিদ্রোহ দমন করিতে সমর্থ হইল। খতক জাতি মৌখিক আনুগত্য প্রদর্শন

আফগান উপদলগুলির
আনুগত্য লাভ—
উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে
শান্তি স্থাপন

করিয়া কিছুকাল পরেই তাহারা অপরাপর উপজাতির সহিত সম্মিলিতভাবে বিদ্রোহ ঘোষণা করিলে ঔরংজেব স্বয়ং উপজাতি দমনে অগ্রসর হইয়া (১৬৭৪ খ্রীঃ) আফগান উপদলীয় নেতাদিগকে ভাতা, জারাগির প্রভৃতি দিয়া বশ করিতে সমর্থ হইলেন। ফলে

সম্পূর্ণভাবে আফগান সমস্যার সমাধান না হইলেও মোটামুটি শান্তি ফিরিয়া আসিল। কাবুলে নব-নিযুক্ত শাসক আমীর খাঁ তাহার উদার ও স্বাভাবিক ব্যবহারে আফগান উপজাতিকে শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণভাবে শান্ত করিতে সমর্থ হইলেন।

কিন্তু উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত নীতি ঔরংজেবের উপর যে অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি করিয়াছিল—যথা, যুদ্ধের ব্যয়, ভাতা দান, জারাগির দিবার ফলে রাজস্ব হ্রাস—সর্বকিছু

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত
নীতির ফল

রাজকোষ প্রায় শূন্য করিয়া ফেলিয়াছিল। তদুপরি পুনঃ পুনঃ শ্রেষ্ঠ সেনাপতিদিগকে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে প্রেরণের ফলে দাক্ষিণাত্যে শিবাজী নিজ শক্তি বৃদ্ধির এবং রাজপুতগণ শক্তিসম্পন্ন করিয়া মোগল শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার জন্য প্রস্তুত হইবার সুযোগ পাইয়াছিলেন।

দাক্ষিণাত্যের স্বাধীন সুলতানি রাজ্যগুলি—কিজাপুর, গোলকুন্ডা জয় করিবার ইচ্ছা ঔরংজেব যখন দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা ছিলেন সেই সময় হইতে পোষণ

দাক্ষিণাত্য নীতি

করিতেছিলেন। তিনি বিজাপুর ও গোলকুন্ডা রাজ্য দুইটি অধিকার করিতে সমর্থ হন। ইহা ভিন্ন, তাজোর ও চাঁচিনপল্লীর হিন্দু রাজ্য দুইটিও তিনি অধিকার করেন। এইভাবে ঔরংজেব মোগল সাম্রাজ্যের সীমা দাক্ষিণাত্যে বহু দূর পর্যন্ত বিস্তার করিতে সমর্থ হন।

দাক্ষিণাত্যে ঔরংজেবের সর্বাধিক দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও দুর্ধর্ষ শত্রু ছিলেন মারাঠা বীর শিবাজী। শিবাজীকে শিবাজীর জীবদ্দশায় পরাজিত করা ঔরংজেবের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। [এ-বিষয়ে আলোচনা একাদশ অধ্যায়ে দৃষ্টব্য (১৬২-১৬৭ পৃষ্ঠা)।]

রাজপুত নীতি : সম্রাট্ ঔরংজেব আকবরের রাজপুত নীতির দূরদর্শিতা উপলব্ধি করিবার মত প্রতিভাবান ব্যক্তি ছিলেন না। দুর্ধর্ষ রাজপুত জাতির বন্ধুত্বের মূল্য বুঝিবার এবং মোগল সাম্রাজ্য বিস্তার ও সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ়করণে রাজপুত জাতির অবদান বুঝিবার মত অন্তর্দৃষ্টি তাহার ছিল না।

রাজপুত নীতি

তিনি যশোবন্ত সিংহ জামরুদে সামরিক ঘাঁটির সেনাধিপতি থাকা কালে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া মাত্র তাহার রাজ্য মাড়বার অধিকার করিবার জন্য সামরিক অভিযান প্রেরণ করেন। ঔরংজেব যশোবন্তের এক আত্মীয়কে যোধপুরের (মাড়বারের) সিংহাসনে বসাইয়া, সেখানকার অধিবাসীদের

মাড়বার

উপর জিজিয়া কর স্থাপন করিলেন এবং দেবমন্দিরগুলি ধ্বংস করাইলেন। যশোবন্ত সিংহের শিশুপুত্র অজিত সিংহের পক্ষে রাজপুত বীর দুর্গাদাস মোগলদের সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। ঔরংজেব স্বয়ং মাড়বার দখল করিতে সসৈন্যে অগ্রসর হইয়া আজমীর হইতে যুদ্ধ পরিচালনার ব্যস্থা করিতে লাগিলেন এবং রাজপুত বাহিনী পরাজিত হইলে যুবরাজ আকবরকে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করিলেন।

ঔরংজেব মাড়বার রাজ্যকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করিয়া এক-এক অংশে এক-এক জন মোগল ফৌজদার নিয়োগ করিলেন। নাবালক রাণা অজিত সিংহের মাতা মেবারের রাণা রাজসিংহের সাহায্য চাহিলেন। রাজসিংহ ঔরংজেবের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন; কারণ ১৬৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ঔরংজেব তাহাকে মেবারের অধিবাসীদের উপর জিজিয়া কর স্থাপন করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। যাহা হউক, রাজসিংহ মাড়বারের সাহায্যে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু ঔরংজেব সসৈন্যে অগ্রসর হইয়া

মেবার

উদয়পুর ও চিতোর, অর্থাৎ মাড়বার ও মেবারের কেন্দ্রস্থল দখল করিয়া লইলেন। দুই শতেরও অধিক দেবমন্দির মোগল বাহিনীর হস্তে বিধ্বস্ত হইল। কিন্তু ইহা শুধু রাজপুত জাতিকে দমন করা গেল না। যুবরাজ আকবর বিদ্রোহ বোধনা করিলে তাহারা তাহাকে সাহায্য দিতে লাগিল। কিন্তু এই মিথ্রতা ঔরংজেবের কুটকৌশলে দীর্ঘস্থায়ী হইল না। শেষ পর্যন্ত ঔরংজেব মেবার হইতে জিজিয়া করের

রাজপুত নীতির
ক্ষয়

পরিবর্তে তিনটি জেলা গ্রহণ করিয়া মেবারের রাণাকে তাহার রাজ্য ফিরাইয়া দিলেন। মাড়বারের অজিত সিংহের পক্ষে দুর্গাদাস

তখনও যুদ্ধ করিয়া চলিলেন এবং ঔরংজেবের মৃত্যুর পর পরবর্তী মোগল সম্রাট্ অজিত সিংহের দাবি স্বীকার করিয়া লইলেন। এইভাবে ঔরংজেবের রাজপুত নীতি মোগল সাম্রাজ্যের এক স্তম্ভ এবং মিথ্রান্তিকে শত্রুতে পরিণত করিয়া মোগল সাম্রাজ্য পতনের পথ প্রশস্ত করিয়াছিল।

ঔরংজেবের ধর্মনীতি : প্রতিজ্ঞা : ঔরংজেব নিজে একজন গোড়া মুসলমান ছিলেন, ইহা অনস্বীকার্য। তাহার ব্যক্তিগত জীবন যেমন ইসলাম ধর্মনীতি দ্বারা

প্রভাবিত ছিল, তেমনি তিনি তাঁহার শাসনব্যবস্থাকেও সম্পূর্ণভাবে ধর্ম-স্বারা প্রভাবিত হইতে দিয়াছিলেন। তিনি কোরানের নীতি অনুসরণ করিয়া মোগল দরবারের পূর্বেকার বহু অনদ্ভূতান বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। সঙ্গীত, নওরোজ, জ্যোতির্বিদ্যা, জ্যোতিষশাস্ত্রের আলোচনা প্রভৃতি নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। ১৬৭৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি অ-মুসলমানদের উপর ‘জিজিয়া’ কর পুনঃস্থাপন করেন। তাঁহার অত্যধিক ধর্ম-প্রবণতা প্রশাসনের উপর যখন প্রভাব বিস্তার করিল তখন ধর্ম-বিষয়ে তিনি এক সংকীর্ণ, অসহিষ্ণু নীতি অনুসরণ করিতে লাগিলেন। বিভিন্ন জাতি-ধর্মের নর-নারী অধুষিত হিন্দুস্তানে সম্রাট-পদে আসীন থাকিবার একমাত্র শর্ত-ই যে সম-ব্যবহার ও ধর্ম-সহিষ্ণুতা, এইকথা ঔরংজেব স্মরণ রাখেন নাই। ইহা তাঁহার অদূরদর্শিতার পরিচায়ক, সন্দেহ নাই। তাঁহার ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা কেবল হিন্দুদের প্রতিই প্রযুক্ত হইয়াছিল এমন নহে, শিখ, গিহা, খোজা ও বোহরা সম্প্রদায়ের মুসলমানগণও তাঁহার এই অসহিষ্ণু নীতির ফল ভোগ করিয়াছিল।

সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি, সম্রাটের মর্যাদা প্রভৃতির দিক্ হইতে বিচার করিলে ঔরংজেবের দক্ষতার পরিচয় কতকটা পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাঁহার সংকীর্ণ, পরধর্ম-অসহিষ্ণু নীতি, হিন্দুদের উপর জিজিয়া কর স্থাপন, শিখ, মারাঠা, রাজপুত জাতির প্রতি তাঁহার অদূরদর্শী নীতি সাম্রাজ্যের সর্বত্র বিদ্রোহের সৃষ্টি করিয়াছিল। জাঠ, বৃন্দেলা ও সৎনামী বিদ্রোহ, শিখ বিদ্রোহ, রাজপুত জাতির বিরোধিতা, দাক্ষিণাত্যে মারাঠা জাতির বিরোধিতা আকবরের উদার-নীতির ফলে গঠিত মোগল সাম্রাজ্যের পতন অবশ্যম্ভাবী করিয়া তুলিয়াছিল। ঔরংজেব ব্যক্তিগত জীবনে অত্যন্ত গোঁড়া ও ধর্মভীরু ছিলেন, কিন্তু তিনি ধর্ম-স্বারা তাঁহার রাজনৈতিক বিচারবুদ্ধি ও দূরদর্শিতাকে সম্পূর্ণভাবে আচ্ছন্ন হইতে দিয়া মোগল সাম্রাজ্যের পতনের পথ সহজ করিয়া দিয়াছিলেন। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে আফগানদের দমন করিতে গিয়া কালক্ষেপে যখন মারাঠা ও রাজপুত জাতিকে শক্তি সঞ্চয়ের সুযোগ দিয়াছিল তেমনি দাক্ষিণাত্যে বিজাপুর ও গোলকুন্ডা জয় এবং মারাঠাদের সহিত যুদ্ধিতে গিয়া কালক্ষেপের ফলে উত্তর-ভারত বিদ্রোহী হইয়া উঠিবার শক্তি সঞ্চয় করিবার সুযোগ পাইয়াছিল, কেন্দ্রীয় শাসনও দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল।

ঔরংজেবের অনুদার সন্ধি মন অপরের সততায় বিশ্বাস করিতে পারিত না। ফলে তাঁহাকে নিজেই সর্বাকছুর উপর দৃষ্টি রাখিতে হইত। কিন্তু অনন্যসাধারণ কর্মশক্তি ও অধ্যবসায় সত্ত্বেও এইরূপ বিশাল সাম্রাজ্যের শাসন ও সামরিক দায়িত্বসংক্রান্ত সর্বাকছুর সুদক্ষভাবে পরিচালনা তাঁহার পক্ষে কেন, কাহারও পক্ষে সম্ভব ছিল না। আকবরের উদার পরধর্ম-সহিষ্ণু নীতি এবং প্রজাবর্গের প্রতি সমব্যবহার যেমন তাঁহাকে ভারতবর্ষের জাতীয় সম্রাটে পরিণত করিয়াছিল তেমনি ঔরংজেবের ধর্মাত্ম, পরধর্ম-অসহিষ্ণু, সংকীর্ণ

পরধর্ম-অসহিষ্ণুতার
প্রতিভা

ঔরংজেবের বিরুদ্ধে
বিরোধ

ঔরংজেবের সংকীর্ণতা
মোগল সাম্রাজ্যের
ভিত্তির দুর্বলতার
কারণ

নীতি তাঁহাকে সুন্মী সম্প্রদায়ের মুসলমানদের সম্মুখে রূপান্তরিত করিয়াছিল। হিন্দু, রাজপুত—এক কথায় অ-মুসলমান ও মুসলমান সম্প্রদায়ের সম্মিলিত চেষ্টা ও অখণ্ড আনুগত্যে যে বিশাল মোগল সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল ঔরংজেবের অনুদার নীতি অ-মুসলমানদের বিদ্রোহী করিয়া এমনকি, সুন্মী সম্প্রদায়ের মুসলমান ভিন্ন অপরাপর মুসলমানের বিরাগ উৎপাদন করিয়া সেই সাম্রাজ্যের ভিত্তি পৰ্যন্ত দুর্বল করিয়া দিয়াছিল।

ঔরংজেবের কৃতিত্ব-বিচার : মোগল সাম্রাজ্য পতনে তাঁহার দায়িত্ব : মোগল সম্রাট্‌দের অন্যতম শ্রেষ্ঠ হিসাবে ঔরংজেবের দাবি অস্বীকার করিবার যুক্তি জটিল চার্জ নাই। তাঁহার চরিত্রের অত্যধিক জটিলতা ঐতিহাসিকদিগকে যেমন বিভ্রান্ত করিয়াছে, তেমনি তাঁহার দোষ-গুণ, কৃতিত্ব সম্পর্কে নিরপেক্ষ বিচার বহুলাংশে কঠিন করিয়া তুলিয়াছে। বৃন্দ পিতা শাহজাহানের কৃতিত্বের নিরপেক্ষ বিচার কঠিন প্রতি তাঁহার নিম্ন আচরণ, নিজ সহোদরদের প্রতি তাঁহার নিষ্ঠুরতা সবকিছু ঔরংজেবের চরিত্র বিশ্লেষণে ঐতিহাসিকদের অভিমত বহুল পরিমাণে প্রভাবিত করিয়াছে, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু নিরপেক্ষ বিচারে ঔরংজেবকে সমরকুশলী সেনাপতি, কুটনৈতিক রাজনীতিক এবং ক্ষমতাবান শাসক হিসাবে প্রশংসা করিতে হইবে। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ধৈর্য ও সাহস না হারায়া নিজ উদ্দেশ্য সফল করিতে তাঁহার সমকক্ষ খুব কম সম্রাট্‌ই ছিলেন। শাসনকাষের খুঁটিনাটি বিষয় পর্যন্ত তাঁহার দৃষ্টি এড়াইত না। তাঁহার সাম্রাজ্য-লিপ্সা যেমন ছিল অস্তহীন, তেমনি প্রশাসনিক কার্যদক্ষতাও ছিল অতুলনীয়। ইংলীয় পর্যটক গেমেলি কোঁর ঔরংজেবের রাজত্বকালে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। তিনি ঔরংজেবকে শাসনসংক্রান্ত ব্যবহারিক কাগজপত্রাদি নিজে পাঠ করিয়া সেগুলির উপর যথাযথ আদেশ লিখিয়া দিতে দেখিয়াছিলেন।

ঔরংজেব তাঁহার শাসনকে সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তি-নির্ভর করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহার সদাসন্দ্বিধ মন কাহাকেও বিশ্বাস করিত না, ফলে প্রশাসনের সকলপ্রকার কাজ নিজ হস্তে কেন্দ্রীভূত করিবার আগ্রহ শাসনের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করিতে পারে নাই।

ইহা সত্য যে, ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে ঔরংজেবের গভীর জ্ঞান ছিল, ফারসী সাহিত্য, আরবী আইন-কানুন তাঁহার জানা ছিল। তাঁহারই পৃষ্ঠপোষকতায় ‘ফতোয়াই-আলমগির’ নামক আইন সংকলন রচিত হইয়াছিল। কিন্তু এই সকল ধর্ম-জ্ঞান ও ধর্ম-নীতি তাঁহার অন্তরে উদারতার স্থলে ধর্মীয় সংকীর্ণতার সৃষ্টি করিয়াছিল। সংকীর্ণ

ধর্মাবলম্বী নীতি অনুসরণ করিয়া ঔরংজেব আকবরের আমলে বিভিন্ন জাতি-ধর্মের লোক-অধ্যুষিত ভারতবর্ষে উদার, পরধর্ম-সিঁহু, সম-ব্যবহার নীতির উপর ভিত্তি করিয়া যে-সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাঁহার ভিত্তি দুর্বল করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি অ-মুসলমানদের উপর

জিজ্ঞাসা কর স্থাপন করিয়া, হিন্দুদের মন্দির ধূলিসাৎ করিয়া, এমনকি, শিহা, খোজা ও বোহরা সম্প্রদায়ের মুসলমানদের প্রতি অসহিষ্ণু নীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন। তাহার ধর্মাত্ম, সংকীর্ণ এবং অদূরদর্শী ধর্ম-নীতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রজাবর্গের আনুগত্য বিনাশ করিয়াছিল। তাহার ধর্ম-নীতির বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া সাম্রাজ্যের বিভিন্নাংশে দেখা দিয়াছিল। জাঠ, বৃন্দেলা, সৎনামী বিদ্রোহ তাহার ধর্মাত্ম নীতিরই ফলশ্রুতি। ঔরংজেবের দাক্ষিণাত্য নীতিও আংশিকভাবে তাহার শিহা সম্প্রদায়ের প্রতি অসহিষ্ণুতা দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল। যশোবন্ত সিংহের শিশুপুত্রকে ঔরংজেব মোগল হারেমে লালন-পালনের শর্তে তাহার দাবি স্বীকার করিতে রাজী হইয়াছিলেন। এই ক্ষেত্রেও মাড়বারের

ধর্মাত্ম নীতির
ফলশ্রুতি

মোগল-বিরোধিতা ঔরংজেবের ধর্ম-নীতিরই ফল ছিল, বলা যাইতে পারে। শিখ গুরু তেগ বাহাদুর ঔরংজেবের হিন্দু-বিরোধী নীতির প্রতিবাদ করিলে এবং কাস্মীরের ব্রাহ্মণদিগকে সেই সকল নীতির বিরোধিতা করিতে উপদেশ দিলে তাহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া হয় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ নতুবা মৃত্যুবরণ করিতে আদেশ দেওয়া হইয়াছিল। তেগ বাহাদুর ঔরংজেবের এই দুই-এর মধ্যে মৃত্যুই বরণ করিয়াছিলেন। ঔরংজেবের এই অদূরদর্শিতার ফলস্বরূপই তেগ বাহাদুরের পুত্র দশম শিখগুরু গোবিন্দ সিংহ শিখ জাতিকে মোগল শক্তির বিরুদ্ধে দড়িবিহার নেতৃত্ব দিয়াছিলেন।

সুতরাং ঔরংজেবের ধর্মাত্ম নীতি মোগল সাম্রাজ্যের পতনের জন্য বহুলাংশে দায়ী ছিল, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। নানা গুণ সমন্বিত হইয়াও ঔরংজেব শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হইয়াছিলেন এবং তাহার জীবদ্দশায়ই তাহার পুত্রগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠিলেন। স্পষ্ট মোগল সাম্রাজ্যের ততোধিক স্পষ্ট সন্ন্যাস ঔরংজেব আলমগীর বাদশাহ্ গাজী ভগ্ন হস্ত ও ভগ্ন স্বাস্থ্য লইয়া শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন (১৭০৭ খ্রীঃ)।

মোগল সাম্রাজ্যের পতনের কারণ (Causes of the Fall of the Mughal Empire) : স্পষ্ট মোগল সাম্রাজ্য বাহা সর্বগ্রাসী ক্ষুদ্রা লইয়া ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তারলাভ করিয়াছিল প্রাকৃতিক কারণেই সেই বিশালায়তন মোগল সাম্রাজ্যের পতন ঘটিল। মোগল সাম্রাজ্যের স্মৃতি ইতিহাসের পৃষ্ঠায় বিধৃত হইয়া রহিল। পৃথিবীর কোন প্রান্তের কোন সাম্রাজ্যই চিরস্থায়ী প্রাকৃতিক কারণেই হয় নাই, হইতে পারে না। যুগধর্মের পরিবর্তন, শাসক সম্প্রদায়ের অবশ্যম্ভাবী শাসনক্ষমতা ও ব্যক্তিত্বের তারতম্য, হিংসা, ঘেঁষা, স্বার্থপরায়ণতা, স্ব স্ব প্রাণান্তের আকাঙ্ক্ষা সর্বকল্পে মিলিয়া যে অবক্ষয়ের সূচনা করে তাহার ফলেই আসে পতনোন্মুখতা ও অবশেষে পতন। মোগল সাম্রাজ্যের ক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিয়াছিল।

ঔরংজেবের শাসনকালের শেষার্ধ্বে যে-পতনোন্মুখতার সূচনা হইয়াছিল তাহা তাহার দুর্বল উত্তরাধিকারীদের আমলে পতনে পর্যবসিত হয়। প্রজাবর্গের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলসাধন যদি শাসনকার্যের সাফল্য ও স্বার্থকতার মাপকাঠি হয় তাহা হইলে একথা

স্বীকার না করিয়া গতান্তর নাই যে একমাত্র আকবর ভিন্ন অপরায় মোগল বাদশাহদের
 জ.কবরের পরবর্তীকালে শাসনকালের সাফল্য ছিল অকিঞ্চিৎকর।* সম্রাট আকবরের
 উদার জনকল্যাণকামী, অনুসৃত উদার, পরধর্ম-সাহিবু, সর্বজনকল্যাণকামী শাসনের
 পরধর্ম-সাহিবু নীতি আদর্শ পরবর্তী মোগল সম্রাটদের আমলে প্রায় সম্পূর্ণভাবেই
 পরিণত হইয়াছিল। ইসলাম-মর্মান্তিক রাষ্ট্রে শরিয়ৎ আইন
 প্রয়োগের ফলে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়কে “বিঃস্মী” ও “ইসলামধর্ম-বিশ্বাসী”
 এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করায় মোগল সাম্রাজ্যের পতনের পথ প্রস্তুত হইয়াছিল।

মোগল সম্রাটদের শাসনক্ষমতা ছিল ব্যক্তিগোষ্ঠিক। সম্রাটের সুদৃঢ় ব্যক্তিত্ব,
 ব্যক্তিগোষ্ঠিক শাসনের সমরকুশলতা, শাসনদক্ষতা প্রভৃতি গুণ থাকিলেই তাহার শাসন
 ক্ষমতা সঙ্গতভাবে চলিত। কিন্তু এই সব গুণের অভাব সম্রাটের মধ্যে
 দেখা দিলে সাম্রাজ্য ও শাসন উভয়ই বিধ্বস্ত হইয়া পড়িত। ঔরংজেবের পরবর্তী সম্রাটদের
 ক্ষমতাবান আমলে তাহাই ঘটিয়াছিল। প্রথম বাহাদুর শাহ (১৭০৭-১২ খ্রীঃ)
 উত্তরাধিকারীর অভাব হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ (১৮৩৭-৫৮ খ্রীঃ)
 পর্যন্ত—অর্থাৎ সর্বশেষ মোগল সম্রাট পর্যন্ত সকলেই ছিলেন যেমন সম্রাটোচিত
 ব্যক্তিত্বহীন, তেমনি শাসনকার্যে দক্ষতাহীন। ইহারা সকলেই বৃদ্ধ বা প্রায়-বৃদ্ধ বয়সে
 সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। এরূপ বয়সে শাসনকার্য
 পরিচালনার উৎসাহ, উদ্যম বা শক্তি স্বভাবতই তাহাদের ছিল না।
 তাহাদের দুর্বলতার সুযোগে মোগল দরবারের ইরাণী (শিয়া
 মুসলমান) ও তুরানী (সুন্নি মুসলমান) এই দুই পরস্পর প্রতিযোগী ও বিবেচনা
 ভাগে বিভক্ত হইয়া নিজ নিজ প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি ও স্বার্থসিদ্ধির স্বদেশ অবতারণা
 হইল। অপরদিকে এই দুই দলের এক বিরোধী দল নিজাম-উল-
 দৌলতের শাসকদের মুলকের নেতৃত্বে গঠিত হইল। ইহাদের নাম হইল “হিন্দুস্তানী” দল।
 ইহা ভিন্ন, সাম্রাজ্যের বিভিন্নাংশের শাসনকর্তারাও প্রায় স্বাধীন
 ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। এইভাবে মোগল সম্রাটের ক্ষমতা
 নরবারের অভিজাতবর্গ ও বিভিন্নাংশের শাসনকর্তাদের মধ্যে ভাগ হইয়া গেল।
 বিহারের সুবাদার সৈয়দ হুসেন আলি ও এলাহাবাদের সুবাদার
 সৈয়দ আব্দুল্লাহ মোগল সম্রাটগণকে হাতের ক্রীড়নকে পরিণত
 করিলেন। এই প্রত্যয় ‘সৈয়দ প্রত্যয়’ নামে পরিচিত।

মোগল সাম্রাজ্যের বিশালতা দুর্বল উত্তরাধিকারীদের আমলে ইহার শাসনদক্ষতা
 ও কেন্দ্রীয় শাসনের শাসনযন্ত্রের উপর প্রয়োজনীয় দৃঢ়তা রক্ষা করা কঠিন হইয়া
 পড়িয়াছিল। উত্তরে কাশ্মীর হইতে দক্ষিণে মহীশূর এবং পূর্বে আসাম হইতে পশ্চিমে
 আফগানিস্তান পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল সাম্রাজ্যের শাসন পরিচালনা
 সম্রাটের বিশালতা সেই যুগে সহজ ছিল না, বিভিন্নাংশের সহিত যোগাযোগ
 রক্ষা করিয়া চলাও ছিল অত্যন্ত কঠিন। এইভাবে সাম্রাজ্যের
 বিশালতাই পরোক্ষভাবে ইহার পতনের অন্যতম কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

এইভাবে যখন সাম্রাজ্যের বিশৃঙ্খলা ধমেই বাড়িয়া চলিল তখন সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশের সুবাদারগণ এবং বিভিন্ন জাতি স্বাধীন হইয়া বাইতে লাগিল। এই ব্যাপক বিশৃঙ্খলা ও দুর্বলতার সুযোগে পারস্যের সম্রাট নাদির শাহ এবং আহম্মদ শাহ আব্দালী বা দুর্রানী ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া মোগল সাম্রাজ্যের উপর শেষ আঘাত হানিয়া গিয়াছিল। নাদির শাহ ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে এবং আহম্মদ শাহ আব্দালী ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষ আক্রমণ ছিলেন। মোগল সাম্রাজ্য শব্দ নামেই টিকিয়া রাহিল, সাম্রাজ্য বা সম্রাটসুলত ক্রমশঃ আর তখন ছিল না।

মোগল সাম্রাজ্যের বিশালতা, ঔরংজেবের সম্পূর্ণ ধর্মাত্ম নীতির বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া অর্থাৎ জাতি, বর্ণভেদ, সংনামী বিদ্বেষ, রাজপুত জাতির বিরোধিতা, শিখ জাতির মোগল শক্তির বিরোধিতা, আকবরের পরবর্তী সম্রাটদের জাতীয়তাবোধের অভাব, অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে কলহ ও ক্রমশঃ লাভের প্রতিযোগিতা, ঔরংজেবের দ্বন্দ্ব দক্ষিণাভ্য নীতি, শিবাজীর নেতৃত্বে মারাঠা শক্তির অভ্যুত্থান সবকিছু মোগল সাম্রাজ্যের পতনের পথ উন্মুক্ত করিয়াছিল। ইহা ভিন্ন, ঔরংজেবের আমলে মোগল ঔরংজেবের দারিদ্র্য : সাম্রাজ্যের যে পতনোন্মুখতার সূচনা হইয়াছিল তাহা রোধ করা মোগল সাম্রাজ্যের পতন : তাহার দুর্বল বংশধরদের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। কেন্দ্রীয় শাসনে দুর্বলতা দেখা দিলে প্রদেশগুলির স্বাধীনতা ঘোষণা করা সামরিকতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা মাদ্রেরই প্রধান চরিত্র ছিল। তাহাদের দুর্বল ব্যক্তিত্বের সুযোগে মোগল সেনাবাহিনী এক উচ্ছৃঙ্খল, উন্মত্ত বাহিনীতে পরিণত হইয়াছিল। মোগল সাম্রাজ্য সামরিকতান্ত্রিক রাষ্ট্র ছিল বলিয়া ঔরংজেবের রাজত্বকালের শেষদিকে কেন্দ্রীয় শাসনে দুর্বলতা দেখা দিলে মোগল সাম্রাজ্যের ক্ষেয়েও সেইরূপ ঘটিয়াছিল। এমতাবস্থায় বহিরাগত আক্রমণ মোগল সাম্রাজ্যের উপর শেষ আঘাত হানিয়া গিয়াছিল। এই সকল আভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত উভয় প্রকার কারণে মোগল সাম্রাজ্যের পতন ঘটিয়াছিল।

কর্মসম্পাদনা

ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতিতে ইসলামের প্রভাব

(Impact of Islam on Indian Society and Culture)

ইসলামীকরণ সভ্যতাস্থ প্রভাব (Impact of Islam) : মুসলমানদের আগমনের পূর্বাধিক, যে-সকল বৈদেশিক জাতি, সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাব ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল সেগুলিকে ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পূর্ণভাবে নিজস্ব করিয়া গিয়াছিল। বহিরাগত সভ্যতা ও সংস্কৃতি ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির মধ্যে সম্পূর্ণভাবে মিশিয়া গিয়াছিল। কিন্তু মুসলমানদের ক্ষেত্রে তাহা ঠাট্টে নাই। ইহার প্রধান কারণ ছিল এই যে, মুসলমানগণ যখন ভারতবর্ষে আসেন তখন মুসলমান সভ্যতার ১০ [IX '84-85]

সম্পর্ক স্বতন্ত্র একটি রূপ ছিল। মুসলমানগণ এ-সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। ইহা ভিন্ন, মুসলমান আক্রমণের কালে জনসাধারণের উপর যে-সকল নিষ্ঠুরতা এবং ভারতীয় সমাজের উপর যে ধরনের অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছিল তাহাও ভারতীয় সভ্যতা ও ইসলামীয় সভ্যতার সংমিশ্রণের পথে বাধার সৃষ্টি করিয়াছিল। সুলতান রাষ্ট্রের যেমন প্রধান ছিলেন, তেমনই ছিলেন ধর্মেরও প্রধান। একমাত্র কোরানের বিধি-নিষেধ ছাড়া অন্য কিছু সুলতানের ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিত না। ইসলাম ধর্মের সবচেয়ে বড় গুরু ছিলেন বণদাদের খলিফা। সৈয়দনাই ইল-তুফমিস্ প্রভৃতির ন্যায় ভারতবর্ষের কোন কোন সুলতান খলিফার প্রাধান্য স্বীকার করিতেন। মুসলমানদের নিকট অ-মুসলমানগণ হইলেন 'জিম্মি' আর ভারতীয়দের নিকট মুসলমানগণ হইলেন 'যবন' বা 'ফোজ'। ফলে এই দুই সমাজ ও সংস্কৃতি হিন্দু ধর্ম ও সমাজের পরস্পর পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিবার জন্য সচেতন হইল। ইসলাম ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রভাব হইতে হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতিকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে হিন্দু সমাজে নানাপ্রকার কঠোর বিধি-নিষেধও চালু হইল। স্মৃতিশাস্ত্রের নতুন নতুন ব্যাখ্যা করিয়া হিন্দু ধর্মেরও সমাজের রক্ষণশীলতা বহু গুণে বাড়ানো হইল। স্মৃতিশাস্ত্রের ব্যাখ্যাকারদের মধ্যে বাংলার রঘুনন্দন শিরোমণি এবং বিজয়নগরের মাধবাচার্য ছিলেন সর্বাধিক বিখ্যাত। মুসলমান সমাজে জাতিভেদ ছিল না। সমাজের উচ্চস্তরে ছিলেন আমীর-ওমরাহ্, রাজকর্মচারী প্রভৃতি অভিজাত শ্রেণী। কৃষক ও শ্রমিকরা ছিল সমাজের দরিদ্র শ্রেণী। পদাধিকার প্রচলন, ঐশ্বর্য্যের অধিকার হ্রাসের ফলে তাঁদের ঘরের কাঠেই আবশ্য করে রাখা হইয়াছিল। হিন্দুদের মধ্যে সতীদাহ প্রথা তখন চালু ছিল। উপরি-উক্ত কারণে হিন্দু ও মুসলমানদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংমিশ্রণের পথে প্রথমদিকে কঠোর বাধার সৃষ্টি হইয়াছিল।

সুলতানি আমলে (Under the Sultante)

(১) দীর্ঘকাল পাশাপাশি বসবাস করিবার ফলে ইসলামীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি ও হিন্দু তথা ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির মধ্যে যে বিভেদের মনোভাব প্রথম হইতে সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা হ্রাসপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। ক্রমে বিবেচনা ও পারস্পরিক অসহিষ্ণুতা হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। মুসলমান মনীষী অল্-বিরুণী সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়া উপনিষদ্ পাঠে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন।

উপনিষদের একেশ্বরবাদ ও ইসলাম ধর্মের একেশ্বরবাদের পরস্পর প্রভাব বিস্তার সামঞ্জস্য ক্রমে মুসলমান সমাজকে হিন্দু ধর্মের প্রতি আগ্রহান্বিত করিয়া তুলিল। একে অপরের ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করিবার ফলে পারস্পরিক সহিষ্ণুতা ও সম্প্রীতি বৃদ্ধি পাইল। ইহা ভিন্ন, হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহাদি সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার ফলেও হিন্দু সমাজের বহু আচার-ব্যবহার মুসলমান সমাজে বিস্তারলাভ করিল। হিন্দুদের মধ্যে আরবী ও ফারসী ভাষা শিক্ষা করিয়া সুলতানদের পদস্থ কর্মচারী হিসাবে নিযুক্ত হইবার ফলে মুসলমান সমাজের আদব-কায়দা, পোশাক-পরিচ্ছদ ও হিন্দু সমাজে স্থানলাভ করিতে লাগিল। এইভাবে হিন্দু ও

মুসলমান এই দুই বৃহৎ সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্রমেই প্রীতি ও সৌহার্দ্য জন্মিতে লাগিল।

এই পরস্পর প্রীতির মনোভাব হইতে বাংলাদেশে সত্যপীরের পূজার পারম্পরিক প্রথা

উদ্ভব ঘটে। হিন্দুদের মধ্যে মুসলমান পীরদের প্রতি প্রাধিকার এবং

মুসলমানদের মধ্যে হিন্দু সাধু-সন্ন্যাসীদের প্রতি প্রাধিকার বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ফলে রামানন্দ, বল্লভাচার্য, নামদেব, কবীর, নানক, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি ধর্মজ্ঞানীর উদ্ভব ঘটিল।

ইহারা প্রত্যেকেই হিন্দু-মুসলমান ভাই ভাই এই ধারণা প্রচার করিয়াছিলেন। হিন্দুধর্ম বা মুসলমান ধর্ম ঈশ্বরকে পাইবার বা ঈশ্বরের উপাসনার ভিন্ন দুইটি পথমাত্র, একথাই এই সকল ধর্মজ্ঞানী বলিতেন। নামদেব, কবীর, নানক, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি মহাপুরুষের শিষ্যদের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান, উভয় শ্রেণীর লোকই ছিল। যখন হরিদাস ছিলেন

ধর্মের ক্ষেত্রে

সমস্যার চেষ্টা

প্রথমে একজন মুসলমান। তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের শিষ্য গ্রহণ

করিয়াছিলেন। এইভাবে হিন্দু ও মুসলমান সমাজে ধর্ম ও সংস্কৃতির

মধ্যে এই সমস্যার চেষ্টা সুলতান আমলের শেষভাগে পরিলাক্ষিত

হয়। বাংলাদেশের উদারচেতা সুলতানদের চেষ্টা এ-বিষয়ে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সুলতান আমলে বাংলাদেশ একপ্রকার স্বাধীন ছিল। দিল্লী হইতে বাংলার দূরত্বই ছিল ইহার অন্যতম কারণ। বাংলাদেশ কোন কালেই দিল্লীর পুরাপুরি শাসন তথা অধীনতা স্বীকার করে নাই। মহম্মদ-বিন-তুঘলক বাংলাদেশে যাহাতে বিদ্রোহ

না হয় উহার উপায় হিসাবে বাংলাকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া

বাংলাদেশ

তিনজন শাসনকর্তা নিয়োগ করিয়াছিলেন। তাহাদের রাজধানী

ছিল লক্ষণাবতী (গোড়), সোনারগাঁও (সুবর্ণগ্রাম) এবং সন্তগ্রাম (রিবেণী)। তবু

তিন শাসনকর্তার মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগেই রহিল। শেষ পর্যন্ত হাজী ইলিয়াস শামস্

উদ্দিন ইলিয়াস শাহ (১৪৯০-৯৩ খ্রীঃ) নাম ধারণ করিয়া সমগ্র বাংলাদেশকে নিজ

দখলে এনে শান্তি ও শৃংখলা স্থাপন করিয়া বাংলার সীমা অনেকটা বিস্তৃত করেন।

তাহার শাসনকালের প্রধান কীর্তি ছিল বাংলার স্বাধীন সুলতানির প্রতিষ্ঠা ও রাজ্য

জয় করা। সেই সময় হইতেই বাংলাদেশে শিল্প ও সাহিত্যের প্রকৃত উন্নতি শুরুর হয়।

শ্রী হুসেন শাহ (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রীঃ) যখন বাংলাদেশের সুলতান ছিলেন তখন তাহার

হুসেন শাহের আমলে

হিন্দু-মুসলমানদের

মধ্যে প্রীতি ও

ভালবাসা

পূর্ণপোষকতার হিন্দু ধর্মগ্রন্থ মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত গীতা

প্রভৃতির বাংলা অনুবাদ করা হইয়াছিল। হুসেন শাহ ছিলেন

পরধর্ম-সহিষ্ণু সুলতান। তাহার আমলে হিন্দু-মুসলমান সমাজের

প্রীতি ও সৌহার্দ্যের এক অতি সুন্দর অভিব্যক্তি দেখিতে পাওয়া

যায়। এজন্য কেহ কেহ তাহাকে ‘বাংলার আকবর’ বলিয়া সুখ্যাতি করিয়াছেন। হুসেন

শাহের পুত্র নুসরৎ শাহ এমনিই হুসেন শাহের সেনাপতি পরাগল খাঁ ও হিন্দু-মুসলমান

একত্রের জন্য চেষ্টা করিয়া গিয়াছিলেন। পরাগল খাঁর পুত্র ছুটি খাঁর নামও এ-বিষয়ে

উল্লেখযোগ্য। হিন্দু পণ্ডিত ও বিদ্বান ব্যক্তিরা আরবী ও ফারসী ভাষায় তখন যথেষ্ট

ব্যাখ্যান অর্জন করিয়াছিলেন।

বাংলাদেশ ভিন্ন কাশ্মীরের সুলতান জৈনুল আবিদীন হুসেন শাহের ন্যায়

উদারচেতা সুলতান ছিলেন। তাহার পিতা ছিলেন হিন্দু-বিশ্বেশ্বরী। তাহার পিতার

রাজত্বকালে বহু ব্রাহ্মণ দেশত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু জৈনুল আবিদীন

তাহাদিগকে ফিরাইয়া আনেন। তিনি হিন্দুদের উপর হইতে ঘৃণ্য জিজিয়া কর তুলিয়া দিয়া মহাভারত, রাজতরঙ্গিণী প্রভৃতি সংস্কৃত এবং কাশ্মীরী গ্রন্থের আরবী ও ফারসী অনুবাদ করাইয়া নিজ মানসিক উৎকর্ষের পরিচয় দান করিয়াছিলেন। তিনি সংস্কৃত গ্রন্থাদি যেমন আরবী ও ফারসী ভাষায় অনুবাদ করাইয়াছিলেন সেদূর বহু আরবী ও ফারসী গ্রন্থ হিন্দী ভাষায় অনুবাদ করাইয়াছিলেন। তাহার উদারতা ও প্রজাবাৎসল্যের জন্য জৈনুল আবিদীন 'কাশ্মীরের আকবর' নামে পরিচিতি লাভ করিয়াছিলেন।

৩৯ (হিন্দু ও মুসলমান সমাজের পরস্পর প্রভাব ও মিলনের ফল অপর একটি ধারায় প্রকাশলাভ করিয়াছিল। "সত্যপীর"-এর উপাসনার মধ্যে উভয় সম্প্রদায়ের অধ্যাত্ম চিন্তার লৌকিক প্রকাশ দেখা যায়। ইহা ভক্তিবাদ নামে পরিচিত। হিন্দু ধর্মে ভাগবত ধর্ম ও ভক্তিবাদ এবং ইসলামের সুফীবাদে মানুসকে মানুস হিসাবে এবং সকল মানুসকে সমান চক্ষে দেখিবার নীতি প্রচার করিয়াছিল। এই সমন্বয়ের প্রয়োজন যখনই হিন্দু ও মুসলমান সমাজের মহাপুরুষগণ উপলব্ধি করিলেন তখনই ধর্মের ক্ষেত্রে আসিল এক নূতন ভাব। ভালবাসার মধ্য দিয়া ভগবানের উপাসনা, মানুসকে ভালবাসিয়া সেই ভালবাসার মাধ্যমে ভগবানের সৃষ্ট সর্বকিছুকে ভালবাসিবায় ইচ্ছা সেই যুগে প্রকাশ পাইল।) সুফীবাদ ও ভক্তিবাদ উভয় ধর্মমতই ভগবানের সহিত মানুসের একাত্মবোধ এবং মানুসে মানুসে সমতা প্রচার করিয়াছিল। সুফী ধর্মজ্ঞানীদের মধ্যে নিজাম-উদ্দিন আউলিয়া, মইন-উদ্দিন চিস্তি প্রভৃতি ছিলেন শ্রেষ্ঠ। নিজাম-উদ্দিন এবং মইন-উদ্দিন হিন্দু ও মুসলমান সমাজের শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছিলেন।

বিজাপুরের আদিল শাহী সুলতান বংশের ইয়্যুসুফ আদিল শাহ এবং শিবতীর ইব্রাহিম আদিল শাহের (হিন্দু প্রজাগণ কর্তৃক 'জগদগুরু' নামে সম্মানিত) আমলে আদিল শাহী বংশের বিজাপুরে পরধর্ম-সহিষ্ণুতার প্রমাণ পাওয়া যায়। মেডোস্ টেলর (Meadows Taylor) নামক জনৈক ইংরেজ বিজাপুরের সুলতানদের উদারতা ও দক্ষতার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন।*

ধর্ম-সংস্কারকগণ (Religious Reformers). দাক্ষিণাত্যে চতুর্দশ শতকে রামানন্দ নামে জনৈক ব্রাহ্মণ রাম-সীতার উপাসনার মধ্য দিয়া ভগবানকে উপলব্ধির চেষ্টা করেন। তিনি ভক্তিবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি ছিলেন রামানন্দের শিষ্য। গুরু রামানন্দের নিকট হইতে তিনি ভক্তি ও ভালবাসার মাধ্যমে ভগবানকে পাওয়া যায় এই শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে তিনি সকলকে তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতেন। মন্দির, মেথর, হিন্দু, মুসলমান সকল শ্রেণীর ও জাতির লোক তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিল। বিখ্যাত মুসলমান ধর্মজ্ঞানী কবীর তাহার শিষ্য ছিলেন। রামানন্দ সমগ্র উত্তর-ভারতে তাহার ধর্ম প্রচার করিয়া বেড়াইয়াছিলেন। রাম ও রহিম এক এবং অভিন্ন একথা তিনি বলিতেন। বাল্লাভাচার্য দাক্ষিণ-ভারতের এক তেলেগু পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। হিন্দুদের অন্যতম প্রধান তীর্থস্থান বারাণসীতে তাহার জন্ম হয়। শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া কিছুকাল বিজয়নগরের সম্রাট কৃষ্ণদেব রায়ের সভায় তিনি রাজপণ্ডিত হিসাবে

কাটোন। তিনি ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের উপাসক। ইহা ভক্তিবাদেরই প্রকারভেদ মাত্র।
বিজয়নগর সম্রাটের রাজসভা ত্যাগ করিয়া তিনি মথুরা, বৃন্দাবন
ভ্রমণ করিয়া বারাণসী ফিরিয়া আসেন এবং সেখানে ধর্মপ্রচার
শুরু করেন। শ্রীকৃষ্ণের নিকট আত্মসমর্পণ ছিল তাঁহার ধর্মের মূলকথা।

মহারাষ্ট্রে নামদেব নামে জনৈক ভক্তিবাদের প্রচারকের আবির্ভাব হইয়াছিল।
পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে তিনি ভক্তিবাদ প্রচার করেন। তিনি ছিলেন জাতিতে
দরজী। ঘটা করিয়া পূজাপার্বণ বা মূর্তি পূজার তিনি সমর্থন
করিতেন না। ভক্তির মাধ্যমে ভগবানকে পাওয়াই ছিল তাঁহার
ধর্মপথের নির্দেশ। জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে তিনি হিন্দু, মুসলমান সকলকেই তাঁহার
শিষ্যে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কবীরের জন্মপরিচয় সম্পর্কে সঠিক কিছু জানা যায় না। কেহ কেহ তাঁহাকে
আসলে ব্রাহ্মণ-সন্তান বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। বাহা ইউক, পরে তিনি ইসলাম
ধর্মে ধর্মান্তরিত হন। বর্ণিত্তে তিনি ছিলেন একজন তত্ত্ববান।
কবীর প্রাপ্ত বয়সে তিনি রামানন্দের শিষ্য গ্রহণ করেন। তিনি অতি
সহজ ও সরল ভাষায় তাঁহার ধর্মমত প্রচার করিতেন। তিনি বলিতেন যে, হিন্দুদের
রাম আর মুসলমানদের আল্লাহ বা রহিম এক এবং অভিন্ন। হিন্দু বা মুসলমান ধর্ম
ঈশ্বরের উপাসনার ভিন্ন দুইটি পথ মাত্র।

১৪৬৯ খ্রীষ্টাব্দে লাহোরের তালবন্দী গ্রামে নানকের জন্ম হয়। তিনি ছিলেন
একজন সামান্য ব্যবসারীর পুত্র। প্রথম জীবন হইতেই ধর্মকর্মে তাঁহার গভীর
অনুরাগের সৃষ্টি হয়। হিন্দু ধর্মের উদার মানবতাবাদ ও মুসলমান ধর্মের জাতিভেদ-
হীন সমতার আদর্শ নানককে প্রভাবিত করে। প্রথমে কিছুকাল ব্যবসারে কাটাইবার
পর তিনি ধর্মকর্মে মনোযোগী হন। ব্যবসায় করিতে গিয়া বহুবার তিনি নিজের অর্থ
গরীব-দুঃখী, সাধু-সন্ন্যাসীদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিয়াছিলেন।
নানক ধর্মসাধনা শুরু করিয়া তিনি নানা তীর্থে ভ্রমণ করেন। তিনি
একবার মক্কায়ও গিয়াছিলেন। নানক কোন জাতিভেদ মানিতেন না। সকল ধর্মের
সমম্বল সাধন ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য। তিনি যে ধর্মের প্রচার করেন উহা 'শিখ' ধর্ম
নামে পরিচিত। 'শিখ' কথাটির অর্থ হইল 'শিষ্য'। নানক জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে
সকলকেই তাঁহার শিষ্যে গ্রহণ করিতেন।

নানকের প্রায় সমসাময়িক ছিলেন নবম্বীপের শ্রীচৈতন্যদেব। ১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি
জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা জগন্নাথ মিশ্র নবম্বীপে অধ্যাপনা করিতেন।
শ্রীচৈতন্যদেবের মাতার নাম ছিল শচীদেবী। শ্রীচৈতন্যের আসল নাম ছিল বিম্বম্ভর।
আদর করিয়া তাঁহাকে গৌরান্দ্র, নিমাই প্রভৃতি নামেও ডাকা হইত।
চব্বিশ বৎসর বয়সে নিমাই সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করেন। কাটোয়া-নিবাসী
কেশব ভারতী তাঁহাকে দীক্ষিত করিয়া 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নাম দিয়াছিলেন। তিনি বাংলাদেশ,
শ্রীচৈতন্য উড়িষ্যা, বৃন্দাবন, দক্ষিণ-ভারত পৰ্যটন করিয়া তাঁহার উদার ধর্মমত
প্রচার করেন। ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ও ভালবাসা, জীবের প্রতি দয়া,
সকল মানুষকে সমানভাবে দেখা প্রভৃতি ছিল শ্রীচৈতন্যের বাণী। তিনি জাতিভেদ

মানিতেন না। মুসলমানদের মধ্য হইতেও তিনি তাঁহার শিষ্য গ্রহণ করিতেন। ৪৮ বৎসর বয়সে পুরুরী নীলাচলে তিনি দেহরক্ষা করেন।

রাঠোর-দুহিতা বৃষ্ণ-ভক্তিপরায়ণা মীরাবাঈ ভালবাসার মধ্য দিয়া ভগবান প্রাপ্তির পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন মেবারের রাণা কুন্ডের সহধর্মিণী। ব্রজভাষার গানের মাধ্যমে তিনি রাধাকৃষ্ণের উপাসনা করিতেন। তাঁহার অসংখ্য কৃষ্ণ-প্রেম গান কেবল শ্রীকৃষ্ণের উপাসনার ব্যাপক প্রচার করিয়াছিল এমন নহে, হিন্দী সাহিত্যের উৎকর্ষসাধন এবং হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতিরও সৃষ্টি করিয়াছিল।

নামদেব, রামানন্দ, কবীর, নানক, শ্রীচৈতন্য, মীরাবাঈ সেই যুগে হিন্দু ও মুসলমান সমাজ ও ধর্মের মধ্যে যে বিভেদের প্রাচীর ছিল তাহা ভাঙিয়া দিয়া সর্বধর্ম সমন্বয়ের পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

সাহিত্য ও শিল্প (Literature and Art) : সুলতানি আমলে আরবী, ফারসী এবং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষা ও সাহিত্যের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন ইতিহাস-গ্রন্থ, জীবন-স্মৃতি প্রভৃতিও রচিত হইয়াছিল।

ফারসী ভাষায় শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন আমীর খসরু। জিন্না-উদ্দিন বরগী ছিলেন সে-যুগের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক। তিনি ভারতবর্ষ সম্পর্কে একটি ঐতিহাসিক গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার পদাঙ্ক পরবর্তীকালে সুলতানি আমলে অনুসৃত হইয়াছিল। মিন্‌হাজ্-উস-সিরাজও সে-যুগের ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। বিদেশী পর্ষটক ইব্‌ন-বতুতার বর্ণনার তুল্যক আমলের অনেক তথ্য পাওয়া যায়।

হিন্দী সাহিত্যিকদের মধ্যে চাঁদ বরুদে, রামানন্দ, কবীর, জগনানক, গোরখনাথ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। রাধাকৃষ্ণের ভক্তি ও প্রেম সম্পর্কে ব্রজভাষায় বহু গীত সেই যুগে রচিত হইয়াছিল। ফারসী ও হিন্দী ভাষা ভিন্ন হিন্দী ও ফারসীর সংমিশ্রণে উর্দু ভাষায়ও উদ্ভব সে-যুগেই ঘটিয়াছিল।

সুলতানি আমলে প্রাদেশিক ভাষাগুলির মধ্যে বাংলা ভাষার সর্বাধিক উন্নতি ঘটিয়াছিল। হুসেন শাহ ও তাঁহার পুত্র নুসরৎ শাহ এবং তাঁহাদের উচ্চপদস্থ কর্মচারিগণ—পরাগল খাঁ, ছদ্দটি খাঁ প্রভৃতির পৃষ্ঠপোষকতা এ-বিষয়ে খুবই সহায়ক হইয়াছিল। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, মালাধর বসু, পরমেশ্বর কবীন্দ্র প্রভৃতি তখন তাঁহাদের সাহিত্য-সাধনা দ্বারা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের যথেষ্ট উন্নতিসাধন করিয়া গিয়াছিলেন। বিজয়নগরের মনসামল্ল, মালিক মহম্মদ জয়সীংর পদ্মাবত কাব্য (১৫৪০ খ্রীঃ) প্রভৃতিও ঐ যুগে রচিত হইয়াছিল। শ্রীকবী নন্দী মহাভারতের কতকংশ বাংলায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। হুসেন শাহ, নুসরৎ শাহ, পরাগল খাঁ, ছদ্দটি খাঁ প্রভৃতি সুলতান ও পদস্থ রাজকর্মচারীদের পৃষ্ঠপোষকতার বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। রূপ গোস্বামী ছিলেন হুসেন শাহের মন্ত্রী।

তিনি ও তাঁহার স্নাতা সনাতন গোস্বামী সংস্কৃত গ্রন্থাদি রচনা করিয়া সে-যুগের জ্ঞানভান্ডার সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিলেন।

পাঞ্জাবী ভাষা, মারাঠী সাহিত্য প্রভৃতিরও সে-যুগে যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। কাশ্মীরের সুলতান জৈনুল আবিদিনের পৃষ্ঠপোষকতায় তৎকাল আঞ্চলিক ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি ঘটিয়াছিল। তাঁহার আদেশে আরবী ও ফারাসী গ্রন্থাদির হিন্দী অনুবাদ এবং হিন্দী ও কাশ্মীরী গ্রন্থাদির আরবী ও ফারাসী অনুবাদ করা হইয়াছিল।

শিল্পের ক্ষেত্রে সুলতানি যুগের উল্লেখযোগ্য অবদান রাহিয়াছে। সমাজ ও সংস্কৃতিতে

হিন্দু এবং মুসলমান সমাজের পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও প্রীতির সূক্ষ্ম সে-যুগের স্থাপত্য শিল্পেও প্রকাশলাভ করিয়াছিল। হিন্দু ও ইসলামীয় স্থাপত্য শিল্পের এক অভূতপূর্ব সংমিশ্রণ সে-যুগে

শিল্প : দেখা গিয়াছিল। 'কুতবমিনার',

হিন্দু ও মুসলমান 'আলাই দরওয়াজা', 'জমা-

স্থাপত্য রীতির অপূর্ব অর্থানা মসজিদ', 'ফিরুজ

সংমিশ্রণ শাহের সমাধি-সৌধ' প্রভৃতি

(Indo-Saracenic দিল্লীর স্থাপত্য নিদর্শনগুলি

সে-যুগের স্থাপত্য শিল্পের উৎকর্ষের চমৎকার

সাক্ষ্য বহন করিতেছে। দিল্লী ভিন্ন জৌনপুর,

গুজরাট, বাংলাদেশ প্রভৃতি অঞ্চলেও স্থানীয়

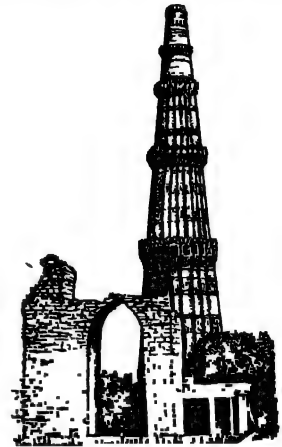
বৈশিষ্ট্য-সম্মিলিত স্থাপত্য কৌশল প্রকাশলাভ

করিয়াছিল। জৌনপুরের প্রাসাদ, মসজিদ প্রভৃতিতে

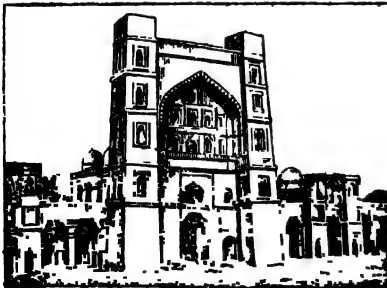
হিন্দু-স্থাপত্য রীতির প্রভাব স্পষ্ট রহিয়াছে। জৌনপুরের অতাল

মসজিদ, গুজরাটের মাফিজ মসজিদ প্রভৃতি সে-যুগের স্থাপত্য

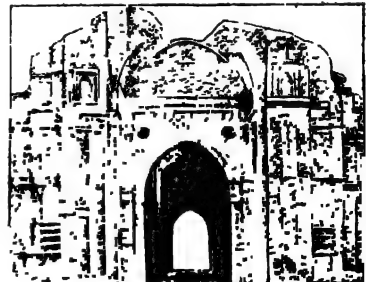
শিল্পের চমৎকার নিদর্শন। বহু স্থানে প্রাচীন হিন্দু মঠ, মন্দির প্রভৃতির সামান্য

কুতবমিনার (দিল্লী)

অতাল মসজিদ (জৌনপুর)

মাফিজ দরওয়াজা (গোয়া)

পরিবর্তনসাধন করিয়া মসজিদ নির্মাণ করা হইয়াছিল। স্বভাবতই এগুনীতে হিন্দু ও মুসলমান স্থাপত্য কৌশলের সম্মিশ্রণ দেখা যায়। বাংলাদেশের জৈনগুহ, গুহগুহাট, বাংলাদেশে গোড় ও পাণ্ডুরার স্থাপত্য নিদর্শনগুলি আজিও দর্শকের বিস্ময় সৃষ্টি করিয়া থাকে। বাংলাদেশের স্থাপত্য শিল্পে পাথরের অভাবে ইটের ব্যবহার দেখা যায় এবং বহিরঙ্গে পোড়ামাটির (টেরাকোটা) ফলক সাজান আছে। অন্যান্য স্থানে ইট অপেক্ষা পাথরেরই প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। গোড়ের ছোট ও বড় সোনা মসজিদ, গোড়ের দাখিল দরওয়াজা, কদম রসুল, তাঁতিপাড়া মসজিদ প্রভৃতি এখনও সে-যুগের শিল্পকলার নিদর্শন হিসাবে টিকিয়া আছে।

সমাজ ও অর্থনীতি (Society and Economy): সুলতান আমলে ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে 'জিন্না-উদ্দিন বরগী, মিন্‌হাজ-উস্-সিরাজ, 'হিন্দুস্তানের (ভারতের) তোতাপাখী' আমীর খসরু প্রভৃতি রচয়িতার রচনা হইতে নানাবিধ তথ্য পাওয়া যায়। ইহা ভিন্ন, বিদেশী ভ্রমণকারী—যথা, ইব্ন-বতুতা, মাহ্মুদান, নিকোলো কন্টি, এথেনিসিয়াস নিকিটিন, প্যায়েজ, নুনিজ প্রভৃতির বিবরণে সে-যুগের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার বর্ণনা পাওয়া যায়।

সুলতান আমলে সমাজের সর্বোচ্চে ছিলেন সুলতান স্বয়ং। তারপর স্থান ছিল অভিজাত শ্রেণীভুক্ত মালিক ও আমীর-ওমরাহদের। মধ্যবিত্ত শ্রেণী বলিতে সাধারণ রাজকর্মচারী এবং ব্যবসায়ী ও বণিকদের বঝাইত। ইহাদের নিম্ন স্তরে ছিল কৃষক ও শ্রমিক সম্প্রদায়। মালিক এবং আমীর-ওমরাহগণ সামাজিক সম্মান ও প্রতিপত্তির অধিকারী ছিলেন। দেশের সর্বাধিক পরিমাণ ভূ-সম্পত্তি ও ধনদৌলত তাহাদের হস্তে ছিল। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে খুব অল্প সংখ্যকেরই অভিজাত শ্রেণীর মত অর্থ ও ধনসম্পদ ছিল। ধনদৌলত ভোগের সঙ্গে সঙ্গে নানাপ্রকার কু-অভ্যাস, মদ্যপান, ব্যাভিচার প্রভৃতি অভিজাত সম্প্রদায়ে এবং অভিজাত সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে কয়েকটি বণিক পরিবারেও দেখা দিয়াছিল। কিন্তু মধ্যবিত্ত, কৃষক ও শ্রমিক সম্প্রদায় এই সকল দোষগুণটি হইতে মুক্ত ছিল। মুসলমান রাজত্ব শুরুর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নারী জাতির অধিকার নানাভাবে সংকুচিত হইয়াছিল। পর্দাপ্রথার প্রবর্তন, পরিবারের বাহিরে শিক্ষা বা সাংস্কৃতিক কার্যকলাপে অংশগ্রহণ না করা প্রভৃতি তখনকার হিন্দু সমাজেও চালু হইয়াছিল। সেই যুগে সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই নানাপ্রকার কুসংস্কার বিদ্যমান ছিল।

কৃষি ও শ্রম শিল্প ছিল সে-যুগের প্রধান উপজীবিকা। ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমেও বহু লোক জীবিকার্জন করিত। গ্রাম ছিল তখনকার অর্থনৈতিক কাঠামোর মূল ভিত্তি। কৃষি ও শিল্পের উন্নতির ফলেই তখন পর্য্যন্ত পরিমাণে ধনদৌলত দেশে সঞ্চিত

হইয়াছিল। অবশ্য এই ধনদৌলতের অতি সামান্য অংশই বাহারা প্রকৃত উৎপাদনকারী কৃষি তাহাদের হাতে থাকিত। অত্যধিক করভার, উচ্চহারে রাজস্ব, নানাপ্রকার অবৈধ কর প্রভৃতির চাপে জনসাধারণের অবস্থা তেমন ভাল ছিল না। আমীর খসরু বলিয়াছেন যে, দরিদ্র কৃষকদের রক্ত-বিগলিত অশ্রু বেন জমাট বাঁধিয়া সুলতানের মুকুটের মণিমুক্তার পরিণত হইয়াছে—অর্থাৎ গরীবের শোষণ করিয়াই সুলতান এবং অভিজাত শ্রেণীর অর্থ ও ঐশ্বর্য সঞ্চিত হইয়াছিল।

শিল্পের মধ্যে কাগজ, কাপড়, মদ, চিনি, জুতা, গম্ভদ্রব্য প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইত। রেশম ও পশম বস্ত্রাদির উৎপাদনও যথেষ্ট ছিল। বাংলাদেশ ও গুজরাট সুক্ষ্ম কাপাস বস্ত্রের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। বিদেশী পৰ্যটকগণ বাংলাদেশের সমৃদ্ধির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। কৃষিজাত দ্রব্যাদি, নানাপ্রকার বস্ত্র, নীল আফিং প্রভৃতি বিদেশে রপ্তানি করা হইত। বিদেশ হইতে ঘোড়া, ক্রীতদাস, খচ্চর এবং নানাপ্রকার বিলাস-সামগ্রী আমদানি করা হইত।

সেইসময়ে জিনিসপত্রের দাম অত্যন্ত কম ছিল। বিদেশী পৰ্যটক ইব্ন্-বতুতা বলিয়াছেন যে, পৃথিবীর অপর কোন স্থানেই এত সম্ভ্রান্ত জিনিসপত্র তিনি দেখিতে পান নাই।

হিন্দু প্রজাদের উপর সে-যুগে নানাপ্রকার অবিচার করা হইত। তাহাদিগকে জিজিয়া কর, ভাণ্ডার কর প্রভৃতি দিতে হইত। উৎপন্ন ফসলের অধিক তাহাদিগকে রাজস্ব হিসাবে দিতে হইত। আলা-উদ্দিনের আমলে হিন্দুদের অধিক অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। অবশ্য দক্ষিণ ভারতের বিজয়নগর সাম্রাজ্যে জনসাধারণের অবস্থা খুবই উন্নত ছিল; সেই কথা আবদুর্রাজাক, নিকোলো কণ্টি, পাল্লেক, নুনিজ প্রভৃতি বিদেশী পৰ্যটকের বর্ণনা হইতে জানিতে পারা যায়।

মোগল আমলে (Under the Mughals)

সামাজিক ও ধর্মনৈতিক জীবন (Social and Religious Life): মোগল যুগের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন সম্পর্কে তথ্যাদি সেই যুগের ইতিহাস-গ্রন্থাদি ও বিদেশী পৰ্যটকদের বিবরণ হইতে জানিতে পারা যায়। মোগল যুগে ইউরোপীয় পৰ্যটকদের মধ্যে র‍্যাল্ফ ফিচ, উইলিয়াম হকিন্স, টমাস রো, টেরি, পেলসার্ট, তেভালিয়ে, বাণিয়ে, মান্‌চি, মনসেয়েট ইত্যাদি পৰ্যটকগণ প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সকল বিদেশী পৰ্যটকের বিবরণ হইতে মোগল যুগের সমাজ, অর্থনীতি, শাসনব্যবস্থা প্রভৃতি নানা বিষয়ের তথ্যাদি সংগ্রহ করা সম্ভব হইয়াছে।

সুলতানি আমলের ন্যায়ই মোগল যুগের সমাজ প্রধানত তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। বাদশাহ ও অভিজাত সম্প্রদায় ছিলেন প্রথম শ্রেণীভুক্ত। বাদশাহ ও অভিজাত সম্প্রদায়ের বিলাস-বাসন, ব্যাভিচার, মদ্যপান প্রভৃতিই ছিল প্রধান বৈশিষ্ট্য। কোন কোন বাদশাহ অবশ্য এইসব উচ্ছৃঙ্খলতার উদ্বেগ ছিলেন। বাদশাহ ও অভিজাত শ্রেণীর পোশাক-পরিচ্ছদ ছিল নানা ধরনের

বাদশাহ ও
অভিজাত সম্প্রদায়

এবং বহুসংখ্যক। সম্রাট্ আকবরের জন্য বৎসরে এক হাজার পোশাক প্রস্তুত করা হইত। বণিক সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন কোন অত্যধিক অর্থশালী ব্যক্তির জীবনে অভিজাত শ্রেণী-সুলভ বিলাস-ব্যয়ন, ব্যাভিচার প্রভৃতি পরিলক্ষিত হইত। মধ্যবিত্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণী সম্প্রদায় ছিল শ্রমবিত্ত শ্রেণীভূক্ত। ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি ছিল তাহাদের উপজীবিকা। তাহাদের জীবন ছিল অনাড়ম্বর ও নিষ্কলুষ। তাহাদের উপর সরকার হইতে অত্যধিক করভার চাপানো হইত। এজন্য তাহাদের মধ্যে অনেকেই অতি সাদাসিধা ধরনের জীবন যাপন করিয়া দারিদ্র্যের ভান করিত। সমাজের অধস্তন শ্রেণী ছিল কৃষক, শ্রমিক এবং মৃদি প্রভৃতি সাধারণ দোকানদার সম্প্রদায় লইয়া গঠিত। ইহাদের খাওয়াপত্রার কোন অভাব না থাকিলেও অর্থনৈতিক অবস্থা মোটেই ভাল ছিল না।

মোগল আমলেও হিন্দু-মুসলমানদের পারস্পরিক ঐক্য ও নীতির সম্পর্ক অটুট ছিল। সম্রাট্ আকবরের পরধর্ম-সহিষ্ণুতার নীতির ফলে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে এক গভীর প্রীতি ও শ্রদ্ধার সৃষ্টি হইয়াছিল। এই প্রীতির হিন্দু-মুসলমান নিদর্শন তৎকালীন সাহিত্যে প্রকাশলাভ করিয়াছিল। হিন্দুদের সম্প্রীতি মধ্যে আরবী ও ফারসী ভাষা শিক্ষার রীতি সুলতানি আমল হইতেই প্রচলিত হইয়াছিল। উহা মোগল যুগেও অপরিবর্তিত ছিল। মুসলমান কবি আলাওল 'পদ্মাবতের বাংলা অনুবাদ করিয়াছিলেন। ধর্ম্মানুষ্ঠানেও পারস্পর সৌহার্দ্য ও মিলনের পরিচয় পাওয়া যায়। মোগল সম্রাট্ আকবর তাহার হিন্দু পঞ্জীদিগকে হিন্দু দেব-দেবীর অর্চনা করিতে দিতেন। হিন্দুগণ মুসলমানদের মহরম ও অপরাপর অনুষ্ঠানে যোগদান করিতেন। অনুরূপ মুসলমানগণও হিন্দুদের অনুষ্ঠানাদিতে যোগদান করিতেন। হিন্দু দেব-দেবীর প্রতিও কোন কোন মুসলমান ধর্ম্মবলম্বী শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেন। সেরূপ হিন্দুগণও মুসলমান পীর-পয়গম্বরদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেন।

মোগল যুগে হিন্দু সমাজে বাল্যবিবাহ, কৌলিন্য ও সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। সম্রাট্ আকবর বাল্যবিবাহ ও সতীদাহ প্রথা উঠাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সম্রাট্ ঔরংজেবও সতীদাহ বন্ধের জন্য ফরমান জারি করিয়াছিলেন কুসংস্কার (১৬৬৩ খ্রীঃ)। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সমাজেই নানাপ্রকার কুসংস্কার বিদ্যমান ছিল। নানাপ্রকার মশতন্ম এবং রহস্যজনক ক্রিয়াকলাপে উভয় সম্প্রদায়ের লোকেই বিশ্বাস করিত।

ইংরেপীয় পর্যটকগণ : ১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দে উইলিয়াম হাকিন্স ইংলণ্ডের প্রথম উইলিয়াম হাকিন্স জেমসের সুপারিশপত্র-সহ ভারতবর্ষে ইংরেজ ইন্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পক্ষে বাণিজ্যিক সুবিধা আদায়ের উদ্দেশ্যে সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের দরবারে আসিয়াছিলেন। কিন্তু সেই দৌত্য সাফল্যলাভ করিল না। তাহার বিবরণ হইতে জানা যায় দিল্লীর বাদশাহের বার্ষিক রাজস্ব প্রায় ৫০ কোটি টাকা ছিল। ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে সার্ টমাস রো ব্রিটিশরাজ প্রথম জেমসের সনদ লইয়া জাহাঙ্গীরের দরবারে আসিয়া তিন বৎসর (১৬১৫-১৯ খ্রীঃ) এদেশে ছিলেন। টমাস রো-র বিবরণ

হইতে জানা যায়, জাহাঙ্গীর প্রতিদিন তিনবার দরবার করিতেন, সপ্তাহে একদিন বিচারকাৰ্য সম্পন্ন করিতেন এবং বিবাদ-বিসংবাদেৰ কথা শুনিয়া বাদশাহ্ অপরাধীকে শাস্তি দান করিতেন। তৎকালীন মুসলমান শাসকগণ ইংরেজ-সহ টমাস রো ও ইউরোপের অন্যান্য বণিকের নিকট হইতে অত্যধিক কস আদায় করিতেন। মৃত ব্যক্তিদের সম্পত্তি, রাজস্ব ও উপঢৌকন হইতে সম্রাটের প্রচুর আয় হইত।

ডাচ বণিক ফ্রান্সিসকো পেলসাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালের শেষভাগে ভারতবর্ষে আসেন। তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্ত হইতে জানা যায় প্রাদেশিক শাসকগণের অত্যাচারে এবং রাজস্ব আদায়ের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীদের উৎপীড়নে কৃষকরা অতি দুরবস্থার মধ্যে কালতিপাত করিত। বাংলাদেশ তখন তুলা ও রেশম চাষের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল।

মোগল যুগের ব্যবসা-বাণিজ্য এবং অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে ফরাসী মণিমুক্তা ব্যবসায়ী তেভাণিয়ের বিবরণে পাওয়া যায়। তিনি সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকালে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। সামাজিক দিক দিয়া মোগল যুগে তিনটি প্রধান শ্রেণী ছিল। বাদশাহ্ ও আমীর-ওমরাহ্ গণ ছিলেন প্রথম শ্রেণীভূত; মধ্যবিত্ত অর্থাৎ ব্যবসা-বাণিজ্য ও সরকারী কাজকর্ম করিয়া যাহারা জীবিকা অর্জন করিত তাহারা ছিল দ্বিতীয় শ্রেণীভূত; এবং কৃষক, শ্রমিক ও সাধারণ দোকানদার (মুন্দি) প্রভৃতি ছিল তৃতীয় শ্রেণীভূত। করভার দ্বিতীয় শ্রেণীকে প্রধানত বহন করিতে হইত এবং তাহাদের জীবন ছিল অনাড়ম্বর ও কলম্বুত। তৃতীয় শ্রেণীর খাওয়া-পরাহা অভাব না থাকিলেও তাহাদের আর্থিক অবস্থা শোচনীয় ছিল। মোঘল নৌ-বাহিনীর অপপ্রতুলতার জন্য বাংলাদেশে পোতুগীজ বণিক ও মগ জলদস্যুরা নানাভাবে অত্যাচার করিত।

বাণিয়ে ছিলেন একজন ফরাসী চাক্ষুসক। তিনি ১৬৫৬-৬৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতবর্ষে ছিলেন। তিনি ঔরংজেবের বুদ্ধিমত্তা ও কর্মক্ষমতা সম্বন্ধে উচ্ছ্বাসিত প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। বাণিয়ের বর্ণনা হইতে বাংলাদেশের বিবিধ জলপথ, বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্র ও ঐশ্বর্যের প্রাচুর্যের কথা জানা যায়। বাংলার চাউল ও চিনি তখন বিভিন্ন রাজ্যের অভাব পূরণ করিত। বাংলাদেশের জীবনযাত্রার স্বাচ্ছন্দ্য ছাড়িয়া কেহ কোথাও যাইতে চাহিত না।

ইতালীয় পর্যটক মানুচি সম্রাট ঔরংজেবের রাজত্বকালে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। তিনি চাক্ষুসক হিসাবে এ-দেশের বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের উৎপীড়ন এবং জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশার কথা তিনিও লিখিয়া গিয়াছেন।

অর্থ নৈতিক অবস্থা (Economic Condition): ভারতবর্ষ চিরকালই কৃষিপ্রধান দেশ। মোগল যুগে কৃষিই ছিল প্রধান উপজীবিকা। খাদ্যশস্য ভিন্ন কাপাস, নীল, আখ, তুঁতে, তামাক প্রভৃতির চাষ হইত। বাণিজ্য ও বাণিজ্য বাণিপাতের উপর অত্যধিক নির্ভরশীলতা হেতু অনাবশি বা অতিবৃষ্টির ফলে সময় সময় দুর্ভিক্ষ দেখা দিত। কৃষি ভিন্ন নানাপ্রকার শিল্প হইতেও এক বিরাট সংখ্যক লোকের জীবিকা অর্জিত হইত। শিল্পজাত দ্রব্যাদির মধ্যে সূতা

বস্ত্র, রেশম, বস্ত্র, মসলিন, শাল, গালিচা প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পোশাকী কাপড়, রঙিন কাপড় প্রভৃতিও প্রস্তুত হইত। এই সকল সামগ্রী ভারতবর্ষের সর্বত্র এবং পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে প্রেরিত হইত। বিদেশী পণ্যবস্তুর বর্ণনায় বাংলাদেশের সূতী বস্ত্র, ঢাকার মসলিন প্রভৃতির উচ্ছ্বাসিত প্রশংসা রহিয়াছে। কৃষিজাত দ্রব্যাদি ও শিল্পজাত সামগ্রীর বিক্রয়মূল্য ছিল খুবই অল্প। আব্দুল ফজলের বর্ণনা হইতে জিনিসপত্রের ক্রয় সস্তা ছিল সেই ধারণা পাওয়া যায়। একটি গরুর দাম তখন ছিল মাত্র দশ টাকা। একটি ছাগল তখন এক টাকার পাওয়া যাইত। জিনিসপত্রের দাম এরূপ সস্তা ছিল বলিয়া বিদেশে ভারতীয় জিনিসপত্রের খুবই চাহিদা ছিল। প্রধানত সূতী বস্ত্র, মসলিন, সোরা, নীল প্রভৃতিই বিদেশে চালান হইত। মদ্রা পোনার মদ্রা বা মোহর, রূপার টাকা, জিতল, জালানী প্রভৃতি বিভিন্ন পণ্যের ও বিভিন্ন মূল্যের মদ্রা তখন চালান ছিল।

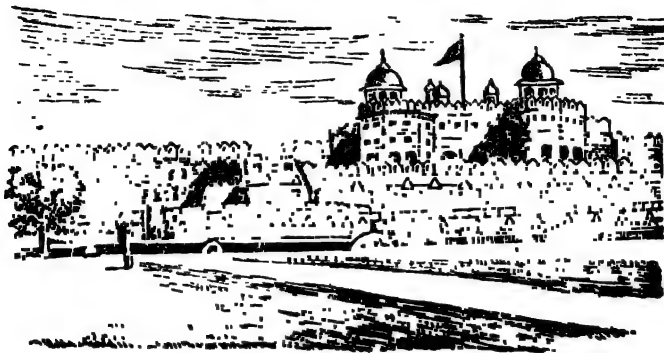
মোগল যুগে একাধিকবার দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল। সরকার দুর্ভিক্ষের সময় খাজনা মকুফ করিয়া দিতেন। কিন্তু তখনকার সরকারের দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের কোন নির্দিষ্ট নীতি ছিল না। সেজন্য এবং যানবাহনের অভাব হেতু বর্ষাকালের প্রকোপ খাদ্যশস্য এক স্থান হইতে অন্যত্র চালান দিবার অসুবিধা হইত বলিয়া দুর্ভিক্ষের প্রকোপে বহু লোকের মৃত্যু ঘটিত।

মোগল যুগে জনসাধারণের সাধারণভাবে খাওয়াপারার অভাব ছিল না বটে, কিন্তু তাহাদের অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। কিন্তু অপরদিকে বাদশাহ্, আমীর-ওয়ারাহদের ধনদৌলতের অভাব ছিল না। দেশের বিভিন্ন অংশে বহু শহর অর্থ ও ধনদৌলতের গড়িয়া উঠিয়াছিল। আগ্রা ও ফতেপুর শহর দুইটির সমৃদ্ধি ও জনবহুলতার কথা ইংরেজ পণ্টিক র‍্যালফ ফিচের বিবরণে পাওয়া যায়। বরহানপুর, বারাণসী, আহম্মদাবাদ, রাজমহল, বর্ম্মান, ঢাকা, হুগলী, পাটনা প্রভৃতি শহর সমৃদ্ধ ও জনবহুল ছিল বলিয়া মনসেরেট নামে জনৈক ইংরোপীর পণ্টিক বর্ণনা করিয়াছেন।

স্থাপত্য, সাহিত্য ও শিল্পকলা (Architecture, Literature and Art) : দিল্লীর সুলতান আমলের শিল্পরীতিতে ভারতীয় ও ইসলামীয় শিল্পের সমন্বয় ও সংমিশ্রণ শূরু হইয়াছিল। উহাই মোগল যুগের শিল্প ও স্থাপত্য চরম অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছিল। বাবর হইতে আরম্ভ করিয়া মোগল বাদশাহ্দের সকলেই শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছিলেন। একমাত্র ওরংজেবই ছিলেন এ-বিষয়ে ব্যতিক্রম। বাবর তাহার স্বল্পকাল রাজত্বের কর্ম্মব্যস্ততার মধ্যেও বহু সৌধ ও মসজিদ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। সেগলুর মধ্যে মাত্র কয়েকটি ভিন্ন সবই বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে। হুমায়ূনের আমলেও কয়েকটি মসজিদ, সৌধ প্রভৃতি নির্মিত হইয়াছিল। আগ্রা ও হিসারের সৌধগুলির মধ্যে দুইটি এখনও টিকিয়া আছে। স্থাপত্য শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতার ইতিহাসে মোগল যুগের অন্তর্বর্তী শের শাহের রাজত্বকালও উল্লেখযোগ্য। সাসারামে তাহার নিজের সমাধি-সৌধটির পরিকল্পনা শের শাহ তাহার জীবদ্দশাতেই করিয়া গিয়াছিলেন। দিল্লীর পুরাতন

কেল্লাও তাহারই স্থাপত্য অনুরাগের নিদর্শন। শের শাহের স্থাপত্য শিল্প-নিদর্শন-গুলির মধ্যে হিন্দু-মুসলিম স্থাপত্য রীতির সংমিশ্রণ বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

মোগল বাদশাহ্ আকবরের রাজত্বকালে ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনের প্রাতিক্ষেপে এক অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। তাহার পৃষ্ঠপোষকতায় প্রাসাদ, সমাধি-সৌধ ও স্মৃতি-সৌধ এবং বহুসংখ্যক দুর্গ নিৰ্মিত হইয়াছিল। আগ্রার দুর্গ ও

আগ্রার দুর্গ

দিল্লীর লালকেল্লা এগুলির অন্যতম। ইহা ভিন্ন মিনার, প্রমোদোদ্যান প্রভৃতিও তাহার পৃষ্ঠপোষকতায় নিৰ্মিত হইয়াছিল। স্থাপত্য শিল্প সম্পর্কে আকবরের গভীর জ্ঞান ছিল। তাহার আমলে নিৰ্মিত বহু স্থাপত্য নিদর্শনের প্রায় সব কর্ণটিরই পরিকল্পনা আকবর স্বয়ং প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

মোগল বাদশাহ্দের
শিল্পানুগ

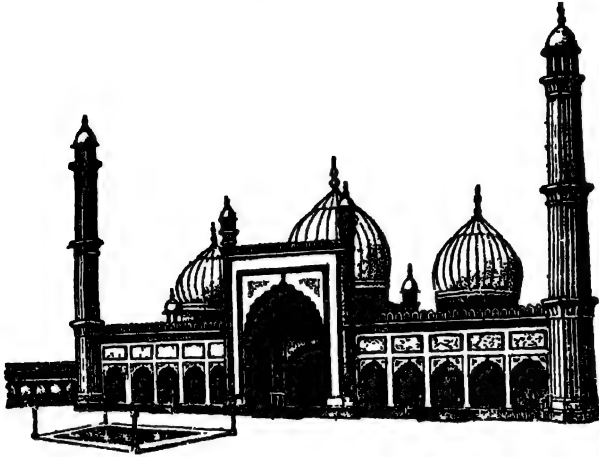
তাহার গভীর শিল্পানুগ ও শিল্পজ্ঞান ফতেপুর সিক্রির নির্মাণ-কৌশল ও সৌন্দর্যে পরিষ্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। ফতেপুর সিক্রির 'বুলন্দ-দরওয়াজা', সেলিম চিস্তির 'সমাধি-সৌধ', 'পিচমহল' প্রভৃতি স্থাপত্য শিল্পের উৎকর্ষের পরিচায়ক। আকবরের পুত্র সম্রাট জাহাঙ্গীরেরও শিল্পানুগ নেহাত কম ছিল না। সেকেন্দ্রায আকবরের 'সমাধি-সৌধ', আগ্রার ইতিমাদ-উদ-দৌলার 'সমাধি-সৌধ' জাহাঙ্গীরের আমলে স্থাপত্য শিল্পের উৎকর্ষের পরিচয় বহন করিতেছে। মোগল বাদশাহ্দের মধ্যে শাহজাহানের শিল্পানুগ ছিল সর্বাধিক গভীর। তাহার আমলের শিল্প-নিদর্শনগুলির মধ্যে 'দেওয়ান-ই-আম', 'দেওয়ান-ই-খাস', 'মোতি মসজিদ', 'জুম্মা মসজিদ' উল্লেখযোগ্য। কিন্তু তাহার পত্নীপ্রেমের সাক্ষ্যস্বরূপ মমতাজের দেহাবশেষের উপর নিৰ্মিত 'তাজমহল' পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্পকীর্তির অন্যতম হিসাবে আজও টিকিয়া আছে। পৃথিবীর সম্রাটের মধ্যে তাজমহল অন্যতম। বহু দেশী ও বিদেশী স্থপতি তাজমহলের পরিকল্পনা প্রস্তুত এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী উহার নির্মাণকাৰ্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। পারস্যের সিরাজ নামক শহরের শ্রেষ্ঠ স্থপতি মির্জা ইশা, বাঙালী শিল্পী বলদেব দাশ উহার নির্মাণকাৰ্যে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। শাহজাহানের আদেশে নিৰ্মিত মরুর সিংহাসনটিও ছিল একটি অপূর্ব

শিল্পকীর্তি। নাদির শাহ্ যখন দিল্লী লুণ্ঠন করেন, তখন তিনি এই বহুমূল্য শিল্পকীর্তিটি লইয়া গিয়াছিলেন। শাহ্-জাহানের পরবর্তীকালে ঔরংজেবের উৎকট ধর্মাস্থতার ফলে শিল্পানুশীলন একেবারে নিষিদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে মোগল স্থাপত্য তথা শিল্পকলার অবনতি দেখা দিয়াছিল।

উদ্যান বিন্যাস

পারস্যের উদ্যানরীতির অনুকরণে মোগল আমলের কাস্মীরের 'শালিমার বাগ', আগ্রার 'রাণী বাগ' প্রভৃতি বাগিচা উল্লেখযোগ্য।

জামা মসজিদ

মোগল যুগে চিত্র শিল্পেরও যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। গ্রীক, ইরানী ও চৈনিক চিত্র-শিল্পরীতির সংমিশ্রণে মোগল যুগে এক অভূতপূর্ব চিত্র-শিল্পরীতি গড়িয়া উঠিয়াছিল। আকবরের দরবারে বহু চিত্রশিল্পী ছিলেন। ইহাদের অধিকাংশই ছিলেন হিন্দু। আকবরের রাজত্বকালে চিত্র শিল্পের যে উৎকর্ষের সূত্রপাত হইয়াছিল,

জাহাঙ্গীরের আমলে উহার চরম অভিব্যক্তি ঘটিয়াছিল। সে-যুগের চিত্র শিল্প শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পীদের মধ্যে আবদুস সামাদ, ফারুক বেগ, বিশ্ণু দাশ, গোবর্ধন, আবদুল হাসান, 'প্রাচোর রায়ফেল' মীর সৈয়দ আলীর নাম উল্লেখযোগ্য। কিন্তু শাহ-জাহানের আমল হইতেই চিত্র শিল্পের প্রতি আর সেরূপ অনুরাগ ছিল না বলা যাইতে পারে এবং ঔরংজেবের আমলে উহা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ হইয়া পড়ে।

মোগল আমলে রাজপুতদের মধ্যে সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের এক চিত্র শিল্প গড়িয়া উঠে। এগুনী 'রাজপুত চিত্র' হিসাবে পরিচিত। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের বিভিন্ন সুর ও পাহাড়ী শিল্পরীতি : সামাজিক জীবনের নানা বিষয়ের উপর নানাপ্রকার রাজপুত চিত্র কাণ্ডার শিল্পোৎকর্ষ অঙ্কিত হইয়াছিল। রাজপুতানা, পাঞ্জাব ও উহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে রাজপুত চিত্রাঙ্কনরীতি ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। পাঞ্জাবের পার্শ্ববর্তী পাহাড়ী অঞ্চল এবং হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে বিশেষভাবে কাণ্ডায় পাহাড়ী চিত্রকলার উৎকর্ষ পরিলক্ষিত হয়। এই অঞ্চলের চিত্রকলার বিষয়বস্তু রাখাক্ষের জীবন, রামায়ণের কাহিনী, পুরাণের কাহিনী, সমাজ-জীবন প্রভৃতি হইতে গ্রহণ করা হইয়াছিল।

মোগল যুগে সঙ্গীত শিল্পেরও যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। প্রখ্যাত সঙ্গীত-সাধক তানসেন ছিলেন আকবরের অন্যতম সভাসদ। আকবরের দরবারে দেশী ও বিদেশী বহু সঙ্গীতজ্ঞ উপস্থিত থাকিতেন। আকবরের পিতা হুমায়ূনের সঙ্গীতানুরাগ ছিল খুবই গভীর। কিন্তু আকবরের মধ্যে উহা অধিকতর প্রকাশ পাইয়াছিল। বাদ্য যন্ত্রাদির মধ্যে শিঙ্গা, বাঁশী, ঢাক প্রভৃতি সে-যুগে ব্যবহৃত হইত। জাহাঙ্গীর ও শাহজাহান সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। মোগল যুগে উচ্চ সঙ্গীতের যথেষ্ট উন্নতি ঘটিয়াছিল। বৈজ্ঞানিক, 'আগার অন্ড পঙ্কী' সুব্রহ্মদাস ও মালবের সুলতান বাজবাহাদুরের নাম উচ্চ সঙ্গীতভিজ্ঞ হিসাবে প্রসিদ্ধ। ঔরঙ্গজেব অবশ্য তাহার ধর্মাত্মতাবশত রাজসভা হইতে সঙ্গীতজ্ঞ, কবি প্রভৃতি সকলকেই বিতাড়িত করিয়াছিলেন। কিন্তু মোগল যুগের সঙ্গীত শিল্প জনসাধারণের মধ্যেও ছড়াইয়া পড়িয়াছিল-বলিয়া সেগুলি এষাবৎ আংশিকভাবে টিকিয়া আছে।

পাহাড়ী চিত্র : কাণ্ডা)

সাহিত্যের ক্ষেত্রেও মোগল যুগের উৎকর্ষ নেহাত কম ছিল না। ইতিহাস-সাহিত্য, অনুবাদ-সাহিত্য, কাব্য—এই তিন প্রকার সাহিত্য-সৃষ্টিই মোগল যুগে সার্থক হইয়া উঠিয়াছিল। বাবরের জীবনস্মৃতি হইতে প্রারম্ভ করিয়া আবদুল ফজল, ফৈজী, বদাউনি, আবদুল হামিদ লাহোরী, খাফি খাঁ প্রভৃতি সকলে ঐ যুগের সাহিত্য-ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিলেন। গুলবদন বেগমের হুমায়ূননামা, আবদুল ফজলের 'আকবরনামা' ও 'আইন-ই-আকবরী', বদাউনির 'মস্তাখাব-উদ্-তোয়ারিখ', আবদুল ফজলের ভাতা ফৈজীর অনুবাদ-গ্রন্থ 'লীলাবতী', ফৈজী শরীফের 'অপ্সর'—একটি 'আকবরনামা' প্রভৃতি আববরের আমলের অপূর্ব সাহিত্য-সৃষ্টি। ইচ্ছাশীল ছিলেন আকবরের সভার শ্রেষ্ঠ কবি। আকবরের পৃষ্ঠপোষকতার

বদাউনির 'রামায়ণ', হাজী ইব্রাহিম শরীফের 'অথর্ব বেদ', মদুসাম্মল খান গুজরাটীর জ্যোতির্বিদ্যা-সংক্রান্ত গ্রন্থ 'তাজক' প্রভৃতি পারসীক ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। জাহাঙ্গীরের আত্মকাহিনী, শাহজাহানের কাহিনী অবলম্বনে আব্দুল হামিদ লাহোরীর 'পাদশাহ্‌নামা', এনায়েৎ খানের শাহ-জাহাননামা, শাহজাহানের পুত্র দারাশিকো কর্তৃক উপনিষদ্, ভগবদ্গীতা ও যোগবিশিষ্ট রামায়ণের পারসীক ভাষায় অনুবাদ, মিজা মহম্মদ কাজিমের 'আলমগীরনামা' মোগল যুগের সাহিত্য-ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করিয়াছিল। পারসীক ভাষা ভিন্ন সংস্কৃত ভাষায় বহু গ্রন্থ রচিত ও অনূদিত হইয়াছিল। হিন্দী সাহিত্যের ক্ষেত্রেও অনুরূপ উৎকর্ষের পরিচয় পাওয়া যায়। বীরবল (মহেশ দাশ), ভগবান দাশ মানসিংহ, তোডরমল, যশোবন্ত সিংহ প্রভৃতি হিন্দী কবিতা রচনা করিয়া হিন্দী ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন। 'চণ্ডী-মঙ্গল'-রচয়িতা দ্বিবেণীর বাঙ্গালী কবি মাধবাচাৰ্য আকবরের সমসাময়িক ছিলেন। তিনি সম্রাটের আনুকূল্য লাভ করিয়াছিলেন। রাজা বীরবল হাস্যরসাত্মক কবিতা রচনা করিয়া আকবরের নিকট হইতে 'কবি-প্রিয়' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। ঔরংজেবের রাজত্বকালে ইতিহাস রচনা নিষিদ্ধ হওয়ায় মিজা মহম্মদ কাশিম 'খাফি খা' ছদ্মনামে 'মুস্তাখ্ব-উল-লুবাব' প্রণয়ন করেন। আকবরের অন্যতম মন্ত্রী আব্দুর রহিম খান ই-খানান হিন্দী ভাষায় বহু দৌহা রচনা করিয়াছিলেন। ব্রজভাষায় সুরসাগর-রচয়িতা 'অম্ব কবি' সুরদাস, 'রামচরিতম্যানস'-প্রণেতা তুলসীদাস (১৫০২-১৬২০ খ্রীঃ), 'গজল'-রচয়িতা মহম্মদ হুসেন নাজীর প্রভৃতি কবিও সে-যুগেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত', জ্ঞানেন্দ্রের 'চৈতন্য মঙ্গল', বৃন্দাবন দাশের 'চৈতন্য ভাগবত', নরহরি চক্রবর্তীর 'ভক্তিরসাকর', কাশীরাম দাশের মহাভারত, মকুন্দরাম চক্রবর্তীর 'কবিকঙ্কন চণ্ডী' সে-যুগের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছিল। এই চণ্ডীকাব্য সে-যুগের বাংলার বাস্তববাদী জীবনচরিত ও লোকগাথার সমৃদ্ধ। ইহা ভিন্ন, শিখ গুরুদের উপদেশাবলী-সম্বিত 'গ্রন্থ-সাহেব' পাঞ্জাবী সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছিল। মারাঠী সাহিত্যেরও যথেষ্ট উন্নতি সে-যুগে ঘটিয়াছিল। মোগল যুগে হিন্দুগণ ফরাসী ভাষা শিক্ষা করিয়া বাদশাহের অধীনে চাকরি গ্রহণ করিতেন। মুসলমানদের মধ্যে অনেকে আবার সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিতেন।

মোগল আমলেও হিন্দু ও মুসলমান সমাজে স্ত্রীজাতি পুরুষের অধীন ছিল। হিন্দুদের মধ্যে উচ্চবর্ণে বিধবা-বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। শাসনকার্য পরিচালনার নুরজাহানের বিচক্ষণতা ছিল। বিদূষী শাহজাদী জাহানারা বেগম দারার ও রোশনারা ঔরংজেবের পক্ষে ছিলেন। রমতাজ মহলও উচ্চ শিক্ষিতা রমণী ছিলেন। আকবরের আমলে গড়েয়ানার রাণী দুর্গাবতী, বিজাপুরের রাণী চাঁদবিবি, শিবাজী-জননী জীজাবাই, রাজমাতা তারাবাই প্রমুখ সে-যুগের ইতিহাস-প্রসিদ্ধা বিদূষী রমণী ছিলেন। বল্লভ দেবী ও বৈজয়ন্তীর রচনা সংস্কৃত সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছিল। বাবর-বন্যা গুলবদন বেগম, হুমায়ূনের আত্মপুত্রী সলিমা সুলতানা ও ঔরংজেব-দাহিতা জেব-উল-হাসা সাহিত্য রচনায় পল্লদাশিনী ছিলেন।

একাদশ অধ্যায়

মারাঠা ও শিখ শক্তি

(The Marathas and the Sikhs)

(ক) মারাঠাগণ (The Marathas)

মারাঠা অভ্যুত্থান (Rise of the Marathas) : পশ্চিম আরব সাগর হইতে পূর্বে হারদরাবাদ পর্যন্ত দাক্ষিণাত্য উপকূল ধরিলে মহারাষ্ট্র দেশ বিস্তৃত। সহায়দ্রী, বিন্দ্যা ও সাতপুড়া পর্বত মহারাষ্ট্র দেশকে পর্বতসম্মূল ও দুর্গম করিয়া পর্বতসম্মূল তুলিয়াছে। প্রকৃতির কৃপণতা হেতু এই অঞ্চলের জনসাধারণকে মহারাষ্ট্র দেশ জীবনধারণের জন্য অসাধারণ শ্রম করিতে হয়। প্রকৃতির কঠোরতার ফলে তাহারা স্বভাবতই কষ্টসহিষ্ণু ও দুর্ধর্ষ। এইরূপ শক্তিশালী জনসমাজ ঐক্যবদ্ধ হইলে এক দুর্জয় শক্তিতে পরিণত হইবে, ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধ্বে মারাঠা জাতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত ছিল। কিন্তু ষোড়শ হিঃসাবে তাহারা যে অতিশয় দুর্ধর্ষ ছিল সে-পরিচয় দাক্ষিণাত্যের সুলতান রাজাগুলি জানিত। একদা সেই সুলতান রাজ্যে মারাঠাগণ সামরিক পদে নিযুক্ত হইত। মারাঠা জাতির সমরবুশলতা ভিন্ন ধর্ম-প্রবণতাও উল্লেখযোগ্য। একনাথ, তুকারাম, রামদাস প্রভৃতি ধর্ম-প্রচারক মারাঠা জাতি হইতে উদ্ভূত হইয়াছিলেন। তাহাদের প্রচারের ফলে মারাঠা জাতি এক গভীর জাতীয়তাবোধে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু সেই ঐক্যবোধকে কার্যকরী করিয়া তুলিবার জন্য প্রয়োজন ছিল একজন ক্ষমতাবান নেতার। শিবাজী সেই নেতার পদ গ্রহণ করিয়া মারাঠা জাতিকে ঐক্যবদ্ধ এক দুর্ধর্ষ সামরিক ও ধর্মপ্রাণ জাতিতে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন।

শিবাজী (Shivaji) : শিবাজীর পিতা শাহজী ভোঁসলে প্রথম জীবনে আহম্মদনগরের সুলতানের অধীনে কাজ করিতেন। সেই সূত্রে তিনি ক্রমে সম্মান, প্রতিপত্তি এবং প্রচুর সম্পত্তি লাভ করেন। পুত্র অঞ্চলে তাহাকে জায়গির দেওয়া হয়। পুত্রায় অবস্থানকালে শিবনের গিরিদুর্গে তাহার পুত্র শিবাজীর জন্ম হয় (১৬২৭ খ্রীঃ, মতান্তরে ১৬৫০ খ্রীঃ)। ইহার অল্পকালের মধ্যেই শাহজী বিজাপুর সুলতানের অধীনে চাকরি গ্রহণ করিয়া তাহার বিবতীয়া পত্নী তুকাবাই-সহ সেখানে চলিয়া যান। শিশুপুত্র শিবাজী এবং তাহার মাতা জীজাবাই দাদাজী কোন্ডদেব নামক জনৈক ধর্মভাবাপন্ন অথচ যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী ব্রাহ্মণের অভিভাবকত্বাধীনে পুত্রায় বাস করিতে থাকেন। শিবাজী বাল্যকাল হইতেই মাতা জীজাবাই-এর মধ্যে তাহার

পূর্বপুরুষদের বীরত্বের কাহিনী ও দাদাজী কোন্ডদেবের নিকট রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী শুনিয়ে এক মহান আদর্শ অনুপ্রাণিত হইয়া উঠেন। ধর্মের ভিত্তিতে এবং বীরত্ব দ্বারা এক বিশাল হিন্দু রাজ্য স্থাপনের আদর্শ তাঁহার অস্তরে গড়িয়া উঠে। তিনি ছেলেবেলায় বিদ্যাশিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন কি না সে-বিষয়ে নিশ্চিত কিছু বলা যায় না, তবে দাদাজীর নিকট যুগ্মশিক্ষণ শিক্ষা এবং তাঁহার ও মাতা জীজাবাই-এর মূখে হিন্দু বীরদের কাহিনী শ্রবণের ফলে অস্তরের বলিষ্ঠতা, আদর্শের প্রতি একনিষ্ঠতা, সমরকুশলতা, আত্মমর্যাদা প্রভৃতি গুণ শিবাজীর চরিত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। নিজ আত্মশিক্ষার উদ্দেশ্যে বাল্যবয়স হইতেই তিনি মাওয়ালী জাতির সহিত ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করেন। পরে তাহাণিকেকে লইয়া তিনি একটি সেনা-বাহিনী গড়িয়া তোলেন।

শিবাজী

(এদিকে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে দাক্ষিণাত্যের স্বাধীন সুলতান রাজ্যগুলি ক্রমেই দুর্বল হইয়া পড়িতেছিল। সেই সুযোগ গ্রহণে শিবাজী দুটি করিলেন না। তিনি তাঁহার মাওয়ালী সেনাবাহিনীর সাহায্যে বিজাপুর রাজ্যের তোরণা দুর্গটি অধিকার (১৬৪৬ খ্রীঃ) করিয়া লইলেন। ইহা ভিন্ন, তোরণার অনতিদূরে তিনি রায়গড় নামক অপর একটি দুর্গও আক্রমণ করিলেন। দাদাজী কোন্ডদেব শিবাজীর এই যুগ্ম-নীতির পক্ষপাতী ছিলেন না। সুতরাং তাঁহার জীবদ্দশায় বিজাপুরের বিরুদ্ধে শিবাজী বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারিলেন না। কিন্তু দাদাজী কোন্ডদেবের মৃত্যু (১৬৪৭ খ্রীঃ) হইলে শিবাজীকে বাধা দেওয়ার কেহ রহিল না। শিবাজী চকন দুর্গ এবং আরও কয়েকটি সামগ্রিক ঘাঁটি দখল করিয়া পুনরায় সামগ্রিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিলেন। বিজাপুর সুলতান শিবাজীর এই সকল কার্যকলাপে প্রথমদিকে ততটা বিচলিত হন নাই। কিন্তু ক্রমেই যখন শিবাজী নিজ ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া এবং এক-একটি করিয়া বিজাপুর রাজ্যের দুর্গ দখল করিতে লাগিলেন, তখন শিবাজীর কার্যকলাপ বন্ধ করিবার সহজ উপায়-স্বরূপ বিজাপুর সুলতান তাঁহার পিতা শাহজীকে বন্দী করিলেন। ফলে শিবাজী কিছুকাল বিজাপুর রাজ্যের বিরুদ্ধে আক্রমণ-নীতি ভাগ করিলেন। কয়েক বৎসর পরে পিতার মৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে শিবাজী পুনরায় নিজরূপ ধারণ করিলেন। তিনি জাওয়ীর মারাঠা রাজাকে হত্যা করাইয়া সেই রাজ্যটি অধিকার করিয়া লইলেন। পর বৎসর শিবাজী মোগল বাহিনীর সহিত ম্বন্দে প্রবৃত্ত হইলেন।

একে একে
বহু দর্শন জয়

ঔরংজেব সেই সময়ে ছিলেন দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা। তিনি বিজাপুর রাজ্যের সহিত যখন যুদ্ধে ব্যস্ত ছিলেন সেই সুযোগে শিবাজী মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত জুনাব ও আহম্মদনগর লুণ্ঠন করিলে ঔরংজেবের সহিত তাঁহার যুদ্ধ বাধিল। এই যুদ্ধে ঔরংজেবের হস্তে শিবাজীর পরাজয় ঘটিলে শিবাজী মোগল সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু সম্রাট শাহজাহানের অসুস্থতার সংবাদ পাইয়া ঔরংজেব দাক্ষিণাত্য ত্যাগ করিয়া দিল্লী অভিমুখে রওয়ানা হইবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শিবাজী পুনরায় তাঁহার যুদ্ধ-নীতি অনুসরণ করিয়া চলিতে লাগিলেন। তিনি ক্রমে বহু স্থান অধিকার করিয়া ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোংকণের উত্তরাংশ নিজ রাজ্যভুক্ত করিলেন।)

শিবাজীর ক্ষমতা বৃদ্ধি বিজাপুর সুলতানের নিরাপত্তার দিক দিয়াও কাম্য ছিল না। তিনি শিবাজীকে ধরিয়া আনিবার জন্য তাঁহার সেনাপতি আফজল খাঁকে প্রেরণ করিলেন (১৬৫৯ খ্রীঃ)। আফজল খাঁ সৈন্যে অগ্রসর হইলে শিবাজী তাঁহার প্রতাপগড় দুর্গে আশ্রয় লইলেন। তিনি আফজল খাঁর সহিত সম্মুখ যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন না। প্রতাপগড় দুর্গে জয় করা সহজ হইবে না দেখিয়া আফজল খাঁ কৌশলে শিবাজীকে নিজ শিবিরে আনিয়া তাঁহাকে হত্যা করিবার চেষ্টা শুরুর করিলেন। তিনি শিবাজীর নিকট সম্মুখ প্রস্তাব করিয়া দূত পাঠাইলেন এবং সেই উদ্দেশ্যে নিজ শিবিরে শিবাজীকে আমন্ত্রণ করিলেন। আফজল খাঁর দুর্ভাগ্যবশত সংবাদ পাইতে শিবাজীর বিলম্ব হইল না। তিনি আফজল খাঁর শিবিরে প্রস্তুত হইয়াই আসিলেন। শিবাজী প্রবেশ করিলে আফজল খাঁ তাঁহাকে আলিঙ্গন করিবার ভান করিয়া তাঁহার গলা টিপিয়া ধরিলেন এবং বক্ষে ছুরিকাঘাত করিতে উদ্যত হইলেন। শিবাজী 'বাঘনখ' নামক ধারাল অস্ত্রের সাহায্যে আফজল খাঁর বক্ষ চিরিয়া তাঁহাকে হত্যা করিলেন। আফজল খাঁর মৃত্যুর সংবাদ পাইয়া তাঁহার সেনাবাহিনী বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলে শিবাজীর অনুচরগণ তাহাদিগকে সহজেই পরাজিত করিতে সমর্থ হইল। শিবাজী দক্ষিণ-কোংকণ এবং কোল্‌হাপুর জেলা অধিকার করিয়া নিজ রাজ্য আরও বিস্তার করিলেন। অবশ্য পর বৎসর (১৬৬০ খ্রীঃ) বিজাপুর বাহিনী পান্‌হালা দুর্গটি তাঁহার নিকট হইতে জয় করিয়া লইল।

এদিকে ঔরংজেব পিতা সম্রাট শাহজাহানকে বন্দী ও কারাবদ্ধ করিয়া দিল্লীর সম্রাট হইয়াছিলেন। শিবাজীকে দমন করিবার প্রয়োজনীয়তা তাঁহার অবিদিত ছিল না। তিনি নিজ মাতুল শায়েস্তা খাঁকে দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা পদে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। তাঁহার উপর শিবাজীকে দমন করিবার দায়িত্ব দেওয়া হইল। শায়েস্তা খাঁ প্রথমে শিবাজীকে পরাজিত করিয়া চকন ও পুনা অধিকার করিয়া লইলেন। ইহা ভিন্ন, কল্যাণ জেলা হইতে মারাঠা প্রভুত্বের অবসান ঘটাইয়া শিবাজীকে সাময়িকভাবে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। এমতাবস্থায় বাধ্য হইয়া শিবাজী বিজাপুর সুলতানের সহিত বিবাহ মিটাইয়া ফেলিয়া মোগলদের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়োজিত করিলেন। দুই বৎসর ধরিয়া তিনি শায়েস্তা

শায়েস্তা খাঁ ও
শিবাজী

খাঁর সহিত যুদ্ধিয়া চলিলেন। তারপর এক রাত্রিতে শায়েস্তা খাঁ যখন নিজের শিবিরে অবস্থান করিতেছিলেন তখন শিবাজী অতর্কিতে তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। শায়েস্তা খাঁর পুত্র আব্দুল ফতাকে হত্যা করিয়া শিবাজী শায়েস্তা খাঁর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। শায়েস্তা খাঁ প্রাণ লইয়া পলাইয়া গেলেন কিন্তু

জয়সিংহ ও দিলীর
খাঁর সহিত শিবাজীর
যুদ্ধ—পূর্বদিকের সন্ধি
(১৬৬৫)

শিবাজীর ভরবারির আঘাতে তিনি হাতের একটি আঙুল হারাইলেন। ইহার পর (১৬৬৪ খ্রীঃ) শিবাজী সুরাট বন্দর লুণ্ঠন করিলেন। মাতুল শায়েস্তা খাঁর অকৃতকার্যতার ঔরংজেব অত্যন্ত মনঃক্ষুব্ধ হইয়া এবার অম্বররাজ জয়সিংহ এবং সেনাপতি দিলীর খাঁকে শিবাজীর বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। জয়সিংহের কুটকৌশল ও মোগল বাহিনীর সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে শিবাজী পরাজয় স্বীকার করিয়া পূর্বদিকের সন্ধি স্থাপনে বাধ্য হইলেন (১৬৬৫ খ্রীঃ)। এই সন্ধির

শর্ত অনুসারে শিবাজী মোগলদিগকে কয়েকটি জেলা ও মোট ২৩টি দুর্গ ছাড়িয়া দিতে এবং প্রয়োজনবোধে মোগল বাহিনীকে সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইলেন। বিজাপুর রাজ্য আক্রমণ করিবার কালে পূর্বদিকের সন্ধির শর্ত অনুসারে তিনি মোগল সৈন্যকে সামরিক সাহায্য করিলেন। ইহাতে ঔরংজেব অত্যন্ত প্রীত হইয়া শিবাজীকে মোগল

মোগল দরবারে
শিবাজীর উপস্থিতি

দরবারে আমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। প্রথমে স্বীকৃত না হইলেও শেষ পর্যন্ত জয়সিংহের বিশেষ অনুরোধে শিবাজী ঔরংজেবের দরবারে উপস্থিত হইতে রাজী হইলেন এবং মাতা জীতাবাদী-এর

হস্তে শাসনকার্য পরিচালনার ভার সাময়িকভাবে অর্পণ করিয়া গিশপুত্র শম্ভুজীসহ আগ্রায় ঔরংজেবের দরবারে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু ঔরংজেব শিবাজীকে উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করিলেন না। ইহাতে শিবাজীর আত্মমর্যাদায় আঘাত লাগিল। তিনি অত্যন্ত বিচলিত হইলেন এবং ক্রোধবশত ইহার প্রতিবাদ করিতে গিয়া সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িলেন। সেই সুযোগে ঔরংজেবের আদেশে তাঁহাকে ও তাঁহার পুত্র শম্ভুজীকে নজরবন্দী করিয়া রাখা হইল। সুচতুর শিবাজী অসুস্থতার ভান করিয়া দেবমন্দিরে পূজার জন্য ঝুড়ি ঝুড়ি ফল, মিষ্টি প্রভৃতি প্রেরণ করিতে লাগিলেন। প্রথম কয়েকদিন স্বেচ্ছাচরিত্র পরীক্ষা করিয়া যখন ঝুড়িতে স্নেহজনক কিছুই দেখিতে পাইল না তখন

শিবাজীর পলায়ন

তাহারা ঝুড়ি পরীক্ষা করিয়া দেখা ছাড়িয়া দিল। সেই সুযোগে একদিন শিবাজী ও তাঁহার পুত্র ঝুড়িতে করিয়া কারাগার হইতে পলাইয়া গেলেন (১৬৬৬ খ্রীঃ)। তারপর নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া স্বদেশে ফিরিলেন।

স্বদেশে প্রত্যাবর্তন :
ঔরংজেব কর্তৃক
'রাজা' উপাধি দান

{ মোগলদের সকল কৌশল ব্যর্থ করিয়া এবং মোগল রক্ষীদের চক্ষে ধূলি দিয়া শিবাজী স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া নিজ রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শাসন-ব্যবস্থার উন্নয়নের দিকে মনোযোগ দিলেন। ঔরংজেব শিবাজীকে পরাভূত করা অসম্ভব দেখিয়া তাঁহাকে 'রাজা' বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেন। ইহা ভিন্ন, বেরার প্রদেশের কতক স্থান তাঁহাকে জায়গির হিসাবেও দান করিলেন। কিন্তু তিন বৎসরের মধ্যেই শিবাজী পুনরায়

মোগলদের সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন এবং একে একে তাঁহার হৃত রাজ্যের প্রায় সকল স্থান ও দুর্গ পুনরধিকার করিতে সমর্থ হইলেন। ইহার পর ১৬৭০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পুনরায় সূরাট বন্দর লুণ্ঠন করিয়া প্রভূত পরিমাণ অর্থলাভ করিলেন। ১৬৭২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সূরাট হইতে গোঁধ দাবি করিলেন।

ইহার দুই বৎসর পর ১৬৭৪ খ্রীষ্টাব্দে শিবাজী রায়গড়ে মহাসমারোহে নিজ রাজ্যভিষেক . অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন করেন। তিনি 'ছত্রপতি', 'গো-রাক্ষণ-প্রজাপালক' প্রভৃতি উপাধি গ্রহণ করেন। পরবর্তী ছয় বৎসরের মধ্যে তিনি জিজি, ভেলোর এবং উহার নিকটবর্তী বিস্তীর্ণ অঞ্চল উপাধি গ্রহণ অধিকার করিয়া এক বিরাট মারাঠা রাজ্য গড়িয়া তোলেন। ১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দে অকস্মাৎ তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

শিবাজী কেবল সমরকুশল সেনাপতি, দুর্ধর্ষ বীর ও অনন্যসাধারণ সংগঠকই ছিলেন না, তাঁহার চরিত্রবল, মহান আদর্শ, পরধর্ম-সহিষ্ণুতা এবং সর্বোপরি তাঁহার সুদৃষ্টি শাসনব্যবস্থা তাঁহাকে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অমরত্ব দান করিয়াছে। হিন্দু জাতি ও হিন্দু ধর্মের পুনরুজ্জীবন এবং হিন্দু সাম্রাজ্য গঠনই ছিল তাঁহার জীবনের আদর্শ। একনিষ্ঠ দেশপ্রেম, আদর্শের প্রতি অকাতর অধ্যবসায় প্রভৃতি গুণ তাঁহার চরিত্রকে মহিমামণ্ডিত করিয়াছে। শিবাজী হিন্দু ধর্মের পৃষ্ঠপোষক শিবাজীর চরিত্র ছিলেন সত্য, কিন্তু মুসলমান বা খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীদের প্রতি তিনি কোনদিন কোনপ্রকার অসহিষ্ণুতা প্রদর্শন করেন নাই। হিন্দু ধর্মের প্রকৃত উদার আদর্শ তিনি অনুসরণ করিয়া চলিতেন। কোন স্থান অধিকার বা লুণ্ঠন করিবার কালে মুসলমানদের পবিত্র গ্রন্থ কোরান তাঁহার হস্তে আসিলে তাহা তিনি কোন মুসলমানকে ডাকিয়া দিয়া দিতেন। অপরাপর ধর্মাবলম্বীর ধর্মস্থান তাঁহার সেনাবাহিনী বাহাতে কলুষিত না করে সেদিকে তিনি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন। শিবাজী নারী জাতির প্রতি অত্যধিক শ্রদ্ধাবান ছিলেন। বৃদ্ধ, শিশু, নারী কেহই যাহাতে তাঁহার সেনাবাহিনীর আক্রমণকালে কোনভাবে অত্যাচারিত না হয় সেই বিষয়ে তাঁহার কঠোর নির্দেশ ছিল।

শিবাজীর কর্মজীবনের প্রায় সকল সময়ই যুদ্ধ-বিগ্রহে অতিবাহিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহার মধ্যেও তিনি নিজ রাজ্যের সচ্ছু শাসনব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। শাসনব্যবস্থার সর্বোচ্চে ছিলেন তিনি স্বয়ং। কিন্তু শিবাজীর সুদক্ষ শাসনব্যবস্থা তিনি যথেষ্টভাবে শাসনকার্য চালাইতেন না। তাঁহাকে সাহায্য করিবার ও পরামর্শদানের জন্য আটজন মন্ত্রী ছিলেন। ইঁহারা 'অষ্টপ্রধান' নামে অভিহিত হইতেন। এই আটজন মন্ত্রী আটটি পৃথক পৃথক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন।

শাসনকার্যের সুবিধার জন্য সমগ্র রাজ্যকে কয়েকটি প্রান্ত বা প্রদেশে ভাগ করা প্রদেশ, পরগনা, গ্রাম হইয়াছিল। প্রত্যেকটি প্রান্ত আবার পরগনা এবং তরফে বিভক্ত ছিল। প্রভূর্ত শাসনব্যবস্থা শাসনব্যবস্থার সর্বনিম্ন বিভাগ ছিল গ্রাম। রাজ্যের বিভিন্নাংশের রাজকর্মচারিগণ কেন্দ্রীয় সরকারের সম্পূর্ণ ক্ষমতাবাহী ছিলেন।

শিবাজী প্রজাবর্গের জমি জরিপ করাইয়া তাহাদের নিকট হইতে উৎপন্ন শস্যের দশভাগের চারিভাগ রাজস্ব হিসাবে গ্রহণ করিতেন। পাম্ববর্তী রাজ্যগুলির প্রজাদের উপর মারাঠা সৈন্য আক্রমণ চালাইবে না, এই শর্তে শিবাজী রাজস্ব : তাহাদের নিকট হইতে চৌথ—অর্থাৎ রাজস্বের এক-চতুর্থাংশ চৌথ ও সর্দেশমুখী এবং কোন কোন ক্ষেত্রে 'সর্দেশমুখী'—অর্থাৎ রাজস্বের এক-দশমাংশ অতিরিক্ত কর হিসাবে গ্রহণ করিতেন।

(শিবাজীর সেনাবাহিনী ছিল অশ্বারোহী ও পদাতিক এই দুই ভাগে বিভক্ত। অশ্বারোহী সৈন্যগণ আবার 'বাগীর' ও 'শিলাদার' এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। সেনাবাহিনী ; সরকার হইতে বাগীর অস্ত্রশস্ত্র, অশ্ব, পোশাক-পরিচ্ছদ ও বেতন পাইতেন। শিলাদার অস্ত্রশস্ত্র, অশ্ব ও পোশাক-পরিচ্ছদ নিজেরা অশ্বারোহী—বাগীর সংগ্রহ করিতেন এবং সরকার হইতে অর্থ সাহায্য পাইতেন। পদাতিক ও শিলাদার এবং পদাতিক বাহিনীর সর্বাঙ্গে ছিলেন সেনাপতি, তারপর জুম্‌লদার, তারপর হাবিলদার এবং সর্বনিম্নে 'নায়ক'। শিবাজীর সেনাবাহিনী পর্বতসঙ্কুল দেশে অভিযান দক্ষতার সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ ছিল। শিবাজীর সেনাবাহিনীর শৃংখলা ও শৃংখলা ও নিয়মানুবর্তিতা ছিল অসাধারণ। কোন স্ত্রীলোক নিয়মানুবর্তিতা তাহার সৈন্য-শিবিরে প্রবেশ করিতে পারিতেন না। কোন স্থান আক্রমণ বা লুণ্ঠনের সময় কোন স্ত্রীলোক, বৃদ্ধ বা শিশুর উপর অথবা কোন ধর্মস্থানের উপর কোনরূপ অত্যাচার বা আক্রমণ করা নিষিদ্ধ ছিল।

শিবাজীর কতকগুলি সুরক্ষিত দুর্গও ছিল। এই সকল পাবত্য দুর্গ শত্রুর পক্ষে দুর্গ ছিল দুর্ভেদ্য। শিবাজীর মৃত্যুকালে তাহার রাজ্যের দুর্গসংখ্যা ছিল মোট ২৪০টি।

শিবাজী ছিলেন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সামরিক সংগঠক। তিনি নৌ-বাহিনীর নৌ-বহর প্রয়োজন উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। সেজন্য তিনি মোট ২০০টি বিভিন্ন আকারের রণতরীর এক বিরাট নৌ-বহর গড়িয়া তুলিয়াছিলেন।)

শিবাজীর শাসনব্যবস্থা সমসাময়িক ঐতিহাসিক মাত্রেই প্রশংসা অর্জন করিয়াছে। খাফ খাঁর মন্তব্য সমসাময়িক ঐতিহাসিক খাফ খাঁ (প্রকৃত নাম মিজা মহম্মদ কাশিম) শিবাজীর প্রতি বিশেষভাবাপন্ন ছিলেন। কিন্তু তিনিও তাহার শাসনব্যবস্থার ভুলসী প্রশংসা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

শিবাজীর অক্লান্ত কর্মপ্রচেষ্টার ফলে মারাঠাগণ এক স্বত্বাধীন জাতীয়তাবোধে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ দুর্ধর্ষ জাতি হিসাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল। পরস্পর বিচ্ছিন্ন উদ্বুদ্ধ মারাঠাগণ মারাঠা জাতিকে এইভাবে গভীর জাতীয়তা ও দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ কবিয়া শিবাজী ভারত-ইতিহাসে এক স্মরণীয় অধ্যায় রচনা করিয়া গিয়াছেন।

শিবাজীর মৃত্যুর পর তাহার পুত্র প্রথম শম্ভুজী সিংহাসনে আরোহণ করেন (১৬৮০ খ্রিঃ)। তিনি পিতার ন্যায় প্রতিভাবান ছিলেন না, কিন্তু মোগলদের

সহিত যুদ্ধবিবার মত তাঁহার সাহসের অভাব ছিল না। ঔরংজেবের বিদ্রোহী পুত্র
 শিবাজীর উত্তরাধি- আকবরকে আশ্রয়দানে তিনি শিখাবোধ করেন নাই। প্রথম শম্ভুজী
 সারিগণ : মোগলদের সহিত যুদ্ধবিবার কালে ১৬৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ঔরংজেবের
 প্রথম শম্ভুজী হস্তে বন্দী হন এবং বহু লাঞ্ছনার পর তাঁহাকে হত্যা করা হয়।
 (১৬৮০ চন) ইহার পর মোগল বাহিনী একে একে বহু মারাঠা দুর্গ,
 এমনকি মারাঠা রাজ্যের রাজধানী রায়গড়ও দখল করিয়া লয়। রায়গড় দখল করিবার
 মোগল হস্তে কালে প্রথম শম্ভুজীর শিশুপুত্র শাহু (দ্বিতীয় শিবাজী) ও
 প্রথম শম্ভুজীর পরিবার-পরিজন মোগলদের হস্তে বন্দী হইলেন। কিন্তু প্রথম
 পরিবার-পরিজন ও শম্ভুজীর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রাজারাম রায়গড় হইতে পলাইয়া
 শিশুপুত্র শাহু বন্দী গিয়া কণাটকে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেখান হইতে তিনি মোগলদের
 বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া চলিলেন। ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে মারাঠাগণ মোগল বাহিনীকে
 রাজারাম অর্ভাঙ্কিতে আক্রমণ করিতে লাগিল। শাস্তাজী ঘোড়পাড়ে, ধনাজী
 (১৬৯০-১৭০০) যাদব প্রভৃতি মারাঠা সেনাপতির আত্মগে মোগল বাহিনী ভীত-
 পশ্চত হইয়া উঠিল। মারাঠাগণ কোন কোন স্থানে মোগলদের নিকট হইতেও 'চোখ'
 আদায় করিতে ছাড়িল না। এইভাবে কিছুকাল কাটিল, তারপর মোগল সেনাবাহিনী
 রাজারামের কর্মকেন্দ্র জিজি অবরোধ করিলে মারাঠাগণ প্রায় আট বৎসর সেই অবরোধ
 প্রতিহত করিয়া টিকিয়া রহিল। অবশেষে জিজি মোগল সেনার হস্তগত হইলে
 (১৬৯৮ খ্রীঃ) রাজারাম সাতারাতে আশ্রয় লইলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সাতারাও
 মোগল সৈন্য কর্তৃক অধিকৃত হইল (১৭০০ খ্রীঃ)। এইভাবে ঔরংজেব মারাঠা প্রতিরোধ
 কতক পরিমাণে শিথিল করিয়া তাহাদের দুর্গগুলি অধিকার করিতে লাগিলেন।
 কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই অধিকৃত দুর্গগুলি পুনরায় মারাঠাগণ জয় করিয়া লইতে
 লাগিল। ঔরংজেব কোনরূপেই মারাঠাদিগকে দমন করিতে সমর্থ হইলেন না।

রাজারাম দীর্ঘকাল মোগলদের সহিত সংগ্রাম করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তাঁহার
 দুই বিধবা পত্নী তারাবাই ও রাজস্বাই নিজ নিজ পুত্রকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে
 ব্যস্ত হইলেন। প্রথমা পত্নী তারাবাই মারাঠা সৈন্যের সাহায্যে তাঁহার শিশুপুত্র
 তারাবাই— তৃতীয় শিবাজীকে সিংহাসনে স্থাপন (১৭০০ খ্রীঃ) করিয়া
 হৃতীয় শিবাজী মোগলদের সহিত চিরাচারিত যুদ্ধ-নীতি অনুসরণ করিয়া চলিলেন।
 (১৭০০-১২) মারাঠাগণ মালব, গুজরাট, বরোদা এমনকি আহম্মদনগরে
 ঔরংজেবের যুদ্ধশিবিরও আক্রমণ করিল। ঔরংজেব জীবনের দীর্ঘকাল দাক্ষিণাত্য
 দমনে কাটাইয়া শেষ পর্যন্ত মারাঠাগণ কর্তৃক প্রতিহত হইলেন। ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে
 ঔরংজেবের মৃত্যুকালে মারাঠাদিগকে দমন করা দ্রুতের কথা তাহাদিগকে তিনি যথেষ্ট
 শক্তিশালীই রাখিয়া গেলেন।

ঔরংজেবের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র মোল্লাজেম (প্রথম বাহাদুর শাহ) সেনাপতি
 জুলফিকার খাঁর কুটিল পরামর্শে* মারাঠাদিগের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে

ঔরংজেব কর্তৃক বন্দীকৃত শাহকে মুক্তিদান করেন। সেই সময়ে তারাবাদি নিজপুত্র তৃতীয় শিবাজীর পক্ষে মারাঠা রাজ্যের শাসনকার্য পরিচালনা করিতেছিলেন। শাহু শাহর মৃত্যুলাভ করিয়া মারাঠা সিংহাসন দাবি করিলেন। আইনত তাহার দাবিই অধিকতর বলবৎ ছিল। তারাবাদি শাহুর দাবি অস্বীকার করিলে মারাঠাদের মধ্যে অশান্তি সৃষ্টি হইল। ১৭০৮ খ্রীষ্টাব্দে শাহু (দ্বিতীয় শিবাজী) মারাঠাদের রাজা বলিয়া স্বীকৃত হইলে সাতারা দুর্গে তাহার অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। তারাবাদি পানহালা দুর্গে তাহার রাজধানী অপসারিত করিলেন। চারি বৎসর ধরিয়া মারাঠা রাজ্য শাহু ও তারাবাদি-এর মধ্যে বিভক্তভাবেই শাসিত হইল। ১৭১২ খ্রীষ্টাব্দে তারাবাদি-এর মৃত্যু ঘটিলে রাজারামের অন্যতম পত্নী রাজস্বাদি নিজপুত্র দ্বিতীয় শম্ভুজীর নামে কোলহাপুরে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। এইভাবে মারাঠাদের গৃহযুদ্ধ তখনও লাগিয়া রহিল। কিন্তু শাহু বালাজী বিশ্বনাথ নামে কোঙ্কণের জনৈক চিৎপাবন ব্রাহ্মণের সাহায্যে এই গৃহযুদ্ধে শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ জয়লাভ করিলেন। ১৭১৩ খ্রীষ্টাব্দে বালাজী বিশ্বনাথ হইলেন বারবার সন্ধি শাহুর 'পেশওয়া' বা প্রধান মন্ত্রী। পরে ১৭০৯ খ্রীষ্টাব্দে বারবার সন্ধি (Treaty of Warana) দ্বারা দ্বিতীয় শম্ভুজী ও শাহুর রাজ্যের সীমানা নির্দিষ্ট হইল। কোলহাপুরের মারাঠা শাসনকর্তা শম্ভুজী শাহুর সাহিত অধীনতামূলক মিত্রতা স্থাপন করিলেন। মহারাষ্ট্রেও শাহুর অধিনায়কত্ব স্বীকৃত হইল এবং রাজবংশের মধ্যে গৃহবিবাদে সমাপ্তি ঘটিল।

পেশওয়াতন্ত্র : শাহু রাজ্য শাসনের স্বাভাবিক ক্ষমতা বালাজী বিশ্বনাথকে প্রদান করিয়া তাহাকে প্রধান মন্ত্রী বা 'পেশওয়া' নিযুক্ত করিলেন (১৭১৩ খ্রীঃ)। বালাজী বিশ্বনাথ ছিলেন অসাধারণ প্রতিভাবান ব্যক্তি। তাহার কৰ্মকুশলতা, দূরদর্শিতা ও সংগঠন শক্তি মারাঠা রাজ্যে এক নবজীবনের সূচনা করিল। তিনি ক্রমেই রাজ্যের প্রকৃত শাসক হইয়া দাঁড়াইলেন। বালাজী বিশ্বনাথ শাহুর জীবদ্দশায় পেশওয়া পদকে বংশানুক্রমিক করিয়া মারাঠা সাম্রাজ্যের সর্বমুখ শাসনকর্তৃত্ব কায়েম করিয়া লইলেন।

বালাজী বিশ্বনাথ মারাঠা রাজ্যকে এমনভাবে পুনর্গঠন করিলেন যে মারাঠা সর্বাঙ্গগণ স্ব স্ব প্রধান হওয়া দূরের কথা, রাজ্যের শাসনব্যবস্থায় সহযোগিতাদানে বাধ্য হইলেন। এই রাষ্ট্রব্যবস্থা অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর রচিত হইয়াছিল। সেই সময়ে মারাঠাগণ মোগল বাদশাহের নিকট হইতে দাক্ষিণাত্যের ছয়টি স্রুবার উপর চৌথ ও সর্দেশমুখী আদায়ের অধিকারও লাভ করিয়াছিল। সর্দেশমুখী হইতে প্রাপ্ত সকল অর্থই ছিল রাজার প্রাপ্য। চৌথের এক-চতুর্থাংশ পাইতেন রাজা স্বয়ং। অবশিষ্ট অর্থ মারাঠা দলপতিগণ পাইতেন। বালাজী বিশ্বনাথ রাজ্যকে সুসংগঠিত করিয়া এবং মারাঠা শক্তিকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া ১৭২০ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন।

বালাজী বিশ্বনাথের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রথম বাজী রাও পেশওয়া-পদ গ্রহণ করেন। প্রথম বাজী রাও ছিলেন যেমন সাহসী ও কর্মকুশল তেমনই বুদ্ধিমান ও দূরদর্শী। তিনি পতনোন্মুখ মোগল সাম্রাজ্যের স্থলে একটি বিশাল হিন্দু সাম্রাজ্য

গঠন করিবার স্বপ্ন দেখিতেন। প্রথম বাজী রাও ইহার নাম প্রথম বাজী রাও (১৭২০-৪০) দিয়াছিলেন ‘হিন্দু-পাদ্-পাদ্-শাহী’। অপর্যাপ্ত হিন্দু দলপতি, অভিজাতবর্গ ও রাজাগণকে সংযবদ্ধ করিতে বশ্যপরিবর্তন হইলেন। যেখানেই হিন্দু রাজা বা জমিদারকে সামরিক সাহায্যদানের প্রয়োজন হইত সেখানেই প্রথম বাজী রাও প্রয়োজনীয় সাহায্য প্রেরণ করিতেন। উত্তর ভারতেও মারাঠা রাজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে প্রথম

প্রথম বাজী রাও-এর বিজয়লাভ বাজী রাও জয়পুরের রাজা শিবচাঁদ জয়সিংহ এবং বৃন্দাবনরাজ হরিশালের সহিত মিত্রতা স্থাপন করেন। প্রথম বাজী রাও গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী দোয়াব অঞ্চল আক্রমণ করিয়া ১৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর উপকণ্ঠে উপস্থিত হইলে নিজাম-উল-মুল্ক বাদশাহ্ মহম্মদ শাহের (১৭১৯-৪৮) সৈন্যসহ তাঁহাকে বাধা দিতে অগ্রসর হন। প্রথম বাজী রাও ভূপালের অনতিদূরে নিজাম-উল-মুল্ককে পরাজিত করিয়া (১৭৩৮ খ্রীঃ) সমগ্র মালব এবং নর্মদা ও চম্বলনদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য করেন। অপরদিকে প্রথম বাজী রাও-এর ভ্রাতা চিমন্জী আপা পোতুগীজদিগকে পরাজিত করিয়া সলসেট্ ও ব্যাসিন দখল করেন। প্রথম বাজী রাও-এর আমলে রাজধানী রায়গড় হইতে পুনায় স্থানান্তরিত হইয়াছিল।

প্রথম বাজী রাও কেবল মারাঠা সাম্রাজ্য গঠনের জন্যই খ্যাতি অর্জন করেন নাই। তিনি একজন দেশপ্রেমিকও ছিলেন। শাহু ও পেশওয়া চৌধ আদায়ের নিশ্চয়তা ও সাম্রাজ্যের ক্রমবিস্তৃতির মাধ্যমে ক্ষমতা সুদৃঢ় রাখিবার জন্য মারাঠা গেরিলা সামন্ত-দিগের মধ্যে ‘সারঞ্জামি’ (Saranjami) প্রথা* চালু করিয়া-ছিলেন। নাদির শাহের সহিত আহম্মদ শাহ আবদালী বা দুর্রানী ভারতবর্ষ আক্রমণ (১৭৩৯ খ্রীঃ) করিলে তিনি মুসলমান রাজ্যগুলির সহিত মিলিত হইয়া বহিরাগত আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু এই প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হইবার পূর্বেই প্রথম বাজী রাও-এর মৃত্যু হয় (১৭৪০ খ্রীঃ)।

প্রথম বাজী রাও মারাঠাদিগকে সংযবদ্ধ করিয়া মারাঠা যন্ত্ররাজ্য গঠন করিয়া-ছিলেন। রাজারাম যখন মারাঠা সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন তখন জায়গির-প্রথা পুনঃ-প্রবর্তিত হইয়াছিল। ফলে গোয়ালিওরের সিংহিয়া, ইন্দোরের হোলকার, বরোদার গাইকোয়াড়, নাগপুরের ভোসলে এবং খারের পোবার—এই কয়েকটি সামন্ত রাজ্যে মারাঠা রাজ্য বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। ইহারই সকলেই অবশ্য পুনায় পেশওয়ার আদেশাধীন ছিল। পেশওয়া এই বিচ্ছিন্ন ও স্বাধীন সামন্ত রাজ্যগুলিকে সংযবদ্ধ করিয়া এক ‘মারাঠা

প্রথম বাজী রাও-এর কাণ্ড

* Vide *The New Cambridge Modern History*, vol. VII, p. 549.

মুসলমান' গঠন করিলেন। এইভাবে এক বিশাল সাম্রাজ্যের পত্তন হইল। মারাঠাগণ যখন পেশওয়ার নেতৃত্বে মধ্য-ভারতে ও দক্ষিণ-ভারতে একটি শক্তিশালী সাম্রাজ্য গঠন করিয়াছিল, তখন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত বিদেশী আক্রমণকারী কতৃক আক্রান্ত হয়। এই আক্রমণকারী ছিলেন নাদির শাহ।

প্রথম বাজী রাও-এর মৃত্যুর পর তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র (দ্বিতীয়) বালাজী বাজী রাও দ্বিতীয় বালাজী পেশওয়ার-পদ লাভ করিলেন। তিনি নানাসাহেব নামেও পরিচিত ছিলেন। নানাসাহেব তাহার পিতার 'হিন্দু-পাদ-পাদশাহী'র আদর্শ ত্যাগ করিয়া হিন্দু, মুসলমান সকলের উপরই উৎপীড়ন চালাইতে লাগিলে হিন্দু রাজাগণও তাহার বিরোধিতা শুরুর করিলেন। ইহা ভিন্ন তিনি

মারাঠা বাহিনীতে মুসলমান সৈন্য এবং ইব্রাহিম খাঁ নামক ব্যক্তিকে অন্যতম সেনাপতি পদে নিয়োগ করিয়া মারাঠা বাহিনীর পূর্বেকার ঐক্য ও আদর্শ নাশ করিয়াছিলেন।

বালাজী বাজী রাও ১৭৪৯ খ্রীষ্টাব্দে শাহদর মৃত্যু হইলে বালাজী বাজী রাও কর্তৃক হিন্দু-পাদ-শাহী'র আদর্শ পালিত্য

১৭৪৯ খ্রীষ্টাব্দে শাহদর মৃত্যু হইলে বালাজী বাজী রাও সাম্রাজ্যের সর্বমুখ কর্তা হইয়া বসিলেন। তাহার আমলেই অবশ্য মারাঠা সাম্রাজ্য সর্বাধিক বিস্তারলাভ করিয়াছিল। এই সময়ে মারাঠা সাম্রাজ্য হিমালয় হইতে সিন্ধু নদ এবং দাক্ষিণাত্যের দক্ষিণ সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। বালাজী বাজী রাও-এর আমলে নাগপুরের ভৌসলে বাংলার নবাব আলিবর্দী খাঁর নিকট হইতে চৌধ আদায় করিয়া উড়িষ্যার প্রধান্য বিস্তার করেন। বালাজী বাজী রাও-এর ভ্রাতা রঘুনান্য রাও (রাঘোবা) আহম্মদ শাহ আবদালীর পুত্র তৈমুরকে বিতাড়িত করিয়া পাজাব অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন (১৭৫৮ খ্রীঃ)। হায়দরাবাদের নিজাম উদগীরের যুদ্ধে পরাজিত হইয়া (১৭৬০ খ্রীঃ) মারাঠাগণকে প্রচুর খনদৌলত, দৌলতাবাদের দুর্গ, গুজরাবাদ, বিজাপুর ও বিদরের কিস্তদংশ ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন, গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী দোয়াব অঞ্চলেও মারাঠাদের প্রভুত্ব স্থাপিত হইয়াছিল। এমনকি, দিল্লীর রাজনীতি-ক্ষেত্রেও তাহারা যথেষ্ট প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

পাজাব হইতে তৈমুরকে বিতাড়িত করিবার ফলে আহম্মদ শাহ আবদালী ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া (১৭৬১ খ্রীঃ) পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধে মারাঠা শক্তিকে চরম আঘাত হানিয়াছিলেন। এই যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে মারাঠা শক্তি দুর্বল হইয়া পড়িলে ভারতবর্ষে মারাঠা সাম্রাজ্য গঠনের স্বপ্ন চিরতরে বিলীন হইয়া গেল। তাহাদের দুর্বলতার সুযোগে ইংরেজগণ মোগলদের হাত হইতে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ক্ষমতা কাড়িয়া লইতে সমর্থ হইয়াছিল। এইভাবে মারাঠা শক্তি-সম্বন্ধে দুর্বল রাখিয়া ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে বালাজী বাজী রাও মৃত্যুমুখে পতিত হন।

শ্বিতীয় বালাজী বাজী রাও-এর পর তাহার পুত্র প্রথম মাধব রাও পেশওয়া হন (১৭৬১ খ্রীঃ)। তাহার সুদক্ষ শাসনে ও সামরিক দক্ষতায় মারাঠা শক্তির পুনরুজ্জীবন শুরুর হয়। মাধব রাও-এর সহায়তায় মোগল সম্রাট শ্বিতীয় শাহ আলম (১৭৫৯-১৮০৬) দিল্লী পুনরুদ্ধার করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি হায়দর আলিকে পরাজিত করিয়া মহীশূরের কিস্তদংশ অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। ১৭৭২ (১৭৬১-৭২) খ্রীষ্টাব্দে প্রথম মাধব রাও হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইলে মারাঠা শক্তির বিপুল ক্ষতি হইয়াছিল।

প্রথম মাধব রাও এর মৃত্যুর পর তাহার ভ্রাতা নারায়ণ রাও পেশওয়া হইলেন (১৭৭২-৭৩ খ্রীঃ)। নারায়ণ রাও পেশওয়া-পদ লাভ করার এক বৎসরের মধ্যে পিতৃব্য রঘুনান্য রাও বা রাঘোবা কর্তৃক নিহত হইলেন। কিন্তু গৃহবিবাদের ফলে এক বৎসরের মধ্যে রাঘোবা পেশওয়া-পদ হারািয়া ইংরেজদের নিকট সাহায্যপ্রার্থী হইলেন। নারায়ণ রাও-এর পুত্র (শ্বিতীয়) মাধব রাও নারায়ণ পেশওয়া হইলেন। কিন্তু শ্বিতীয় মাধব

রাও নাথালক ছিলেন বলিয়া নানা ফড়নবীশ নামে জনৈক বিচক্ষণ রাজনীতিক ব্রাহ্মণকে রাজ্যের যাবতীয় শাসনকার্যের ভার প্রদান করা হয়। দ্বিতীয় মাধব রাও-এর শাসনকালে প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের অবসানে রাঘোবাকে ভাতা (দ্বিতীয়) মাধব রাও দানের ব্যবস্থা করা হয় এবং ইঙ্গ-মারাঠাদের মধ্যে সল্‌বইয়ের সন্ধি স্বাক্ষরিত হয় (১৭৮২ খ্রীঃ)। অপরাধকে মহীশূরের হায়দর আলির পুত্র টিপু সুলতানের সহিত মারাঠাদের যুদ্ধ চলিতে থাকে। তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধে মারাঠাগণ মহীশূর রাজ্যের কিস্তদংশ লাভ করে এবং নিজাম-উল-মুল্ককে খরদার যুদ্ধে (১৭৯৫ খ্রীঃ) পরাজিত করিয়া হায়দরাবাদের কিছ্ অংশ দখল করে।

১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে (দ্বিতীয়) মাধব রাও-এর মৃত্যু হইলে রঘুনাথ রাও-এর পুত্র দ্বিতীয় বাজী রাও পেশওয়া-পদে অধিষ্ঠিত হইলেন। সেই সময়ে মারাঠাদের মধ্যে নানাপ্রকার গোলযোগ শূন্য হয়। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে নানা ফড়নবীশের ন্যায় সুদক্ষ শাসকের মৃত্যু হইলে মারাঠা ঐক্য বিনাশপ্রাপ্ত হয়। নিজাম দ্বিতীয় বাজী রাও সুযোগ বুঝিয়া তাহার হৃত রাজ্যের কিস্তদংশ মারাঠাদের দখল হইতে পুনরুদ্ধার করিলেন। নিজেদের মধ্যে গৃহবিবাদ ও ইংরেজদের সহিত যুদ্ধে মারাঠাগণ ক্রমশ দুর্বল হইয়া পড়িতেছিল। যশোবন্ত রাও হোলকার পেশওয়া দ্বিতীয় বাজী রাওকে পরাজিত ও পেশওয়া-পদচ্যুত করিলে তিনি ইংরেজদের সাহায্যপ্রার্থী হন। এই সুযোগে লর্ড ওয়েলেসলী ব্যাসিনের সন্ধি স্বাক্ষর দ্বিতীয় বাজী রাওকে ইংরেজদের অধীনতামূলক মিত্রতা গ্রহণে বাধ্য করেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধে মারাঠাগণ পরাজিত হইলে পেশওয়াতন্ত্রের মৰ্যাদা ধূলান্ন সন্নিহিত হইল। ইহার পর হইতে পেশওয়া প্রকৃতপক্ষে ইংরেজদের বৃত্তিভোগী হইয়া পড়েন। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় বাজী রাও এর মৃত্যু ঘটিলে পেশওয়াতন্ত্রের পতন ঘটে।

(ঘ) শিখদের অভ্যুত্থান (Rise of the Sikhs): পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে ভারতবর্ষে যে ধর্ম-সংস্কারের প্রবণতা দেখা দিয়াছিল সেই সময়ে শিখ ধর্মের প্রবর্তক গুরু নানক শিখ ধর্মের প্রবর্তন করিয়াছিলেন, একথা পূর্বেই গুরু নানক আলোচনা করা হইয়াছে। তাহার প্রবর্তিত ধর্ম শিখ ধর্ম নামে পরিচিত। তিনি যে ধর্ম সম্প্রদায়—অর্থাৎ শিখ সম্প্রদায়ের সূচনা করিয়া গিয়াছিলেন সেই শিখ সম্প্রদায় পরবর্তী ভারত-ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ করিয়াছিল।

গুরু নানক অঙ্গদ নামে তাহারই এক শিষ্যকে পরবর্তী শিখগুরু হিসাবে মনোনীত করিয়া ১৫০৮ খ্রীষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। গুরু অঙ্গদের পরবর্তী দ্বিতীয় গুরু অমরদাস শিখগুরু ছিলেন অমরদাস। ইহার তাহার চারিগণের পরিগ্রহ ও মাধুর্যে শিখদের গভীর শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছিলেন। পরবর্তী—তৃতীয় গুরু রামদাস ও অর্থাৎ চতুর্থ শিখগুরু ছিলেন রামদাস। গুরু রামদাসের ধর্ম-প্রবণতা, পরধর্ম-সহিষ্ণুতা প্রভৃতি গুণ সম্রাট আকবরের শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছিল।

তাহার প্রতি শ্রদ্ধা দান হিসাবে সম্রাট আকবর গুরু রামদাসকে অমৃতসরে একটি সরোবর-সহ একখণ্ড জমি দান করেন। এই জমির উপরই অমৃতসরের প্রসিদ্ধ চতুর্থ গুরু রামদাস শিখমন্দির বা গুরুদ্বার নির্মিত হয়। গুরু রামদাসের সমর (১৫৭৪-৮১) হইতেই শিখগুরুর পদ বংশ-পরম্পরায় মনোনীত হইতে থাকে। পরবর্তী গুরু—অর্থাৎ শিখদের পঞ্চম গুরু অজুর্নমল ছিলেন এক অসাধারণ সংগঠন-ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি। তাহার চেষ্টায় শিখ ধর্ম রাজ্যবাদের সর্বত্র বিস্তারলাভ করে এবং শিখদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। গুরু অজুর্নমল হিন্দু ও মুসলমান সাধুসন্তদের বাণী পঞ্চম গুরু অজুর্নমল হইতে এবং বিশেষভাবে পূর্ববর্তী শিখগুরুদের বাণী হইতে শ্রোত (১৫৮১-১৬০৬) অংশগুলি একত্র করিয়া ‘আদিগ্রন্থ’ নামে শিখদের মূল ধর্মগ্রন্থ সংকলন করেন। গুরু অজুর্নের সংগঠন ক্ষমতা এবং ধর্মপ্রাণতার সফল হিসাবে একদিকে যেমন শিখগুরুদের প্রতি শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পাইয়াছিল, অপরদিকে তেমন শিখ ধর্মাবিষ্টানে স্বতঃপ্রবৃত্ত দানের ফলে ধর্মাবিষ্টানের সম্পত্তি ও ধনদৌলত প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। গুরু অজুর্নের আমল হইতেই শিখ সম্প্রদায় নিচল ধর্ম-সম্প্রদায় না থাকিয়া রাজনীতিক্ষেত্রেও প্রবেশ করিতে শুরু করে। সম্রাট জাহাঙ্গীর কর্তৃক আকবর গুরু অজুর্নের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন বটে, কিন্তু সম্রাট গুরু অজুর্নের হত্যার জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে শাহজাদা খসরুকে প্রশয় দিবার কারণে অজুর্ন জাহাঙ্গীরের কোপানলে পতিত হন। জাহাঙ্গীর রাজদ্রোহিতার অভিযোগে তাহাকে নৃশংসভাবে হত্যা করেন। তদুপরি তাহার উপর এক বিরাট পরিমাণ অর্থদণ্ডও চাপানো হয়। এযাবৎ শিখ সম্প্রদায় রাজনীতিতে প্রবেশ প্রকাশ্যভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে নাই। কিন্তু জাহাঙ্গীর কর্তৃক পঞ্চম গুরুদ্বার নৃশংস হত্যার পর শিখ সম্প্রদায় প্রকাশ্যভাবে মোগল সম্রাট ও সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল।

গুরু অজুর্নের পুত্র গুরু হরগোবিন্দ ছিলেন দৃঢ়চেতা পুরুষ। তাহার সংগঠন শক্তি, সামরিক দক্ষতা ও দুর্ধর্ষ নেতৃত্ব অল্পকালের মধ্যেই শিখ সম্প্রদায়কে এক সামরিক সম্প্রদায়ে রূপান্তরিত করিল। পিতার উপর আরোপিত অর্থদণ্ড গুরু হরগোবিন্দ দিতে অস্বীকার করিলে কিছুকাল তাহাকে গোয়ালিওর দুর্গে বন্দীশাস্য কাটাতে হয়। ইহার পর শাহজাহানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া অমৃতসরের নিকট সংগ্রাম নামক স্থানে মোগল সেনাবাহিনীকে পরাজিত করেন (১৬২৮ খ্রীঃ)। ইহার কিছুকাল পর তিনি কাশ্মীরের ক্রিয়াতপ্ত নামক স্থানে তাহার কর্মক্ষেত্র স্থানান্তরিত করেন। ১৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হইবার পূর্বে তিনি পৌত্র হররায়কে গুরুপদে মনোনীত করিয়া যান। হররায় ও তাহার পুত্র হরকিশন—এই দুই গুরুদ্বার আমলে উল্লেখযোগ্য কোন কিছু ঘটে নাই। গুরু হরকিশনের মৃত্যুর পর কে গুরু হইবেন তাহা লইয়া এক বিবাদের সৃষ্টি হয়। শেষ পর্যন্ত হরগোবিন্দের দ্বিতীয় পুত্র তেগ

৪৪ গুরু হরগোবিন্দ
(১৬০৬-৪৫)

সপ্তম গুরু হররায়
(১৬৪৫-৬১)
অষ্টম গুরু হরকিশন
(১৬৬১-৬৪)

বাহাদুরকে শিখ সম্প্রদায় গুরু হিসাবে স্বীকার করিলে কিরাতপুরের অনতিদূরে আনন্দপুর নামক স্থানে তিনি তাঁহার কর্মকেন্দ্র স্থাপন করেন।

গুরু তেগ বাহাদুর : তেগ বাহাদুর ছিলেন বীর যোদ্ধা। তিনি কয়েক মাস পাটনায় ছিলেন। রাজা রাম সিংহ যখন আসাম আক্রমণ করেন (১৬৬৮ খ্রীঃ) সেই সময় তেগ বাহাদুর তাঁহার পক্ষে যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন। তেগ বাহাদুর মোগল সম্রাট ঔরংজেবের অ-মুসলমান বিদ্বেষ, জিজ্ঞাসা কর স্থাপন এবং কঠোর সাম্রাজ্যবাদী নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইলেন, এবং কাশ্মীরের ব্রাহ্মণগণকে

এই সকল আদেশের বিরোধিতা করিতে উৎসাহিত করিলেন।
নবম গুরু তেগ বাহাদুর ঔরংজেবের ন্যায় ঘোর সাম্রাজ্যবাদী এবং ধর্মশাস্ত্র ব্যক্তির পক্ষে এই (১৬৬৪-৭৫)

বিরোধিতা বরদাস্ত করিবার মনোবৃত্তি স্বভাবতই ছিল না। তিনি তেগ বাহাদুরকে গ্রেপ্তার করাইয়া দিল্লীতে আনাইলেন। দরবারে উপস্থিত সকলের সম্মুখে তেগ বাহাদুরকে হয় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিতে নতুং মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতে আদেশ করা হইল। তেগ বাহাদুর নিজ ধর্ম ত্যাগ করিয়া প্রাণ রক্ষা করিতেও চাহিলেন না, তিনি মৃত্যু বরণ করিয়াও স্বধর্ম রক্ষা করিবেন জানাইলেন। পাঁচ দিন পর তেগ বাহাদুরকে হত্যা করা হইল। মৃত্যুর পূর্বে তেগ বাহাদুর বলিয়াছিলেন ‘শির দিয়া, সার না দিয়া’—অর্থাৎ মস্তক দিচ্ছি, কিন্তু ধর্ম দেই নাই। তেগ বাহাদুরের নিষ্ঠুরতা ও ধর্মের জন্য জীবনাহুতি শিখ সম্প্রদায় ওয়া যাবতীয় অ-মুসলমানদের মনে তাঁহার প্রতি এক গভীর প্রশংসার সৃষ্টি করিয়াছিল। ইহা ভিন্ন, শিখদের মধ্যে মোগল সম্রাট ও সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে এক গভীর বিশেষ ও প্রতিশোধ পরাধীনতার সৃষ্টি হয়। ফলে মোগলদের সহিত শিখ সম্প্রদায়ের প্রকাশ্য যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে।

গুরু গোবিন্দ সিংহ : তেগ বাহাদুরের পুত্র গুরু গোবিন্দ ছিলেন শিখদের দশম এবং সর্বশেষ গুরু। তিনি অতি কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলায় আবদ্ধ করিয়া

শিখ সম্প্রদায়কে এক অতিশয় সংগঠিত ও সুসংহত শক্তিতে
১১ম গুরু গোবিন্দ পরিণত করেন। তিনি শিখদের মধ্যে ‘পাহুল’ (Pahul) সিংহ (১৬৭৫-১৭০৮)

প্রথার—অর্থাৎ ‘অভিসিঙ্গন’ (baptism) প্রথার প্রচলন করেন। যে-সকল শিখ এইভাবে অভিসিঙ্গিত হইলেন তাঁহাদের নাম হইল ‘খালসা’—অর্থাৎ পবিত্র। এই সকল ‘পবিত্র’ শিখদের পদবী সেই সময় হইতে দেওয়া হইল সিং (সিংহ)। ইহা ভিন্ন, এই সকল অভিসিঙ্গিত শিখকে পঞ্চ ‘ক’—অর্থাৎ কেশ (লম্বা চুল), কৃপাণ (ওরবারি), কচ্ছ (ছোট জাকিয়া), কড়া (চিরুনি), কড়া (ইম্পাতের বালা)—এই পাঁচটি সর্বদা ধারণ করিতে হইত। গুরু গোবিন্দ সিংহ শিখ সম্প্রদায়কে এক সামরিক সম্প্রদায়ে রূপান্তরিত করেন। যুদ্ধের জন্য তাহাদিগকে প্রস্তুত করিবার পশ্চাতে মোগল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ করাই ছিল অন্যতম উদ্দেশ্য। গুরু গোবিন্দ যুদ্ধক্ষেত্রে পৃষ্ঠপ্রদর্শন—অর্থাৎ যুদ্ধক্ষেত্রে হইতে পলায়ন করা শিখদের জন্য নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। গুরু গোবিন্দ সিংহ কাশ্মীরের পাহাড়ী অঞ্চলের রাজাগণ ও মোগল বাহিনীর সহিত দৃঢ়প্রতিজ্ঞা লইয়া যুদ্ধে লিপ্ত

ছিলেন। ঔরংজেব এই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও দূর্ধৰ্ম শিখ নেতাকে তথা শিখদিগকে দমন করিতে সমর্থ হন নাই। ঔরংজেবের মৃত্যুর পর সিংহাসন লইয়া বিরোধ দেখা দিলে গুরু গোবিন্দ সিংহ বাহাদুর শাহকে সমর্থন করিয়াছিলেন। বাহাদুর শাহের সহিত দাক্ষিণাত্যে তিনি গিয়াছিলেন, সেই সময়ে গোদাবরী নদীর তীরে জনৈক আফগান আততায়ীর হস্তে তিনি প্রাণ হারান (১৭০৮ খ্রীঃ)।

গুরু গোবিন্দ সিংহের কোন পুত্রসন্তান ছিল না ফলে তাঁহার মৃত্যুর পরই শিখ গুরুদের ক্রমিক ধারার অবসান ঘটে। শিখদের ধর্মনৈতিক সর্বোচ্চ অধিকার গুরুদ্বর স্থলে 'গ্রন্থসাহেব'—অর্থাৎ শিখদের ধর্মগ্রন্থে ন্যস্ত হয়। কিন্তু গুরু গোবিন্দ সিংহের অনুচর বান্দা শিখদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। ইনি দেখিতে অনেকটা গুরু গোবিন্দ সিংহের ন্যায়ই ছিলেন। বান্দা চণ্ণিগ হাজার শিখ সৈন্যের এক বাহিনী সংগঠন করিয়া শিরুহিন্দ নামক স্থানের ফৌজদার ওয়াজির খাঁকে পরাজিত ও হত্যা করিয়া সেই শহর দখল করেন। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ওয়াজির খাঁই গুরু গোবিন্দের সন্তানগণকে হত্যা করিয়াছিলেন। ইহার পর ষমুনা ও শতদ্রু নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল বান্দা

গুরু গোবিন্দ সিংহ

নিজ অধিকারে আনেন এবং নানহ ও শধরা নামক স্থানের মধ্যবর্তী অঞ্চলে লোহগড় নামে একটি সুরক্ষিত দুর্গ নির্মাণ করেন। তিনি স্বাধীন রাজ্য

মুর্খানা সহকারে নিজ নামে মদ্রা চাল করেন। সম্রাট প্রথম বাহাদুর শাহ লোহগড় আক্রমণ করিলে বান্দা পলাইয়া গিয়া লাহোরের নিকট পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন, এবং ১৭১২ খ্রীষ্টাব্দে বাহাদুর শাহের মৃত্যু হইলে তিনি শধরা, লোহগড় দখল করেন এবং শিরুহিন্দ লুণ্ঠন করেন। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর্ষ দুর্গে তাঁহাকে অবরোধ করা হয় এবং শেষ পর্যন্ত তিনি ও তাঁহার কয়েকজন অনুচর মোগল সেনার হস্তে বন্দী হন। তাঁহাকে ও তাঁহার অনুচরদিগকে দিল্লীতে সম্রাট

ফারুকশিয়ারের সম্মুখে উপস্থিত করা হইলে সম্রাটের আদেশে বান্দার পুত্রকে বান্দার সম্মুখে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয় এবং বান্দাকে হাতীর পায়ের নিচে ফেলিয়া হত্যা করা হয়। এই সময়

শিখদের শক্তি অত্যধিক হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু গুরু নানক ও গুরু গোবিন্দের আদর্শে সংগঠিত শিখ শক্তি নিঃশেষ হইবার ছিল না। কাপুর্ সিংহ নামক অপর এক নেতার

শিখ শক্তি পুনর্গঠিত অধীনে শিখজাতি পনুরায় সংগঠিত হইয়া উঠিতে লাগিল। কাপুর্ সিংহ

নানির শাহের ভারতবর্ষ আক্রমণ কালে পাঞ্জাবে যে রাজনৈতিক অব্যবস্থা দেখা দিয়াছিল, সেই সুযোগে শিখগণ সামরিক ও আর্থিক শক্তি সম্ভব করিল।

বান্দার নৃশংস হত্যা :
শিখ শক্তি হ্রাস

দালেওয়াল নামক স্থানে তাহারা একটি দুর্গ নির্মাণ করে। এই দুর্গ হইতে তাহারা লাহোরের পান্ধবতী অঞ্চলে লুণ্ঠরাজ্য করিতে থাকে। পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধের পর রাজনৈতিক অব্যবস্থা শিখদের সুযোগ আরও বৃদ্ধি করে এবং আহম্মদ শাহ আবদালী যখন ভারতবর্ষ ত্যাগ করিতে থাকেন (১৭৬৭ খ্রীঃ) সেই সময়ে তাহারা তাহাকে নানা-ভাবে আক্রমণ করে। ক্রমে পাঞ্জাবে আহম্মদ শাহ আবদালী অধিকৃত যাবতীয় স্থান অধিকার করিয়া লয়। ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে শিখগণ পূর্বে শাহরানপুর হইতে পশ্চিমে এটক এবং দক্ষিণে মুলতান হইতে উত্তরে কাংড়া ও যমুনা পর্যন্ত নিজ অধিকারভুক্ত করিয়া লয়।

এইভাবে শিখগণ এক স্বাধীন রাজ্যাংশ নিজেদের মধ্যে বারটি ভাগে ভাগ করিয়া এক ধর্মপ্রায়ী সামন্ত রাজ্যসংঘের প্রতিষ্ঠা করে। এই এক একটি ভাগ 'মিসল' (Misal) নামে অভিহিত হইত। প্রথমে মোগল শত্রু বিরুদ্ধে যুদ্ধবার প্রয়োজনে এই বারটি মিসলের মধ্যে যথেষ্ট ঐক্য ছিল, কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রসার হেতু মোগল শক্তির পতনের ফলে শিখ মিসলগুলি বিহরাগত শত্রুর ভয় হইতে রক্ষা পাইয়াছে মনে করিয়া নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক বলহে প্রবৃত্ত হইল। এই সবল মিসল একে অপরের অংশ অধিকার করিতে শুরুর করিলে ক্রমে শিখগণের অধিকাংশ এক ঐক্যবদ্ধ রাজ্যে সংগঠিত হইল। এই রাজনৈতিক ঐক্যসাধন করিয়াছিলেন রঞ্জিং সিংহ।

রঞ্জিং সিংহ, ১৭৮০-১৮৩৯ খ্রীঃ (Ranjit Singh) : রঞ্জিং সিংহ ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে পাঞ্জাবের সুকারচুকিয়া নামক মিসল-অর্থাৎ একটি ক্ষুদ্র সামন্ত রাজ্যে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতার নাম ছিল মহা সিংহ। দশ বৎসর বয়সে পিতার মৃত্যু ঘটিলে (১৭৯০ খ্রীঃ) তিনি সুকারচুকিয়া মিসলের নেতা হন। এত অল্প বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করিয়া অসাধারণ

কৃতিত্ব সহকারে শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করা এবং বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত শিখ সম্প্রদায়কে ঐক্যবদ্ধ করা একমাত্র অনন্যসাধারণ দূরদর্শিতাসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব ছিল। এ-বিষয়ে ভারত-ইতিহাসে সম্রাট আকবরের সহিত রঞ্জিং সিংহের তুলনা করা যাইতে পারে। কাবুলের অধিপতি জামান শাহ যখন ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন সেই সময়ে রঞ্জিং সিংহ তাহার সেনা-বাহিনীকে বার বার আক্রমণ করিয়া এমন ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলেন যে জামান শাহ রঞ্জিং সিংহকে রাজা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়া তাহার সহিত এক মিত্রতার চুক্তি স্বাক্ষর করেন। ইহার পর রঞ্জিং সিংহ

রঞ্জিং সিংহ

জামান শাহকে নানাভাবে সাহায্য দান করিলে ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে জামান শাহ তখন ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া যান তখন তিনি রঞ্জিং সিংহকে লাহোরের শাসনকর্তা পদে নিয়োগ করিয়া তাহাকে 'রাঙ্গা' উপাধিতে ভূষিত করেন। সেই সময় হইতেই রঞ্জিং সিংহ সামরিক নেতা এবং দূরদর্শী রাজনীতিক হিসাবে অসাধারণ সাফল্যের পথে অগ্রসর হইতে থাকেন। তিনি পাজাবে আফগান আধিপত্যের অবসান ঘটাইয়া শিখ জাতীয় রাষ্ট্র ও রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। পাজাবের রাজনৈতিক অবাবস্থাই রঞ্জিং সিংহের সাফল্যের সুযোগ দান করিয়াছিল।

(নিজ শক্তি ও মর্যাদা বৃদ্ধির পর মীরওয়াল ও নারওয়াল নামক স্থান দুইটি অধিকার করিয়া রঞ্জিং সিংহ জম্মুর নিকে সৈন্যে অগ্রসর হইলেন। জম্মুর রাজা রঞ্জিং সিংহের বশ্যতা স্বীকার করিয়া লইলেন এবং প্রচুর পরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসাবে দান করিলেন। ইহার পর ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে অমৃতসর দখল করিয়া রঞ্জিং সিংহ নিজ ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বহুগুণে বৃদ্ধি করিলেন। ঐ বৎসরই হোলকার ইংরেজ সেনাপতি লর্ড লেক্ (Lord Lake) কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া রঞ্জিং সিংহের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু দূরদর্শী রঞ্জিং সিংহ হোলকারকে সাহায্য করা দ্বারা থাকুক ইংরেজদের সহিত মিত্রতা বজায় রাখিয়া ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে লাহোরের চুক্তি স্বারা হোলকারকে পাজাব হইতে বিতাড়িত করিলেন। রঞ্জিং সিংহ সমগ্র শিখ জাতিকে একবন্দ্য করিবার আশা পোষণ করিতেন। সেই উদ্দেশ্যে শতদ্রু নদীর পশ্চিম তীরের যাবতীয় শিখ মিসল দখল করিয়া উহার পূর্ব-তীরস্থ মিসল দখল করিবার জন্য তিনি অগ্রসর হইলে সেই অঞ্চলের কয়েকটি মিসলের নেতা ইংরেজদের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত রক্ষার ব্যাপারে রঞ্জিং সিংহের সাহায্য প্রয়োজন হইবে, একথা বিবেচনা করিয়া ইংরেজগণ তাহার সহিত মিত্রতা বজায় রাখিবার নীতিই অনুসরণ করিয়া চলিল। লর্ড মিন্টো চার্লস মেটকাল্ফকে রঞ্জিং সিংহের সহিত আপোস-মীমাংসার জন্য প্রেরণ করিলেন। ফলে ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে অমৃতসরের সম্মিতি স্বারা রঞ্জিং সিংহ শতদ্রু নদীর পূর্ব-তীরস্থ শিখ মিসলগুলি আক্রমণ করিবেন না বলিয়া স্বেীকৃত হইলেন। এই সম্মিতির ফলে রঞ্জিং সিংহ ও ইংরেজদের মধ্যে স্থায়ী মিত্রতা স্থাপিত হয়। রঞ্জিং সিংহের জীবদ্দশায় এই মিত্রতা অটুট ছিল।

অমৃতসর দখল

অমৃতসরের সম্মিতি

রাজ্যান্তর

সংগঠনমূলক কার্যাবলি

অতঃপর কাম্মীর, মুলতান, কোহাট, বাম্বে, দেরা ইসমাইল খাঁ, পেশোয়ার প্রভৃতি স্থান জয় করিয়া খাইবার গিরিপথ ও সিন্ধুদেশ পর্যন্ত রঞ্জিং সিংহ তাহার রাজ্যের সীমা বিস্তার করিলেন।

রঞ্জিং সিংহ কেবল রণনিপুণ সেনাপতিই ছিলেন না, শাসনকার্যে তিনি অত্যধিক পারদর্শিতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাহার সংগঠনী শক্তিও ছিল অপরিসীম। তিনি আধুনিক যুদ্ধপদ্ধতিতে নিজ সেনাবাহিনীকে শিক্ষিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। নিজ বাহিনীর সামরিক শিক্ষার সুবিধার জন্য নেপোলিয়নের সেনা-বাহিনীতে কাজ করিয়াছিলেন এইরূপ দুইজন অভিজ্ঞ সামরিক কর্মচারীকে তিনি নিযুক্ত করেন। রঞ্জিং সিংহ স্বৈরাচারী শাসনপদ্ধতিতে বিশ্বাস

ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি স্বেচ্ছাচারী ছিলেন না। প্রচলিত রীতিনীতি অনুসরণ রাখিয়া তিনি শাসনকাৰ্য পরিচালনা করিতেন।

ইংরেজদের সহিত রঞ্জিং সিংহ সৌহার্দ্য বজায় রাখিয়া চলিয়াছিলেন। শতদ্রু নদীর পূর্ব-তীরে এবং সিন্ধুদেশে রাজ্যবিস্তার করিতে গেলে ইংরেজগণ তাঁহাকে নিরস্ত করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাঁহার প্রতি মিথ্রতা তাহার সর্বদাই রক্ষা করিয়া চলিয়াছিল। দোস্ত মহম্মদের সহিত মিথ্রতা স্থাপনের বিনিময়েও ইংরেজগণ রঞ্জিং সিংহকে

ইংরেজদের সহিত
মিথ্রতা

কোনভাবে বিরক্ত করিতে চাহে নাই। পারস্য ও রাশিয়ার যুদ্ধে অগ্রগতি রোধ করিবার জন্য আফগানিস্তানের সহিত ইংরেজদের মিথ্রতা স্থাপন করা প্রয়োজন ছিল। দোস্ত মহম্মদও এইরূপ

মিথ্রতা চাহিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি এই মিথ্রতার শর্ত হিসাবে রঞ্জিং সিংহ-অধিকৃত পেশোয়ার দাবি করিলে, ইংরেজ সরকার সেই শর্ত মানিয়া লইতে রাজী হয় নাই।

রঞ্জিং সিংহ বীর যোদ্ধা, দূরদর্শী রাজনীতিক এবং গভীর দেশপ্রেমিক ছিলেন। শিখ জাতিকে জাতীয়তাবোধে উৎসাহিত করিয়া এক বৃহৎ শক্তিশালী জাতি হিসাবে গঠন করিয়া তোলাই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য। শতদ্রু নদীর পূর্ব-তীরের শিখগণকে তিনি ঐক্যবন্ধ করিতে না পারিলেও পশ্চিম-তীরস্থ ষাণ্ডীয়া শিখ মিসলকে

রঞ্জিং সিংহের কৃতিত্ব

এক ঐক্যবন্ধ শক্তি হিসাবে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। অতি অল্পবয়সে সন্ধারচুকিয়া মিসলের শাসনভার গ্রহণ করিয়া একমাত্র নিজ

প্রতিভাবলে এবং সামরিক কৌশল ও জাতীয়তাবোধ দ্বারা তিনি নিজেকে এক বিশাল ও শক্তিশালী রাজ্যের নেতৃত্বে স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। শাসক হিসাবেও তিনি কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। চার্লস্ মেট্‌কাফ প্রমুখ ইংরেজ এবং বহু বিদেশী পর্যটক রঞ্জিং সিংহের শাসনব্যবস্থার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। ফরাসী পর্যটক জ্যাকমৌ তাঁহাকে 'ভারতের নেপোলিয়ন' আখ্যা দিয়াছিলেন। রঞ্জিং সিংহ লেখাপড়া জানিতেন না বটে কিন্তু তাঁহার স্মৃতিশক্তি ছিল অসাধারণ। শাসনকাৰ্যে দয়া, ন্যায় ও সততার নীতি অনুসরণ করিয়া এবং ধর্ম বিষয়ে সকলের প্রতি সমান ব্যবহার করিয়া তিনি তাঁহার মানসিক উৎকর্ষের পরিচয় দান করিয়াছিলেন।

রঞ্জিং সিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র খড়ক সিংহ সিংহাসনে আরোহণ করিলেন।

খড়ক সিংহ তিনি পিতার ন্যায় ক্ষমতাবান ব্যক্তি ছিলেন না। যাহা হউক,

সিংহাসনলাভের এক বৎসর পরেই তাঁহার মৃত্যু ঘটিলে শিখ রাজ্যে নানা বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। এদিকে তাঁহার মৃত্যুর পরদিনই তাঁহার পুত্র নৌনিহাল সিংহ এক দুর্ঘটনায় মৃত্যুমুখে পতিত হইলে খড়ক সিংহের অপর

পরবর্তী রাজ্য

পুত্র শের সিংহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু কয়েক

বৎসরের মধ্যে তিনিও আততায়ীর আক্রমণে প্রাণ হারাইলে (১৮৪৩ খ্রীঃ) শিখ রাজ্যের

খালসার প্রাধান্য—

আভ্যন্তরীণ অবস্থা ক্রমেই দুর্বল হইতে দুর্বলতর হইয়া পড়িল।

দলীপ সিংহ

এমতাবস্থায় শিখ সেনাবাহিনী 'খালসা' শাসনক্ষমতা হস্তগত

করিল। রঞ্জিং সিংহের নাবালক পুত্র দলীপ সিংহকে সিংহাসনে স্থাপন করিয়া

এবং রাণীমাতা ঝিন্দনকে নামমাত্র অভিভাবিকা নিযুক্ত করিয়া লাল সিংহ ও তেজ সিংহ নামক দুইজন সামরিক নেতা দেশের শাসনকার্য চালাইতে লাগিলেন।

রঞ্জিং সিংহের মৃত্যুকালে শিখ শক্তি উন্নতির চরমে পৌঁছিয়াছিল, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পরবর্তীকালে শিখ শক্তির পতন যেমন ছিল আকস্মিক তেমনই ছিল দ্রুত। হেনারেল গর্ডনের ভাষায়—রঞ্জিং সিংহের মৃত্যুর পর শিখ শক্তি যেন এক রঞ্জিং সিংহের মৃত্যু— বিস্ফোরণের পর ঘেরূপ অগ্নিশিখা লেলিহান রূপ ধারণ করে এবং শিখ শক্তির দ্রুত পতন অল্পকালের মধ্যে স্তিমিত হইয়া পড়ে ঘেরূপ স্তিমিত এবং শেষ পর্যন্ত নিবাপিত হইয়া গিয়াছিল।

রঞ্জিং সিংহের পরবর্তীকালে শিখ শক্তি : রঞ্জিং সিংহের মৃত্যু শিখ রাজ্যে শিখ রাজ্যে বিভেদ ও বিভেদ ও বিভ্রান্তির সূচনা করিয়াছিল। দীর্ঘকাল এরূপ বিভ্রান্তি পরিস্থিতি চালু থাকিবার ফলে স্বভাবতই শিখ শক্তির চরম দুর্বলতা দেখা দিল এবং অবশেষে ইংরেজদের অধীনতাপাশে শিখ জাতিকে আবদ্ধ হইতে হইল।

রঞ্জিং সিংহের মৃত্যুর পর একের পর এক করিয়া বহু উত্তরাধিকারী সামরিকভাবে নাবালক দলীপ সিংহের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন এবং পদচ্যুত হইলেন। অবশেষে, সিংহাসন লাভ— ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে রঞ্জিং সিংহের নাবালক পুত্র দলীপ সিংহকে সিংহাসনে স্থাপন করিয়া রাণীমাতা ঝিন্দনকে অভিভাবিকা নিযুক্ত করা হইল। কিন্তু প্রকৃত শাসনক্ষমতা রহিল তেজ সিংহ ও লাল সিংহ নামক দুইজন সামরিক নেতার উপর।

আভ্যন্তরীণ শাসনের দুর্বলতার সুযোগ লইয়াই ‘খালসা’—অর্থাৎ শিখ সেনাবাহিনী ক্ষমতা হস্তগত করিয়া লইয়াছিল। রাণীমাতা ঝিন্দনের পক্ষে সেনাশক্তিকে স্ববশে রাখা সম্ভব হয় নাই। ফলে সামরিক বাহিনীর অধিকর্তাগণই দেশের শাসনব্যবস্থায় এক স্বৈরশক্তি স্থাপন করিতে সমর্থ হইলেন।

রাণীমাতা ঝিন্দন সামরিক বাহিনীর ক্রমবর্ধমান শক্তিকে পরোক্ষভাবে দমন করিতে সচেষ্ট হইলেন। তিনি তাহাদিগকে ব্রিটিশদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিয়া ব্রিটিশ শক্তির হস্তে পরাজিত হইলে বা অন্তত ব্রিটিশ শক্তির সহিত যুদ্ধিবার ফলে দুর্বল হইলে তাহাদের উপর নিজ ক্ষমতা প্রয়োগের কথা ভাবিলেন। এইভাবে সুদক্ষ শিখ সৈনিকগণ কোন নির্দিষ্ট বা উচ্চ আশা স্বারা উৎসাহিত না হইয়া কেবল রাণীমাতা ঝিন্দনের কুটচালের ফলে ব্রিটিশ বাহিনীর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। ব্রিটিশ শক্তির প্রসার-নীতিও শিখদের যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধ যদিও রাণীমাতা ঝিন্দনের গোপন উদ্দেশ্য ছিল শিখ সামরিক শক্তিকে দুর্বল করা। মৃদুকী, ফিরোজশাহ, আলীওয়াল এবং সর্বশেষে সোত্রীওয়ার যুদ্ধে পরাজিত হইয়া ব্রিটিশ ও শিখ শক্তির বন্দের

শিখ শক্তির পতন ঘটিল। ব্রিটিশ শক্তির সর্বাপেক্ষা বিরোধী শক্তির পতনে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ অধিকার নিরঙ্কুশ হইয়া উঠিল।

ব্রিটিশরা দলীপ সিংহকে পাঞ্জাবের মহারাজা এবং রাণীমাতা বিম্বদনকে তাহার অভিভাবিকা হিসাবে স্বীকার করিয়া লইল এবং লাহোরে ব্রিটিশ সৈন্য মোতায়েন ও একজন ব্রিটিশ রেসিডেন্ট নিয়োগ করিল। লাহোরকে ক্ষুদ্রায়তন পাঞ্জাবে ব্রিটিশ প্রাধান্য করিবার উদ্দেশ্যে কাশ্মীর রাজ্যটি গোলাব সিংহের নিকট বিক্রয় করিয়া দেওয়া হইল। গোলাব সিংহ ছিলেন লাহোর দরবারের অধীনে জনৈক সর্দার।

শিখদের অন্তরে স্বাধীনতা-স্পৃহা তখনও নির্বাপিত হয় নাই। ব্রিটিশদের সহিত যুদ্ধে তাহাদের পরাজয় প্রধানত সেনাবাহিনীর নেতৃবর্গের জনাই ঘটিয়াছিল, একথা তাহাদের অন্তরে পীড়ার কারণ হইয়া দাঁড়াইল। সেই সময়ে রাণীমাতা বিম্বদনকে ব্রিটিশ রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে যড়যন্ত্রের অভিযোগে লাহোর হইতে অপসরণে বাধ্য করায় শিখদের মধ্যে ব্রিটিশ বিদ্বেষ আরও বৃদ্ধি পাইল। পাঞ্জাবে এক শিখ বিদ্রোহ প্রায় ঘটিতে চলিল।

শিখদের স্বাধীনতা-স্পৃহা ঠিক সেই সময়ে মূলতানের গভর্নর দেওয়ান মুলরাজকে রাজস্ব আদায়ের হিসাব দিতে বলা হইলে তিনি অপমানজনক বিবেচনা করিয়া পদত্যাগ করিলেন। তাহার স্থলে সর্দার খাঁ সিংহকে স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে দুইজন ব্রিটিশ কর্মচারী তাহাকে সঙ্গে লইয়া মূলতানে উপস্থিত হইলে উভয় ব্রিটিশ কর্মচারীকেই হত্যা করা হইল। মুলরাজকে এজন্য দায়ী করা হইলে মূলতানে এক ব্যাপক বিদ্রোহ দেখা দিল। ক্রমে এই বিদ্রোহ এক জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে রূপান্তরিত হইলে ব্রিটিশ সরকার (লর্ড ডালহৌসী) শিখদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। চিলিয়ানওয়ালার যুদ্ধে বহুসংখ্যক ব্রিটিশ সৈন্যের দিনিমরেও জয়-পরাজয়ের চূড়ান্ত মীমাংসা হইল না। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে

মূলতানের যুদ্ধে অবশ্য ব্রিটিশ পক্ষ জয়ী হইল। অনুরূপ গুজরাটের যুদ্ধে পুনরায় ব্রিটিশ সৈন্য জয়লাভ করিল। চরম বীরত্ব সহকারে যুদ্ধ করিয়াও শিখগণ ব্রিটিশ শক্তির সহিত ষড়্‌যুক্তিতে সমর্থ হইল না। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে মার্চ লর্ড ডালহৌসী এক ঘোষণা দ্বারা পাঞ্জাব ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত করিলেন। এইভাবে স্বাধীন শিখ শক্তির পরাজয় ও পতন ঘটিল।

ষাদশ অধ্যায়

ভারতে ইওরোপীয়দের আগমন

(Advent of the Europeans in India)

পোৰ্তুগীজগণ (The Portuguese) : ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ভাস্কা-ডা-গামা নামে একজন পোৰ্তুগীজ দক্ষিণ ভারতের কালিকট বন্দরে পৌঁছলে অপরকালের মধ্যেই পোৰ্তুগীজ বণিকগণ ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিবার উদ্দেশ্যে কালিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। ১৫০২ খ্রীষ্টাব্দে তাহারা

কোচিন ও ক্যানানোর—এই দুই স্থানে বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করে। ইহার পর আল্-ফোনসো আল্-বুকার্ক পোৰ্তুগীজ বাণিজ্যকুঠিগুলির গভর্ণর হইয়া আসিলে পোৰ্তুগীজগণ ভারতবর্ষে দক্ষিণ-ভাবতে বাণিজ্যকুঠি স্থাপন অধিকার বিস্তারে মনোনিবেশ করিল।

ক্রমে তাহারা গোয়া, দমন, দিউ, সলসেট্, ব্যাসিন, বোম্বাই, চৌহল, সান্ টোম্ ও বাংলাদেশের হুগলীতে বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করিতে সমর্থ হইল। পরবর্তী কালে তাহাদের উদ্ভূত ও অত্যাচারের উপযুক্ত শাস্তি হিসাবে হুগলী হইতে তাহাদিগকে সম্রাট্ শাহ্-জাহানের আদেশে বিতাড়িত করা হইয়াছিল। পরে সেখানে ফিরিয়া আসিবার অন্তিমত তাহারা পাইয়াছিল বটে, কিন্তু তখন হুগলীতে পোৰ্তুগীজদের

পোৰ্তুগীজদের পোৰ্তুগীজদের বাণিজ্যের সুযোগ লোপ পাইয়াছিল। স্থানীয় অধিবাসীদিগকে ধর্মান্তরিত করিবার চেষ্টা এবং বাণিজ্যের নামে ক্রীতদাস বিক্রয় প্রভৃতি নানাপ্রকার দমনীতিমূলক কার্যের ফলে ভারতবর্ষে পোৰ্তুগীজ প্রাধান্য বিস্তারের কোন সুযোগ ঘটে নাই। তাহারা সামান্য কয়েকটি স্থানে বাণিজ্য চালাইতে থাকে।

ওলন্দাজগণ (The Dutch) : পোৰ্তুগীজদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া হল্যান্ডের—অর্থাৎ ওলন্দাজ বণিকগণ ভারতবর্ষে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা প্রথমেই পোৰ্তুগীজদের সহিত বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতা এবং শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ শুরুর করিল। গুজরাট, করমণ্ডল উপকূল, বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা অঞ্লে বাণিজ্যকুঠি তাহারা স্থাপন করিতে সমর্থ হইলেও শেষ পর্যন্ত স্ববশীপ, সুমাত্রা প্রভৃতি অঞ্লেই নিজেদের বাণিজ্যিক ও ঔপনিবেশিক কেন্দ্র গড়িয়া তোলে। ভারতবর্ষে অন্যান্য ইওরোপীয় বণিকসম্প্রদায়ের সহিত প্রতিযোগিতায় তাহারা টিকিতে পারে নাই।

ভাস্কা-ডা-গামা

ফরাসী বণিকগণ (The French Traders) : ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে ফরাসী বণিকগণ ভারতবর্ষে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহাদের প্রাথমিক চেষ্টা কিছুকাল পরেই স্থগিত থাকে। তারপর ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে ফরাসী রাজ চতুর্দশ লুই-এর অর্থ মন্ত্রী কলবেয়ার (Colbert) ফরাসী ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নামে একটি বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়া ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্য শুরুর করিবার ব্যবস্থা করেন। সুরাটে সর্বপ্রথম ফরাসী বাণিজ্যকুঠি স্থাপিত হয়। ক্রমে মসলিপত্তম, পিণ্ডিচেরী, চন্দননগর, কারিকল, মাহে প্রভৃতি অঞ্চলে ফরাসী বাণিজ্যকুঠি গড়িয়া উঠে।

ইংরেজ বণিকগণ (The English Traders) : ইংরেজ বণিক-সম্প্রদায়ও ভারতবর্ষে কুঠি স্থাপনে পশ্চাত্তম ছিল না। পোতুগীজ বণিকদের সাফল্যে অনুপ্রাণিত হইয়া ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে মহারানী (প্রথম) এলিজাবেথের ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নামে একটি বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। ১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দে ক্যাপ্টেন হকিংস ইংলণ্ডের রাজা প্রথম জেমসের সুপারিশপত্র লইয়া মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারে ইংরেজদের স্বার্থে বাণিজ্য-সুযোগ প্রার্থনা করিবার জন্য উপস্থিত হইলেন। কিন্তু সেই দৌত্য সাফল্যলাভ করিল না। ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে স্যার টমাস রো প্রথম জেমসের সুপারিশপত্র-সহ আসিলে পর ভারতবর্ষে ইংরেজ বণিকসম্প্রদায় কতক কতক বাণিজ্য-সুযোগ লাভে সমর্থ হইল। সুরাট, আগ্রা, ফোর্ট সেন্ট জর্জ (অধুনা মাদ্রাজ), হরিহরপুর, হুগলী, পাটনা, কাশিমবাজার প্রভৃতি স্থানে একে একে বহু বাণিজ্যকুঠি স্থাপিত হইল। ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লস বিবাহসূত্রে পোতুগাল হইতে বোম্বাই শহরটি লাভ করিয়াছিলেন। পরে তিনি ইহা ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নিকট বিক্রয় করিয়া দেন। ফলে বোম্বাই শহরেও ইংরেজ বণিকদের কার্যকলাপ প্রসারিত হয়।

এইভাবে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশে ইংরেজের অনেক বাণিজ্যকুঠি স্থাপিত হয়। ঔরংজেবের রাজত্বকালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বল-প্রয়োগ দ্বারা ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য গঠনের চেষ্টা করিলে ঔরংজেবের সহিত ইংরেজ বণিকদের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। পরে ইংরেজগণ ঔরংজেবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলে তাহারা পুনরায় বাণিজ্য করিবার সুযোগ লাভ করে। বাংলাদেশে ইংরেজ বণিকগণ বাণিজ্য-শুল্ক ও জিজিয়া কর দিয়া বাণিজ্য করিবার অধিকার পাইয়াছিল। কিন্তু স্থানীয় মোগল কর্মচারীগণ বণিকদের নিকট হইতে আরও নানাপ্রকার কর ও শুল্ক আদায় করিত। ইংরেজগণ ইহার বিরোধিতা করিলে বাংলাদেশেও ইংরেজ ও মোগলদের মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। ফলে ১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশ হইতে ইংরেজগণ চালিয়া যাইতে বাধ্য হইল। কিন্তু জর্জ চার্লস নামে জনৈক ইংরেজ বণিক মোগল সম্রাটের বিশেষ অনুমতি লইয়া বাংলাদেশে ফিরিয়া আসিলেন। তিনি সূতানুটি গ্রামে (বর্তমান গোভাবাজার এলাকায়) আসিয়া তাহার জাহাজ ভিড়াইলেন। কিন্তু ইহার

অস্পৃশ্যতার মধ্যেই ইংরেজগণ চট্টগ্রাম অক্রমণ করিলে ঔরংজেবের সহিত তাহাদের যুদ্ধ
 বাধে। সেই সময়ে জব্ চার্ণক বাধ্য হইয়া বাংলাদেশ ত্যাগ
 করিয়া গেলেন। কিন্তু ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজদের সহিত
 ঔরংজেবের বিবাদ মিটিয়া গেলে তিনি পুনরায় বাংলাদেশে ফিরিয়া আসিলেন।
 ঐ বৎসরই তিনি কলিকাতা মহানগরীর পত্তন করেন (১৬৯০ খ্রীঃ)। সেই সময়ে মোগল
 সম্রাটের আদেশে বাংলার নবাব ইব্রাহিম খাঁ ইংরেজ বণিকদিগকে
 কলিকাতা মহানগরীর
 পত্তন (১৬৯০ খ্রীঃ)
 বৎসরে তিন হাজার টাকার পরিসরে বিনা শুল্ক বাণিজ্য করিবার
 সুযোগ দিয়াছিলেন (১৬৯১ খ্রীঃ)। পরে ইংরেজগণ সুতানুটি,
 গোবিন্দপুর ও কালীঘাট এই তিনটি গ্রামের জমিদারি গ্রহণ করিয়া ব্যবসা বাণিজ্য
 চালাইতে থাকে।

১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দে এক স্থানীয় বিদ্রোহ দেখা দিলে ইংরেজগণ তাহাদের কলিকাতা
 কুঠির নিরাপত্তার জন্য একটি দুর্গ নিৰ্মাণের অনুমতি পাইয়াছিল। ফোর্ট উইলিয়াম
 দুর্গটি সেই সময়ে (১৭০০ খ্রীঃ) নিৰ্মিত হয়। ইংলণ্ডরাজ
 ফোর্ট উইলিয়ামের
 পত্তন
 তৃতীয় উইলিয়ামের নামানুবরণে এই দুর্গের নাম রাখা হইয়াছিল
 'ফোর্ট উইলিয়াম'। দুর্গটিব নিৰ্মাণকার্য সম্পূর্ণ করিতে
 দীর্ঘকাল লাগিয়াছিল। ১৭১৬ খ্রীষ্টাব্দে উহা সম্পূর্ণ হয়। পর বৎসর, ১৭১৭
 খ্রীষ্টাব্দে এক ফরমান দ্বারা সম্রাট ফারুকশাহর ফৌজদারীতে
 কারুণিকরূপে ফ মান
 (১৭১৭ খ্রীঃ)
 বাংলায় বিনা শুল্ক বাণিজ্য করিবার এবং বাংলাসুদার জমি ভস্ম
 করিবার অধিকার দিয়াছিলেন। এজন্য ফৌজদারী বৎসরে ১০
 হাজার পাউণ্ড সম্রাটকে দিতে স্বীকৃত হইয়াছিল।

পোতুগীজ, ওলন্দাজ, ফরাসী, ইংরেজ প্রভৃতি বণিক ভিন্ন দিগ্‌মায়, অস্ট্রিয়ান
 অস্পৃশ্য ইওরোপীয় (অস্ট্রিয়ার), সুইডেন (অর্থ'গ, সুইডেন দেশের) বণিকগণও
 বণিকসম্প্রদায় এদেশ বাণিজ্য করিতে আসিয়াছিল। কিন্তু তাহারা এদেশ
 বাণিজ্যে সাফল্যলাভ করিতে না পারিয়া শেষ পর্যন্ত এদেশ ত্যাগ করিয়া যায়।

ইং-ফরাসী যুদ্ধ (Anglo-French Rivalry) : অষ্টাদশ শতাব্দীর
 মধ্যভাগে দক্ষিণ-ভারতে ইংরেজ ও ফরাসী বণিকদের মধ্যে প্রকাশ্য যুদ্ধ শুরুর হয়।
 এই যুদ্ধ কণাটের প্রথম যুদ্ধ নামে পরিচিত। ইওরোপীয়গণ করমন্ডল উপকূলের
 নামকরণ করিয়াছিল কণাট। ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে অস্ট্রিয়ার সিংহাসনের উত্তরাধিকার-
 সংগ্রাম যুদ্ধের সূত্রে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স পরস্পর-বিরোধী হিসাবে
 দক্ষিণ-ভারতীয়
 রাজনীতিতে ইংরেজ
 ও ফরাসী বণিকদের
 অংশগ্রহণ
 এই যুদ্ধ যোগদান করে। ইওরোপের এই যুদ্ধের জের টানিয়া
 ভারতবর্ষেও ইংরেজ ও ফরাসী বণিকদের মধ্যে যুদ্ধের সূঁচি হয়।
 দক্ষিণাত্যে সেই সময়ে ফোর্ট সেন্ট জর্জ (অধুনা মাদ্রাজ) ছিল
 ইংরেজ বণিকদের প্রধান এবং সামরিকভাবে সুরক্ষিত বাণিজ্য-কেন্দ্র। আর ফরাসীদের
 ছিল পন্ডিচেরী। ইওরোপে ইং-ফরাসী যুদ্ধের প্রথম ছাড় নেই সময়কার দক্ষিণাত্যের
 স্থানীয় রাজাগণের দুর্বলতাও ইং-ফরাসী যুদ্ধের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

দক্ষিণাত্যের স্থানীয় রাজাগণ তাহাদের পারস্পরিক বিবাদে ইংরেজ ও ফরাসীদের সামরিক সাহায্য গ্রহণে উদ্বীর্ণ ছিলেন। সেই সুযোগ গ্রহণ করিয়া ইংরেজ ও ফরাসী বাণিকগণ বিবদমান দক্ষিণ-ভারতীয় রাজাগণকে সাহায্য-সহায়তা দান করিতে লাগিল। এইভাবে ক্রমে তথাকার রাজনীতি সম্পূর্ণভাবে ইঙ্গ-ফরাসী বাণিকদের প্রভাবাধীন হইয়া পড়িল।

১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে কর্ণাটের নবাব দোস্ত আলি মারাঠাদের হস্তে নিহত হইলে কর্ণাটের সিংহাসন লইয়া এক জটিল স্বদেশদ্রব সৃষ্টি হয়। কর্ণাট ছিল হায়দরাবাদদের

কর্ণাটের প্রথম স্বদেশ
(১৭৪৬-৪৮ খ্রীঃ)

নিজামের অধীন। নিজাম আনোয়ার-উদ্দিনকে নতুন নবাব মিস্ত্র করিয়াছিলেন (১৭৪৪ খ্রীঃ), কিন্তু দোস্ত আলির জামাতা চাঁদা সাহেব কর্ণাটের নবাব-পদ দাবি করিলেন। এই সময়ে যে অন্তঃস্বদেশ

দেখা দিল তাহাতে ইংরেজ ও ফরাসীগণ বিবদমান দুই পক্ষের সাহায্যে আসিয়া দাঁড়াইল। ফলে কর্ণাটের উত্তরাধিকার স্বদেশ ইঙ্গ-ফরাসী স্বদেশে রূপান্তরিত হইল। এই স্বদেশ কর্ণাটের প্রথম স্বদেশ (১৭৪৬-৪৮ খ্রীঃ) নামে পরিচিত। ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ইওরোপে এই-লা-স্যাপ্লেস সম্মিলিত ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে যুদ্ধের অবসান ঘটিলে ভারতবর্ষেও দুই পক্ষের মধ্যে স্থিতি স্থাপিত হইল। পরস্পর পরস্পরের বিজিত স্থান ফিরাইয়া দিল।

১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষদিকে হায়দরাবাদদের নিজাম আসফজা নিজাম-উল-মুল্কের মৃত্যু ঘটিলে তাহার দ্বিতীয় পুত্র নাসির জঙ্গ ও দৌলত মজুম্ফর জঙ্গ নিজাম-পদের জন্য প্রতিস্বন্দিতা শুরু করিলেন। সেই সঙ্গে দোস্ত আলির জামাতা চাঁদা সাহেব আনোয়ার-উদ্দিনকে বিতাড়িত করিয়া কর্ণাটের নবাব-পদ লাভের চেষ্টা শুরু করিলেন। নাসির জঙ্গ ও আনোয়ার-উদ্দিন রহিলেন একপক্ষে, অপরপক্ষে রহিলেন চাঁদা সাহেব ও মজুম্ফর জঙ্গ। দুপক্ষে এই অন্তঃস্বদেশের সুযোগে ফরাসী শক্তি ও সাম্রাজ্য-সীমা বাড়াইতে সক্ষম হইলেন। তিনি চাঁদা সাহেব ও মজুম্ফর জঙ্গের পক্ষে যোগদান করিলেন।

আর ইংরেজগণ যোগ দিল আনোয়ার-উদ্দিন ও নাসির জঙ্গের পক্ষে। কর্ণাটের এই দ্বিতীয় স্বদেশ ইংরেজ ও ফরাসীগণ সম্মুখ সমরে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই ইংরেজ সেনাপতি মেজর লারেন্সের তৎপরতার মজুম্ফর জঙ্গ নাসির জঙ্গের নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন, আর চাঁদা সাহেব পরাজিত হইয়া ফরাসী বাণিজ্য-কেন্দ্র পিণ্ডিচেরীতে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। দুপক্ষের সাহস, সমরকুশলতা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের ফলে পুনরায় মজুম্ফর জঙ্গ ও চাঁদা সাহেবের পক্ষ জয়যুক্ত হইল। চাঁদা সাহেব কর্ণাটের রাজধানী

চাঁদা সাহেব

আর্কটে নবাব-পদে স্থাপিত হইলেন। স্বভাবতই এই অঞ্চলে ফরাসী প্রভাব-প্রতিপত্তি অপ্রতিহত হইয়া উঠিল। ইতিমধ্যে দুপ্পের ইঙ্গিতে নাসির জঙ্গ জনৈক আততায়ী কর্তৃক নিহত হইয়াছিলেন। ফলে মজুম্ফর জঙ্গ বশিদশা হইতে মৃন্ডিলাভ করিয়া হায়দরাবাদের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন (১৭৫০ খ্রীঃ)। অগ্ণকালের মধ্যে বিদ্রোহীদের হস্তে মজুম্ফর জঙ্গ প্রাণ হারাইলে নিজাম-উল্-মুলকের তৃতীয় পুত্র সলাবৎ জঙ্গ নিজাম হইলেন (১৭৫১ খ্রীঃ)। ফরাসী সেনাপতি বুদাসী সৈন্যে হায়দরাবাদে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ফরাসী সৈন্যদের বায়ানবাহের জন্য করমন্ডল উপকূলের পাঁচটি সমৃদ্ধ জেলার (“উত্তর সরকার” বা প্রদেশ) রাজস্ব সংগ্রহের ভাব দিয়া নিজাম একটি অধীনতামূলক চুক্তি স্বাক্ষর করিলেন (১৭৫৩ খ্রীঃ)।

আনোয়ার-উদ্দিনের পুত্র মহম্মদ আলি তখনও টিচিনপল্লীতে রহিয়াছেন। তিনি চাঁদা সাহেবের নিকট প্রস্তাব প্রেরণ করিলেন যে, তাহার পিতা আনোয়ার-উদ্দিনের ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং দাক্ষিণাত্যের এক ক্ষুদ্র অংশ তাহাকে দেওয়া হইলে তিনি চাঁদা সাহেবকে কর্ণাটের নবাব বলিয়া মানিয়া লইবেন। কিন্তু ফরাসী সাহায্য-পুষ্ট চাঁদা সাহেব তখন এই শর্তে সন্ধি করিতে রাজী হইলেন না। ফলে যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটিল না।

টিচিনপল্লী ছিল সামরিক ও বাণিজ্যিক দিক হইতে অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান। ফরাসী সৈন্য এই স্থানটি অধিকার করিতে অগ্রসর হইলে ইংরেজ গভর্নর সঁডার্স মহম্মদ আলিকে সামরিক সাহায্যদানে প্ররোচিত করিলেন না। সঁডার্স মারাঠাগণকে এবং তাঞ্জোর ও মহীশূরের রাজাকে নিজ পক্ষে টানিলেন। সেই সময়ে রবার্ট ক্লাইভ নামে জনৈক ইংরেজ সৈনিকের সমরকৌশল অনুসরণ করিয়া ইংরেজ পক্ষ আর্কট জয় করিতে সমর্থ হইল। ক্লাইভের প্রত্যাগমনমতি ও তৎপরতায় কর্ণাটের শ্বিতীয় যুদ্ধ ইংরেজদের অনুকূলে চলিতে লাগিল।

অর্থিণ ও কাবেরীপাক নামক অপর দুই যুদ্ধে ক্লাইভ জয়লাভ করিলে দাক্ষিণাত্যে ইংরেজ প্রাধান্য স্থাপিত হইল। ক্লাইভের সমরকৌশলতায় এবং মারাঠা, মহীশূর ও তাঞ্জোরের সাহায্যে বলীয়ান ইংরেজ বাহিনীকে দুপ্পে কোনভাবেই পরাভূত করিতে সমর্থ হইলেন না। রবার্ট ক্লাইভ দুপ্পে ও চাঁদা সাহেবের যুদ্ধ বাহিনীকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া টিচিনপল্লী অধিকার করিলেন এবং মহম্মদ আলিকে আর্কটের সিংহাসনে স্থাপন করিলেন। এইভাবে দাক্ষিণাত্যে ফরাসী প্রভাব ও প্রতিপত্তির স্থলে ইংরেজ প্রভাব-প্রতিপত্তি স্থাপিত হইল। অবশেষে ফরাসী কর্তৃপক্ষের নির্দেশে দুপ্পে ১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দে স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হন। পর বৎসর (১৭৫৫ খ্রীঃ) ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হয়।

বাংলাদেশে ইঙ্গ-ফরাসী যুদ্ধ : বনিকের আনন্দ ও রাজদণ্ডে রূপান্তরিত (Anglo-French Conflict in Bengal : From Trade to Political Domination) : মোগল সম্রাট ঔরংজেব

মুর্শিদকুলি খাঁকে বাংলাদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলে বাংলাদেশের নবাবি একপ্রকার স্বাধীন হইয়া উঠে। সম্রাট্ আকবরের আমল হইতে আরম্ভ করিয়া ঔরংজেবের মৃত্যু পর্যন্ত (১৭০৭ খ্রীঃ) বাংলাদেশ মোগল প্রাধান্য ও আনুগত্য স্বীকার করিয়াই চলিত। কিন্তু ঔরংজেবের মৃত্যুর পর বাংলাদেশ কেবল নামেমাঠই মোগল সম্রাটের অধীন ছিল। কার্যত বাংলাদেশ স্বাধীনই ছিল। এমনকি, ১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দে মোগল সম্রাট্ ফারুকশিয়ার ইংরেজগণকে বিনা শুল্কে বাংলাদেশে বাণিজ্য করিবার 'ফরমান' দান করিলে মুর্শিদকুলি খাঁ উহা অগ্রাহ্য করিতেও স্বেচ্ছাবোধ করেন নাই। ১৭১৮-১৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে মুর্শিদকুলি খাঁ বিহার ও উড়িষ্যা সরকার (প্রদেশ)-কে বাংলাদেশের সহিত সংযুক্ত করিয়া 'বাংলা সুবা' নামকরণ করিলেন এবং মুর্শিদাবাদ হইল বাংলা সুবার রাজধানী। পরবর্তী নবাবগণ— সুজা-উদ্দিন খাঁ, সর্ফরাজ খাঁ, আলিবর্দী খাঁ প্রভৃতির আমলেও এই স্বাধীনতা অটুট ছিল।

আলিবর্দী ছিলেন বিচক্ষণ, দূরদর্শী নবাব। তিনি একথা স্পষ্টই বুদ্ধিতে পারিয়াছিলেন যে, ইংরেজ বণিকগণকে নিছক বণিক হিসাবে বাংলাদেশে বাণিজ্য করিবার অধিকার ভিন্ন অপর কোনপ্রকার সুযোগ-সুবিধা দান করা নিরাপত্তা নহে। কারণ, ইংরেজ বণিকদের অভিসন্ধি সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ ছিলেন না। ইংরেজ বণিকদের নৌ-বলের কথা তাঁহার অবদিত ছিল না। সুতরাং তাহাদিগকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিবার ইচ্ছা তাঁহার থাকিলেও সেই ইচ্ছা কার্যকরী করা সম্ভব হইবে না। একথা উপলব্ধি করিয়া তিনি ইংরেজদের প্রতি মিত্রতা রক্ষা করিয়া চলিবার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু তাহাদিগকে কোনপ্রকার রাজনৈতিক শক্তি সত্ত্বেও সুযোগদানে তিনি মোটেই রাজী ছিলেন না।

সিরাজ-উদ্-দৌলা, ১৭৫৬-৫৭ খ্রীঃ (Siraj-ud-dowla): আলিবর্দী খাঁ ছিলেন অপদ্রুত। মৃত্যুকালে তিনি তাঁহার হিন কন্যার মধ্যে সর্ব-কনিষ্ঠার পুত্র সিরাজ-উদ্-দৌলাকে বাংলার নবাব-পদ দান করিয়া যান। তাঁহার অপর দুই কন্যার মধ্যে একজন ছিলেন ঘসেটি বেগম। ইনি ছিলেন ঢাকার ভূতপূর্ব শাসনকর্তার বিধবা পত্নী। অপর কন্যা ছিলেন পুর্ণিমার শাসনকর্তার বিধবা স্ত্রী। এই সকল নিকট-আত্মীয়ের পরিবারস্থ সকলেই বাংলার মসন্দ লাভের আশা পোষণ করিতেন। এমনাবস্থায় মৃত্যুকালে আলিবর্দী খাঁ মিজা মহম্মদকে, সাধারণ্যে পরিচিত সিরাজ-উদ্-দৌলাকে, বাংলার নবাব মনোনীত করিয়া গেলে তাহাদের আশা ভঙ্গ হইল। পুর্ণিমার শাসনকর্তার পুত্র সৌকৎ জঙ্গ এবং ঢাকার শাসনকর্তার বিধবা পত্নী ঘসেটি বেগম সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইলেন। ঘসেটি বেগমের দেওয়ান রাজবল্লভও এই ষড়যন্ত্রে যোগদান করিলেন। সেই সময়ে বাংলার ইংরেজ

বণিকদের সহিত সিরাজ-উদ্-দৌলার বিবাদ বাধিলে পরিস্থিতি অধিকতর জটিল হইয়া উঠিল।

সিরাজ-উদ্-দৌলা বাংলার মস্নদে আরোহণ করিবার সময় হইতেই ইংরেজগণ তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে শুরুর করে। তাহারা চিরাচরিত প্রথা অমান্য করিয়া সিরাজ-উদ্-দৌলার মস্নদ লাভের কালে কোনপ্রকার উপঢৌকন প্রেরণ করে নাই। তদুপরি নবাবের শত্রু রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাস প্রভূত ধনরত্ন লইয়া ঢাকা হইতে পলাইয়া আসিলে ইংরেজগণ তাহাকে আশ্রয় দান করে। নবাবের অনুরোধ সত্ত্বেও তাহারা কৃষ্ণদাসকে সমর্পণ করিতে অস্বীকৃত হয়। এমন সময় ইংরেপে সন্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ শুরুর হইলে (১৭৫৬ খ্রীঃ) সেই সূত্রে বাংলাদেশের ইংরেজ ও ফরাসী বণিকগণ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে থাকে। তাহারা নিজ নিজ বাণিজ্যকুঠির নিরাপত্তার জন্য পরিত্রা খনন, দুর্গ নিৰ্মাণ ও অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করে। সিরাজ তাহাদিগকে নিরস্ত হইতে আদেশ করিলে ফরাসী বণিকগণ সেই আদেশ মানিল বটে, কিন্তু ইংরেজ বণিকগণ তাহা অমান্য করিয়া নবাবের দূতকে অপমান করিয়া ফিরাইয়া দিল।

ঘসেটি বেগম, রাজবল্লভ ও ইংরেজগণ যে যুদ্ধমভাবে এক হইন যড়যন্ত্রে লিপ্ত আছে একথা সিরাজের বুদ্ধিতে বিলম্ব হইল না। তিনি যড়যন্ত্রের প্রধান উদ্যোক্তা ঘসেটি বেগমকে নিজ তত্ত্বাবধানে লইয়া আসিলেন। ইহাতে ইংরেজ বণিকদের টনক নড়িল। তাহারা সিরাজ-উদ্-দৌলার নিকট কৃতকর্মের জন্য অনুতাপ প্রকাশ করিল। কিন্তু তাহারা দুর্গ নিৰ্মাণ বন্ধ করিল না। বাধ্য হইয়া সিরাজ তাহাদের কলিকাতা দুর্গ ফোর্ট উইলিয়াম আক্রমণ করিলেন। ইংরেজগণ প্রাণভয়ে ফল্গু নামক স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিল। সিরাজ ফোর্ট উইলিয়াম দখল করিলেন।

সিরাজ কর্তৃক ফোর্ট উইলিয়াম—অর্থাৎ কলিকাতা অধিকৃত হইয়াছে এই সংবাদ মাদ্রাজে পৌঁছিলে সেখান হইতে রবার্ট ক্লাইভ ও ওয়াটসনের অধিনায়কত্বে একদল সৈন্য ও একটি নৌ-বহর কলিকাতা পুনরুদ্ধারের জন্য প্রেরিত হইল। ক্লাইভ ও ওয়াটসন সহজেই কলিকাতা পুনর্দখল করিলেন। সিরাজ পুনরায় কলিকাতার ইংরেজদের বিরুদ্ধে সৈন্যে অগ্রসর হইয়া আসিয়া কলিকাতার নিকটে কাশীপুর

সিরাজ-উদ্-দৌলা

নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। রবার্ট ক্রাইভ তাঁহাকে বাধাদানে অগ্রসর হইলে উভয়-
পক্ষে আলিনগরের সম্মি স্বাক্ষরিত হইল। সিরাজ ইংরেজ
আলিনগরের সম্মি কোম্পানিকে কতকগুলি সন্মোগ-সন্মিবা দানে স্বীকৃত হইলেন।

আলিনগরের সম্মি স্বারা সিরাজ ও ইংরেজদের মধ্যে যুদ্ধের অবসান ঘটিল বটে
কিন্তু মিত্রতা স্থাপিত হইল না। ক্রাইভ সেই সময় হইতেই সিরাজের বিরুদ্ধে গোপন
যুদ্ধের সিত হইলেন। মর্শাদাবাদে নবাবের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের মধ্যে গোপন
যুদ্ধের চর্চা হইল। আলিবর্দী খাঁর ভাগিনীপতি মিরজাফর সিরাজ-উদ্ দৌলাকে
সিংহাসনচ্যুত করিয়া স্বয়ং বাংলার নবাব হইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। মিরজাফর
সিরাজের বিরুদ্ধে সম্প্রদায়, জগৎশেঠ, ইয়ার লতিফ খাঁ, রায়দুল্ভ প্রভৃতিকে নিজ
যুদ্ধের দলে টানিয়া সিরাজ-উদ্ দৌলার বিরুদ্ধে যুদ্ধের করিতে
সাগিলেন। রবার্ট ক্রাইভও এই যুদ্ধের যোগদান করিলেন। ইতিমধ্যে রবার্ট ক্রাইভ
সিরাজ-উদ্ দৌলার বাধাদান সত্ত্বে ইওরোপের সম্ভবব্যাপী
ক্রাইভ কর্তৃক যুদ্ধের সূত্র ধরিয়া বাংলাদেশে ফরাসী বাণিজ্য-কেন্দ্র চন্দননগর
চন্দননগর অধিকার অধিকার করিয়া লইলেন। ফরাসীদের সাহায্য লইয়া ইংরেজদের
সহিত সিরাজ-উদ্ দৌলার ভবিষ্যতে যুদ্ধের সন্মোগ ইহাতে বিনাশপ্রাপ্ত হইল।

তারপর সামান্য অজুহাতে রবার্ট ক্রাইভ সিরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘাটা করিলেন।
১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জুন ভাগীরথী নদীর তীরে পলাশীর প্রান্তরে সিরাজ ও রবার্ট
ক্রাইভের মধ্যে যুদ্ধ শুরুর হইল। মিরজাফর ও রায়দুল্ভ
পলাশীর যুদ্ধ (২৩শে জুন, ১৭৫৭ খ্রীঃ) যুদ্ধের শত অনুসারে নবাবের এক বিরাট সংখ্যক সৈন্যকে যুদ্ধ
হইতে নিবৃত্ত রাখিয়া নিজ দেশ ও নবাবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা
করিলেন। মিরমদন ও মোহনলাল অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক সৈন্যসহ রবার্ট ক্রাইভের
সেনাবাহিনীর সহিত যুদ্ধে লাগিলেন। তাঁহাদের সমরকুশলতার ক্রাইভ যুদ্ধে
জয়লাভ সম্পর্কে সন্দেহান হইয়া উঠিলেন। তিনি নিকটবর্তী আশ্রয়স্থানে নিজ
সৈন্যদলকে অপসারিত করিলেন। সেই সময়ে মিরমদনের
আকস্মিক মৃত্যু ঘটিলে নবাব পক্ষের যাবতীয় দায়িত্ব পড়িল
মোহনলালের উপর। মোহনলাল বীরদর্পে যুদ্ধ করিয়া চলিলেন।
মিরমদনের মৃত্যুতে সিরাজ-উদ্ দৌলা বিচলিত হইয়া পড়িলেন। তিনি মিরজাফরকে
দেশরক্ষার জন্য সাহায্য করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু
মিরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতা মিরজাফর যুদ্ধে নবাবের প্রতি আনুগত্যের ভান করিয়া তাঁহাকে
যুদ্ধ ত্যাগ করিতে পরামর্শ দিলেন। সিরাজ তখন মানসিক
স্থৈর্য হারািয়া ফেলিয়াছেন। তিনি মিরজাফরের পরামর্শ অনুযায়ী মোহনলালকে
যুদ্ধত্যাগের আদেশ দিলেন। মোহনলাল প্রথমে সেই আদেশ পালাইয়া রাজী হইলেন
না, কারণ যুদ্ধ তখন নবাবী সৈন্যদের অনুকূলেই চলিতেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত
নবাবের আদেশ তাঁহাকে মানিতেই হইল। এইভাবে যুদ্ধ যখন পরাজয় নিশ্চিত তখন

মিরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতায় ক্রাইভ জয়লাভ করিলেন। সিরাজ-উদ্-দৌলা ভাগলপুরের ফরাসী কুঠির অধ্যক্ষ ম'সিয়ে ল'-এর সাহায্য লইয়া ইংরেজদের বিরুদ্ধে পুনরায় যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবার উদ্দেশ্যে বিহারের দিকে গোপনে সিরাজের পলায়ন পলায়ন করিলেন। পথে তিনি ধরা পড়িলেন। মিরজাফরের আদেশে তাহার পুত্র মিরণ সিরাজকে হত্যা করাইলেন।

পলাশীর যুদ্ধের ফলে মিরজাফর বাংলার মসন্নে অধিষ্ঠিত হইলেন। রবার্ট ক্রাইভের সহায়তার বিনিময়ে তিনি এত বেশী পরিমাণ অর্থ পুরস্কারস্বরূপ দিতে স্বীকার করিয়াছিলেন যে, সেই পরিমাণ অর্থ তখন নবাবী মিরজাফরের খাজানিখানায় ছিল না। তদুপরি ঢাকা ও পূর্ণিয়ার বিদ্রোহ দেখা দিলে মিরজাফর ইংরেজদের নিকট হইতে সৈন্য সাহায্য লইয়াছিলেন। এই সকল কারণে ইংরেজদের নিকট তাহার দেনা অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছিল। মিরজাফর এই সকল দেনা ও ইংরেজদের সাহায্যের পুরস্কার মিটাইবার জন্য ইংরেজ কোম্পানিকে প্রচুর অর্থ ও চব্বিশ-পরগণার জমিদারি দিলেন। কিন্তু তাহাতেও তাহার ঋণ শোধ হইল না। এমনকি, নবাবী আসবাবপত্র বিক্রয় করিবার মিরজাফর ইংরেজদের ঋণ সম্পূর্ণভাবে মিটাইতে পারিলেন না। যাহা হউক, রবার্ট ক্রাইভ ও তাহার কর্মসচিবগণ প্রচুর পুরস্কার পাইলেন। এইভাবে প্রথম হইতে মিরজাফরের শাসনকে আর্থিক ক্ষেত্রে দুর্বল এবং সামরিক ক্ষেত্রে ইংরেজদের সাহায্যের উপর নির্ভরশীল করিয়া ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলার রাজনীতিতে এক শক্তিশালী প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইল। বাংলার নবাবের শক্তি ও প্রভুত্ব সেই সময় হইতে ইংরেজগণ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইতে লাগিল।

পলাশীর যুদ্ধের ফলে বাংলা ও ভারতের স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হইয়াছিল, সাধারণ্যে এই কথাই প্রচলিত। কিন্তু একথা বলা ভুল হইবে, কারণ পরবর্তীকালে মিরকাশিম নিজ ইচ্ছামত মর্দাশাদাবাদ হইতে গুপ্তে নিজ রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন এবং গুণিগন খাঁ, মাক্কার ও সামব্রুর সাহায্যে ইউরোপীয় সামরিক পদ্ধতিতে নিজ সৈন্যবাহিনীকে শিক্ষাইয়া তুলিয়াছিলেন। এই সকল কাজ মিরকাশিমের স্বাধীনতার পরিচায়ক। সুতরাং পলাশীর যুদ্ধের পরও বাংলাদেশের নবাবের যথেষ্ট স্বাধীনতা ছিল একথা স্বীকার করিতে হইবে। মিরজাফরের ন্যায় হীনচেতা লোকের পক্ষে অবশ্য সেই স্বাধীনতা ভোগ করা সম্ভব ছিল না। তিনি ছিলেন ইংরেজদের তাবৈদার। কিন্তু মিরকাশিম বক্সারের যুদ্ধে (১৭৬৪ খ্রীঃ) পরাজিত হইলে এবং ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে কর্ণেল ক্রাইভ কর্তৃক বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভের পর ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার প্রকৃত প্রভুত্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। অবশ্য পলাশীর যুদ্ধের ফলে ইংরেজগণ বাংলার রাজনীতি-ক্ষেত্রে পরোক্ষ নিয়ন্তাস্বরূপ হইয়াছিল, একথা স্বীকার করিতে হইবে। তাহার বাংলা সূবার মসন্নের পশ্চাতে পরোক্ষ শক্তি (Power behind the throne)-তে

মিরজাফরের
মস নদ লাভ

বাংলার ইংরেজদের
রাজনৈতিক প্রভাব

পলাশীর যুদ্ধের
ফলাফল সম্পর্কে
আধুনিক মতবাদ

পরিণত হইয়াছিল। তাহারা King-makers হিসাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। ফলে বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডে পরিণত হইবার পথ প্রস্তুত হইল।

ইরোপে সন্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের (১৭৫৬-৬৩ খ্রীঃ) সূত্রে মখন বাংলাদেশে ইঙ্গ-ফরাসী যুদ্ধ চলিতেছিল সেই সময়ে কর্ণাট অঞ্চলেও পুনরায় ইঙ্গ-ফরাসী যুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধে পন্ডিচেরী, মাহে, জিজি প্রভৃতি ফরাসী-অধিকৃত স্থানের পতন ঘটে। ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিসের সম্মিলনে ইঙ্গ-ফরাসী যুদ্ধের অবসান ঘটিলে ফরাসীগণ তাহাদের বাণিজ্য-কেন্দ্রগুলি ফিরিয়া পায় বটে, কিন্তু কেবল বাণিজ্য-কেন্দ্র হিসাবেই এগুলি ব্যবহার করা চলিবে এই প্রতিশ্রুতি ফরাসী সরকারকে দিতে হয়। এইভাবে ভারতে ফরাসী প্রাধান্য স্থাপনের আশা চিরতরে বিলুপ্ত হয়।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ভারতে ব্রিটিশ শক্তির প্রসার

(Expansion of British Power in India)

স্বার্ট ক্লাইভ (১৭০৬-৬০ খ্রীঃ) : সিরাজ-উদ্-দৌলাকে মসনদচ্যুত করিয়া রবার্ট ক্লাইভ মিরজাফরকে নবাব-পদে বসাইয়াছিলেন। এ-বিষয়ে আলোচনা পূর্বেই করা হইয়াছে। কিন্তু তাহার মত হীনচেতা ব্যক্তির পক্ষেও অধিককাল ইংরেজদের তাবোদারি করা সম্ভব হইল না। তিনি ওলন্দাজদের সাহায্যে ইংরেজদের বিতাড়িত করিতে চাহিলেন। কিন্তু ক্লাইভ বিদারার যুদ্ধে ওলন্দাজদের পরাজিত করিয়া সেই চেষ্টা ব্যর্থ করিলেন। এইবার মিরজাফরকে মসনদ হইতে বিতাড়িত করিয়া তাহার জামাতা মিরকাশিমকে নবাব-পদে স্থাপন করা হইল। এজন্য ইংরেজগণ বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রামের জমিদারি পাইল। নবাব পরিবর্তন করা ইংরেজদের এক অতিশয় লাভজনক ব্যবসায় হইয়া দাঁড়াইল। ক্লাইভ ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে দেশে ফিরিয়া গেলেন।

মিরকাশিম ছিলেন স্বাধীনচেতা দুরদর্শী রাজনীতিক। ইংরেজদের সহিত তাহার যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী বিবেচনা করিয়া তিনি মুর্শিদাবাদ হইতে মুন্সেরে রাজধানী স্থানান্তরিত করিলেন এবং নিজ সেনাবাহিনীর উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করিলেন। ইংরেজ কর্মচারীগণ তাহাদের আমদানী-রপ্তানী বাণিজ্যের পণ্যদ্রব্য বিনা শুল্কে

চালান দিতে পারিত। এজন্য 'দস্তক' নামে একপ্রকার ছাড়পত্র দেখাইলেই চলিত। কিন্তু ইংরেজ কর্মচারীগণ এই সকল ছাড়পত্র দেখাইয়া আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের জন্য মালপত্র একস্থান হইতে অন্যত্র বিনা শুল্কে লইয়া গিয়া বিক্রয় করিত এবং অবৈধভাবে আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য হইতে প্রচুর লাভ করিতে লাগিল। পক্ষান্তরে, দেশীয় বণিকগণ ঘাটে ঘাটে শুল্ক দিয়া ইংরেজ

কর্মচারীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতার ক্ষতিগ্রস্ত হইতে লাগিল। মিরকাশিম ইংরেজ গভর্ণমেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াও যখন কোন প্রতিকার পাইলেন না তখন নিজে ক্ষতি স্বীকার করিয়া দেশীয় বাণিকদের মাল চলাচলের উপর হইতে শুল্ক উঠাইয়া দিলেন ইহাতে রুদ্র হইয়া পাটনার ইংরেজ কুঠির এলিস সাহেব পাটনা দখল করিলে মিরকাশিম বাধ্য হইয়া ইংরেজদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন। তিনি পাটনা শহরটি পুনর্দখল

করিলেন এবং ইংরেজ বাণিজ্যকুঠি ভাঙিয়া দিলেন। এই সূত্রে ইংরেজদের সহিত তাহার যুদ্ধ বাধিল। কাটোয়া, ঘেরিয়া ও উদয়নালা—এই তিনটি যুদ্ধ পর পর পরাজিত হইয়া মিরকাশিম অযোধ্যার নবাব সুজা-উদ্-দৌলা ও সম্রাট শিবতীর্থ শাহ্ আলমের (১৭৫৯-১৭৮০ খ্রীঃ) সাহায্য লইয়া পুনরায় ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অবতীর্ণ হইলেন। এবারও তাহার পরাজয় ঘটিল। সুজা-উদ্-দৌলা ও শাহ্ আলম ইংরেজদের উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়িলেন।

ইংরেজগণ মিরকাশিমের ন্যায় স্বাধীনচেতা ব্যক্তিকে মসন্দে বসাইবার ভুল বুদ্ধিতে পারিয়া মিরজাফরকেই পুনরায় মসন্দে বসাইল (১৭৬৪ খ্রীঃ)। এক বৎসর পর তাহার মৃত্যু হইলে তাহার পুত্র নজম-উদ্-দৌলাকে নবাব-পদে স্থাপন করিয়া ইংরেজগণ প্রচুর অর্থ গ্রহণ করিল। এই সময় হইতে বাংলার নবাব কেবল নামেমাত্রই নবাব

রাহিলেন, প্রকৃত রাজনৈতিক ক্ষমতা ইংরেজ কোম্পানির হস্তগত হইল। এইভাবে ইংরেজদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইলে তাহারা বেপরোয়া হইয়া উঠিল। তাহারা নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধিতে এমন ব্যস্ত হইয়া পড়িল যে, কোম্পানির শাসনে দারুণ অব্যবস্থা দেখা দিল, কোম্পানির স্বার্থও বিনাশপ্রাপ্ত হইতে চলিল। প্রমত্তাবস্থায় ইংল্যান্ডে ডাইরেক্টর সভা ক্লাইভকে শিবতীর্থবাব বাংলার গভর্ণর করিয়া পাঠাইল। ইতিমধ্যে রবার্ট ক্লাইভ লর্ড উপাধিতে ভূষিত হইয়া লর্ড ক্লাইভ হইয়াছিলেন।

রবার্ট ক্লাইভ

বাংলাদেশে ফিরিয়া আসিয়া লর্ড ক্লাইভ ইংরেজ কর্মচারীদের ঔষধ্য ও দুর্নীতি বন্ধ করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিলেন এবং অযোধ্যার নবাবের নিকট হইতে কারা ও এলাহাবাদ এবং প্রচুর পরিমাণ অর্থ আদায় করিলেন। সম্রাট শিবতীর্থ শাহ্ আলম তখনও দিল্লীতে প্রবেশ করিবার সাহস পাইতেছিলেন না। তাহার পিতার হত্যার পর তিনি একপ্রকার রাজ্যহীন অবস্থায়ই ইতস্তত ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন। ক্লাইভ তাহাকে কারা ও এলাহাবাদ প্রদেশ দুইটি দিয়া দিলেন এবং বৎসরে ২৬ লক্ষ টাকা দিবার শর্তে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানীর অধিকার আদায় করিলেন (১৭৬৫ খ্রীঃ)।

কোম্পানির দেওয়ানী
১৮ (১৭৬৫ খ্রীঃ)
ইংরেজদের অধিকার
মাইনত স্বীকৃত

ইহার অর্থ ছিল এই যে, রাজস্ব আদায়ের যাবতীয় দায়িত্ব ইংরেজ কোম্পানির উপর বর্তাইয়াছিল। দেওয়ানী লাভের ফলে ইংরেজ কোম্পানি আইনত এক অতি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা পাইল। ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তারের পক্ষে দেওয়ানী লাভ এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল। ক্রাইভ বাংলার নবাবকে বৎসরে ৫৩ লক্ষ টাকা দিবার বিনিময়ে রাজস্বের উপর তাহার সকল অধিকার কাড়িয়া লইলেন। ফলে বাংলার নবাব ইংরেজ কোম্পানির ভাতাভোগী হইয়া পড়িলেন। ক্রাইভ রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব নবাবের উপরই পূর্ববৎ রাখিয়া দিলেন, অথচ রাজস্বের উপর অধিকার নিজের হাতে রাখিলেন। এই ব্যবস্থা 'দ্বৈত শাসন' (Double Government) নামে পরিচিত। ইহার ফলে নবাবের উপর ক্ষমতাহীন দায়িত্ব, আর ইংরেজদের হাতে দায়িত্বহীন ক্ষমতা রহিল।

এইভাবে স্বমতাহীন নবাবের পক্ষে প্রশাসন চালান সম্ভব হইল না, আর ইংরেজগণ শাসন অপেক্ষা শোষণ অর্থাৎ রাজস্ব আদায়ের উপর জোর দিতে লাগিল।

এরূপ পরিস্থিতিতে অজন্মার ফলে দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে মৈত শাসনের কুফল

সরকার সেনাবাহিনীর জন্য শস্য কিনিয়া রাখিলেন। ইংরেজগণ নিজেকেদের পক্ষে দুইজন সহকারী নবাব নিয়োগ করিয়াছিলেন : একজন বাংলাদেশে— নাম রেজা খাঁ, অপরজন বিহারে নাম সাঁতাব রায়। রেজা খাঁ দুর্ভিক্ষের সময়

খাদ্যশস্যের দাম বেশী হওয়ার লাভের আশায় প্রচুর খাদ্যশস্য

এক-তৃতীয়াংশ মজদুত করিলেন। ফলে দুর্ভিক্ষের প্রকোপে বাংলার এক-তৃতীয়াংশ

লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইল। সরকার এ-ব্যাপারে কোন কিছুই করিলেন না। দুর্ভিক্ষের বৎসরও রাজস্ব কড়ান-গন্ডায় আদায়

করা হইতে লাগিল। মৈত শাসনের কুফল এইভাবে অর্থনৈতিক অব্যবস্থার খাদ্যাভাবে অসংখ্য লোকের মৃত্যুতে প্রকট হইয়া উঠিল (১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দ, ১৭৭৬ বঙ্গাব্দ)।

ওয়ারেন হেস্টিংস্ (১৭৭২-৮০ খ্রীঃ) ও কর্ণওয়ালিসের (১৭৮৬-৯০ খ্রীঃ) আমলে ব্রিটিশ শক্তির প্রসার : ১৭৭২

খ্রীষ্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংস্ বাংলার গভর্ণর হইয়া আসিয়া প্রথমেই উপলব্ধি করিলেন যে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি একটি বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান হইতে একটি রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হইয়াছে। সুতরাং এই শক্তিকে সুদৃঢ় করিবার এবং ভারতে ব্রিটিশ শক্তিকে

স্থায়ীকরণের জন্য ইংরেজ শাসনব্যবস্থাকে

সুসংহত ও সংগঠিত করা প্রয়োজন। কিন্তু

তাহার কার্যভার গ্রহণ করিবার পূর্বেই ১৭৬৬

খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজের ইংরেজগণ মহাশূন্যের

সুলতান হায়দর আলির বিরুদ্ধে হায়দরাবাদের

নিজামকে সামরিক

প্রথম ইঙ্গ-মহাশূন্য যুদ্ধ সাহায্যদানের প্রতিশ্রুতি

দিয়াছিল। এজন্য অবশ্য তাহার উত্তর-সরকার

নিজামের নিকট হইতে পাইয়াছিল। কিন্তু

যুদ্ধ যখন শুরুর হইল তখন ব্রিটিশ সেনাবাহিনী

হায়দর আলির রাজ্য আক্রমণ করিলে তাহাদের

শোচনীয় পরাজয় ঘটিল, উপরন্তু হায়দর আলি মাদ্রাজ আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলেন।

মাদ্রাজের ইংরেজ কাউন্সিল হায়দর আলির সহিত শান্তি-চুক্তি স্বাক্ষরে বাধ্য হইল

(১৭৬৯ খ্রীঃ)। পরস্পর পরস্পরের বিজিত স্থান ফিরাইরা দিল এবং কোন পক্ষকে

অপর কোন শক্তি আক্রমণ করিলে উভয়ে মিলিয়া তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবে ;

স্থির হইল। এইভাবে প্রথম ইঙ্গ-মহাশূন্য যুদ্ধের অবসান ঘটিল। কিন্তু দুই বৎসর

পরে ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে মারাঠাগণ মহাশূন্য আক্রমণ করিলে ইংরেজগণ তাহাদের ১৭৬৯

ওয়ারেন হেস্টিংস্

ঐন্টােদর চুক্তির শর্ত উপেক্ষা করিয়া হায়দর আলির সাহায্যে সগর হইল না। ফলে হায়দর আলি ইংরেজদের উপর অত্যন্ত রুষ্ট হইলেন।

১৭৭৫ ঐন্টােন্দে ইংরেজদের সহিত মারাঠাদের সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। নানা ফড়নিবিশ নিহত পেশওয়া নারায়ণ রাওয়ের শিশুপুত্র দ্বিতীয় মাংবরাওকে পেশওয়া বলিয়া ঘোষণা করিলে নারায়ণ রাওয়ের পিতৃব্য রঘুনাথ রাও বা রাঘোবা ইংরেজদের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। পেশওয়া-পদ লাভের জন্য তিনিই নারায়ণ রাওকে হত্যা করাইয়াছিলেন। বোম্বাইয়ের ইংরেজগণ রঘুনাথের পক্ষ গ্রহণ করিল। এই অস্ত্রবন্দে যোগদান করিয়া শক্তিবৃদ্ধি করাই ছিল ইংরেজদের উদ্দেশ্য। যুদ্ধের প্রথমদিকে তেলগাওয়ের যুদ্ধে মারাঠা শক্তির হস্তে ব্রিটিশ সেনাবাহিনী পরাজিত হইল। তাহার ঔয়াড়গাওয়ের সম্মিৎ দ্বারা স্বাভাবিক বিজিত স্থান ফরাইয়া দিতে এবং রঘুনাথ রাওয়ের পক্ষ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। এই চুক্তি ইংরেজদের মর্বাদায় দারুণ আঘাত হানিল। ওয়ারেন হেস্টিংস এই চুক্তির শর্ত মানিতে রাজী হইলেন না। ফলে পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মারাঠা নেতৃবৃন্দ এই যুদ্ধে পেশওয়া ও তাহার প্রধান মন্ত্রী নানা ফড়নিবিশের সমর্থনে দাঁড়াইলেন। এমন সময় হায়দরাবাদের নিজাম এবং মহীশূরের হায়দর আলি ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। মারাঠা, মহীশূর ও নিজাম এই তিনের

সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে ইংরেজগণকে আত্মরক্ষা করিতে হইল। প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধে গভর্নর-জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস তাহার অসাধারণ কর্ম-কুশলতা, অশ্রাব্য ও দূরদর্শিতা দ্বারা এই সংকট হইতে ব্রিটিশ ঐক্যকে শেষ পর্যন্ত রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন। মারাঠাদের সহিত যুদ্ধে ইংরেজগণ হেমন সন্নিবিষ্ট করিয়া

উঠিতে পারিল না। কোন পক্ষই জয়লাভে সমর্থ না হইলে মাহাদজী সিন্ধিয়ার মধ্যস্থতায় সল্‌বইয়ের সম্মিৎ (১৭৮২ খ্রীঃ) দ্বারা এই যুদ্ধের অবসান ঘটিল। ইংরেজগণ দ্বিতীয় মাংবরাওকে পেশওয়া বলিয়া স্বীকার করিল। রঘুনাথ রাওকে বাৎসরিক ভাতা দিবার ব্যবস্থা করা হইল। ইংরেজগণ অবশ্য সল্‌সেট্‌ নিজ অধিকাংশই রাখিতে পাইল। এইভাবে প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের অবসান ঘটিল। সল্‌বইয়ের সহিত মহীশূর রাজ্যের বিরুদ্ধে ইংরেজদের যুদ্ধের শক্তি ও সন্যোগ বাড়িয়া দিল। মারাঠাগণ হায়দর আলি কর্তৃক ইংরেজদের নিকট হইতে বিজিত স্থানসমূহ পুনরুদ্ধারে সাহায্য দিতে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল। এইভাবে কুটকৌশলে ইংরেজগণ ভারতীয় শক্তিগুলিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া নিজ শক্তি বৃদ্ধি করিল।

এদিকে মহীশূর রাজ্যের অন্তর্গত ফরাসী বাণিজ্য-কেন্দ্র ও বন্দর মাছে ইংরেজগণ দখল করিলে হায়দর আলি ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন (১৭৮০ খ্রীঃ)। তিনি কণাট আক্রমণ করিলেন এবং উহা দখল করিলেন। কিন্তু ওয়ারেন হেস্টিংস কুটকৌশলে নিজাম ও সিন্ধিয়াকে হায়দরের পক্ষ ত্যাগ করিতে সক্ষম করাইলেন। কিন্তু হায়দর আলি ইহাতেও দমিবার পায় ছিলেন না। কিন্তু ১৭৮১ ঐন্টােন্দে পোর্টোনিভোর যুদ্ধে স্যার আন্নার কুর্টের হস্তে তিনি পরাজিত হইলেন। নেগাপত্তম,

প্রথমে কোমালি প্রভৃতি স্থানও ইংরেজগণ অধিকার করিয়া লইল। কিন্তু হায়দরের পুত্র
 টিপু ব্রিটিশ বাহিনীকে তাম্বোরের নিকট পরাজিত করিলেন।
 দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহাশূর
 যুদ্ধ
 হায়দর আলি ফরাসী সাহায্য চাহিয়া পাঠাইলেন এবং এক
 ফরাসী নৌ-বহর দক্ষিণ-ভারতের দিকে অগ্রসর হইলে হায়দরের
 আশা ও উৎসাহ বৃদ্ধি পাইল। কিন্তু ফরাসী সাহায্যলাভের পূর্বেই তাহার
 মৃত্যু ঘটিল (১৭৮২ খ্রীঃ)। হায়দরের মৃত্যুর পব তাহার পুত্র টিপু সুলতান
 ইংরেজদের সহিত যুদ্ধিয়া চলিলেন। তিন
 বৎসর পর্যন্ত কোন পক্ষই সম্পূর্ণ জয়লাভ
 করিতে সমর্থ না হইলে
 ম্যাকালোয়ারের সন্ধি
 ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে উভয়ের
 মধ্যে ম্যাকালোয়ারের সন্ধি
 স্বাক্ষরিত হইল। উভয় দেশ পরস্পর পরস্পরের
 বিজিত স্থান ফিরাইয়া দিল। ম্যাকালোয়ারের
 সন্ধি মহাশূর রাজা ও ইংরেজদের মধ্যে যুদ্ধ-
 বিরতি ঘটাইলেও ইহাতে দুই পক্ষের মধ্যে স্থায়ী
 শান্তি স্থাপিত হইল না। ইংরেজগণ টিপুর
 দৃঢ়প্রতিজ্ঞ শত্রু ছিল। মহাশূর রাজা সেই
 সময়ে দক্ষিণ-ভারতের শ্রেষ্ঠ শক্তি ছিল। দক্ষিণ-
 ভারতে ব্রিটিশ প্রাধান্য স্থাপনের জন্য মহাশূর
 রাজ্যের পতন ইংরেজদের একান্ত প্রয়োজন ছিল।
 পক্ষান্তরে, টিপু সুলতান ইংরেজদের ভারতবর্ষ
 হইতে বিতাড়িত করিতে দৃঢ়সংকল্প হইরাছিলেন।

হায়দর আলি

১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে টিপু সহিত ইংরেজদের পুনরায় যুদ্ধ শুরুর হইল। টিপু
 অসাধারণ সাহস ও অনমনীয় দেশাত্মবোধ লইয়া ইংরেজদের সহিত জীবনমরণ সংগ্রামে
 লিপ্ত হইলেন। ইহা ছিল তৃতীয় ইঙ্গ-মহাশূর যুদ্ধ। এদিকে
 তৃতীয় ইঙ্গ-
 মহাশূর যুদ্ধ
 ওয়ারেন হেস্টিংসের মূলে লর্ড কর্ণওয়ালিস বাংলার গভর্ণর-
 জেনারেল হইয়া আসিয়াছিলেন। তিনি মারাঠা, নিজাম, কুর্গ ও
 ত্রিবাঙ্কুরের রাজাগণের সহিত মিত্রতাবন্ধ হইয়া টিপুকে এককভাবে যুদ্ধ
 করিতে বাধ্য করিলেন। টিপু যুদ্ধে পরাজিত হইলেন। দেশীয় রাজাগণের
 দক্ষিণ-ভারতে
 ইংরেজ প্রাধান্য
 দেশাত্মবোধের অভাব হেতু তাহারা বিদেশীদের পক্ষগ্রহণেও
 শিথিলবোধ করিলেন না। সেরিঙ্গাপত্তমের সন্ধিতে টিপু নিজ
 রাজ্যের অধিকাংশ এবং তিন কোটি ত্রিশ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ হিসাবে ব্রিটিশদের
 দিতে বাধ্য হইলেন (১৭৯২ খ্রীঃ)। তৃতীয় ইঙ্গ-মহাশূর যুদ্ধের ফলে দক্ষিণ-
 ভারতে মহাশূর রাজ্যের প্রাধান্য বিনষ্ট হইল এবং সেই মূলে ইংরেজদের প্রাধান্য
 স্থাপিত হইল।

লর্ড ওয়েলেসলী'র আমলে ব্রিটিশ শক্তির প্রসার (১৭৯৮-১৮০১ খ্রীঃ) : ব্রিটিশ শক্তি ও সাম্রাজ্যের ব্যাপক প্রসার ঘটিল লর্ড ওয়েলেসলী'র আমলে। ওয়েলেসলী যখন গভর্ণর-জেনারেল হইয়া আসিলেন সেই

সময়ে ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে ফরাসী বিপ্লবের সূত্র ধরিয়া প্রায়
টিপু সুলতান ও সকল মহাদেশেই এক জীবনমরণ সংগ্রাম চলিতেছিল। দাক্ষিণাত্যে
ইংরেজদের পারস্পরিক টিপু সুলতান সেরিঙ্গাপত্তমের সান্থ মানিয়া চলিতে সংভাবতই
বিশেষ রাজী ছিলেন না। তিনি সাহায্যলাভের জন্য বিপ্লবী ফ্রান্সের

সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিলেন। ইহা ভিন্ন আফগানিস্তান, আরব ও তুরস্কের সহিত ব্রিটিশ-বিরোধী সংঘ স্থাপনের জন্য দূত প্রেরণ করিলেন। কাবুলের জামান শাহের নিকট টিপু ব্রিটিশদের ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য আমন্ত্রণ পাঠাইলেন। ওয়েলেসলীকে এই সকল সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন, ফরাসীগণ বাহাতে ভারতবর্ষে শক্তি সঞ্চার করিতে না পারে সেজন্য ভারতবর্ষের রাজ্যগণের মধ্যে বাঁহারা ফরাসীদের সহিত কোন প্রকার যোগাযোগ স্থাপনের ইচ্ছা পোষণ করিতেন তাহাদিগকে দমন করাও তাঁহার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল।

ওয়েলেসলী'র পূর্ববর্তী গভর্ণর-জেনারেলদের কার্যকাল পর্যন্ত ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সরকারের নীতি ছিল বিজিত রাজ্যের উপর নিজেদের শক্তি সুদৃঢ় করা এবং কোন প্রকার ঝুঁকি না লইয়া সাম্রাজ্য প্রসার সম্ভব হইলে তাহা করা। ভারতবর্ষের রাজশক্তিগর্ভী বাহাতে বিরোধী না হইয়া উঠে সেদিকেও নজর রাখা ছিল ব্রিটিশ সরকারের নীতি। কিন্তু ওয়েলেসলী আসিয়াই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন যে, ভারতবর্ষে ব্রিটিশ

লর্ড ওয়েলেসলী

সাম্রাজ্য প্রসারের সময় ও সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে এবং ভারতীয় রাজ্যগণের মধ্যে যত জনকে সম্ভব ব্রিটিশ অধীনে আনিতে হইবে। ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে—অর্থাৎ ওয়েলেসলী'র ভারতবর্ষ আগমনের পূর্বেই মারাঠা ও মহীশূর রাজ্যের শক্তি প্রায় বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া গিয়াছিল। দক্ষিণ-ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি তখন ব্রিটিশ শক্তির প্রসারের খুবই অনুকূল হইয়া উঠিয়াছিল। ইংলন্ডের বণিক সম্প্রদায় এবং শিল্পপতিগণও তাহাদের নিজ স্বার্থে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শক্তি ও সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ চাহিয়াছিল। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রসারের অর্থই ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারের সুযোগবান্ধি।

ওয়েলেসলী'র রাজ্য-
কিতার নীতি

উপরি-উক্ত নীতি কার্যকরী করিবার উদ্দেশ্যে ওয়েলেস্লী 'অধীনতামূলক মিত্রতা'র মাধ্যমে ও যুদ্ধ-স্বারা রাজ্য সম্প্রসারণ এবং পূর্বে যে-সকল রাজ্য বা নবাবের রাজ্য ব্রিটিশ প্রাধান্যাবধানে আসিয়াছিল সেগুলিকে সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিতে মনোযোগী হইলেন। সেই সময়ে পরস্পর পরস্পরের সহিত বিবাহ-বিসংবাদে লিপ্ত ভারতীয়

অধীনতামূলক
মিত্রতার নীতি

নৃপতিগণের প্রত্যেকেই ইংরেজদের সাহায্য গ্রহণের জন্য অত্যন্ত উদগ্রীব ছিলেন। লর্ড ওয়েলেস্লী এই সুযোগ হারাইতে চাহিলেন না। তিনি তাহার অধীনতামূলক মিত্রতার নীতি

(Subsidiary Alliance) প্রচলন করিলেন। যে-সকল দেশীয় নৃপতি অধীনতামূলক মিত্রতার চুক্তি ইংরেজ কোম্পানির সহিত স্বাক্ষর করিতেন বহিরাগ্রহণ হইতে তাহাদিগকে রক্ষার ভার কোম্পানি গ্রহণ করিত। সেজন্য কোম্পানিকে তাহাদের রাজ্যের কতকাংশ ছাড়িয়া দিতে হইত অথবা সেজন্য ব্যয় বহন করিতে হইত। ইহা ভিন্ন, এই সকল নৃপতি ইংরেজদের বিনা অনুমতিতে অপর কোন শক্তির সহিত যুদ্ধ-বিগ্রহ বা আলাপ-আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে পারিতেন না। এই সকল চুক্তিবদ্ধ নৃপতি নিজেদের সেনাবাহিনী রাখিতে পারিতেন, কিন্তু উহার পরিচালনার ভার একজন ইংরেজ সেনাপতির উপর ন্যস্ত করিতে হইত। 'অধীনতামূলক মিত্রতা'র চুক্তির নাম

অধীনতামূলক
মিত্রতার নীতির ফলে
ইংরেজ প্রাধান্য
বিস্তারের সুযোগ

হইতেই বৃদ্ধিতে পারা যায় যে, এই মিত্রতা চুক্তি যে-সকল দেশীয় নৃপতি স্বাক্ষর করিতেন তাহারা ইংরেজদের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল হইয়া পড়িতেন। তাহাদের স্বাধীনতাও সঙ্গে সঙ্গে বিনাশপ্রাপ্ত হইত। ইহা ভিন্ন, দেশরক্ষার ভার ইংরেজ কোম্পানির

উপর ন্যস্ত হইলে উহার খরচ বাবদ চুক্তিবদ্ধ নৃপতিগণকে এত বেশী পরিশ্রমণ অর্থ দিতে হইত যে, তাহাদের পক্ষে আর নিজেদের সৈন্যবাহিনী পোষণ করা সম্ভব হইত না। এই সকল কর্মচ্যুত সৈনিকের অনেকে পিণ্ডারী নামক দস্যু দলে যোগদান করিত। অধীনতামূলক মিত্রতা চুক্তির ফলে ইংরেজ কোম্পানি দেশীয় নৃপতিদের অর্থে তাহাদের বিশাল সামরিক বাহিনীর ব্যয়-সংকুলান করিত।

হায়দরাবাদের নিজাম সব প্রথমে ইংরেজ কোম্পানির সহিত অধীনতামূলক মিত্রতার চুক্তি স্বাক্ষর করেন (১৭৯৮ খ্রীঃ)। মারাঠাদের আক্রমণের বিরুদ্ধে রক্ষা করিবার

নিজাম অধীনতামূলক
মিত্রতার চুক্তিবদ্ধ

প্রতিশ্রুতিতে তিনি কোম্পানির ছয় ব্যাটালিয়ন সৈনিকের খরচ বহন করিতে স্বীকৃত হইলেন। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে এই সেনাবাহিনীর

সংখ্যা আরও বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে অশোখার নবাব অধীনতামূলক মিত্রতার চুক্তি স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হইলেন। এজন্য নবাবকে রোহিলখণ্ড এবং গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী সমগ্র অঞ্চল—অর্থাৎ তাহার রাজ্যের অর্ধেকাংশ ইংরেজদের নিকট ছাড়িয়া দিতে হইল। নানা ফড়নিবিশ বতর্দিন বাঁচিয়া ছিলেন ততদিন ওয়েলেস্লী মারাঠাদিগকে অধীনতামূলক মিত্রতা চুক্তি গ্রহণের বার বার অনুরোধ করিয়াও কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। কিন্তু তাহার মৃত্যুর পর মারাঠা নেতৃবর্গের মধ্যে আত্মকলহ দেখা দিল। পেশওয়া দ্বিতীয় বাজী রাও, যশোবন্ত রাও হোলকার, দৌলত রাও শিখরা সফলেই মারাঠা সাম্রাজ্যের সর্বস্ব হইবার জন্য

ইংরেজদের বিরুদ্ধে আর অস্ত্রধারণ করিলেন না। ভৌসলে একাই যুদ্ধ চালাইয়া যাইতে লাগিলেন। অবশেষে ওয়াড়গাঁওয়ের যুদ্ধে পুনরায় পরাজিত হইয়া ভৌসলে ইংরেজদের সহিত অধীনতামূলক মিত্রতাবন্ধ হইলেন। সিম্ভিয়া ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ভ্যাগ করিলেও তিনি তখনও অধীনতামূলক মিত্রতাবন্ধ হন না। ইংরেজ সেনাপতি তাঁহাকে পরাজিত করেন এবং সুরব-অর্জুনগাঁওয়ের চুক্তি দ্বারা অধীনতামূলক মিত্রতা চুক্তি গ্রহণে বাধ্য করেন। এইভাবে শ্বিত্তীর ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের ফলে ইংরেজদের শক্তি ও সাম্রাজ্য বৃদ্ধি পাইল এবং মারাঠা শক্তি চিরতরে দুর্বল হইয়া পড়িল।

কর্ণাটের নবাব নামেচাই নবাব ছিলেন। প্রকৃত ক্ষমতা ইংরেজদের হস্তেই ছিল। ওয়েলেসলী তাঁহাকে নবাব-পদ হইতে সরাইয়া দিয়া তাঁহার রাজ্যটি অধিকার করিয়া কৰ্ণাট, তাজোর ও লইলেন এবং তাঁহাকে পেনশন বা ভাতা দানের ব্যবস্থা করিলেন। সুরাট অধিকার অনূরূপ, তাজোর এবং সুরাটের রাজ্যগণকে পেনশন দানের ব্যবস্থা করিয়া তাঁহার রাজ্য দখল করিয়া লইলেন।

টিপু সুলতান ওয়েলেসলীর অধীনতামূলক মিত্রতার চুক্তি স্বাক্ষর করিতে স্বীকার করিবার পাট ছিলেন না। টিপু ফরাসী সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছেন এই অভিযোগে ১৭৯৯

চতুর্থ ইঙ্গ-মহীশূর ঐশ্টোন্স ওয়েলেসলী টিপু সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। ইহা চতুর্থ ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ নামে পরিচিত। টিপু ছিলেন প্রকৃত দার্শনিক ইংরেজগণ দেশপ্রেমিক, সাহসী বীরপুরুষ। ইংরেজদের পেনশনভোগী রাজা বা নবাবের ন্যায় বিচিরা থাকা অপেক্ষা তিনি সৈনিকের ন্যায় যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণদান করাকেই প্রেমঃ মনে করিলেন। তিনি তাঁহার রাজধানী সেরিঙ্গাপত্তম—অর্থাৎ শ্রীরঙ্গপত্তম রক্ষা করিতে গিয়া বীরের ন্যায় যুদ্ধে প্রাণ দিলেন (১৭৯৯ খ্রীঃ)। টিপু রাজ্যের অধিকাংশ ইংরেজগণ দখল করিল, ইংরেজদের ভাবেদার মিত্র নিজাম কতকাংশ পাইলেন। মারাঠাগণ মহীশূরের কোন অংশ গ্রহণে রাজী হইল না। অবশিষ্ট ক্ষুদ্র অংশে হায়দর আলি যে হিন্দু রাজবংশকে উৎখাত করিয়া মহীশূর রাজ্য দখল করিয়াছিলেন সেই বংশের একজন উত্তরাধিকারীকে দেওয়া হইল। এইভাবে ইংরেজদের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী শত্রু মহীশূর রাজ্যের পতন ঘটিল।

ভরতপুরের রাজা ও হোলকারের যুদ্ধে বাহিনী দিয়া অধিকার করিতে অগ্রসর হইলে ইংরেজ বাহিনীর সহিত তাঁহাদের যুদ্ধ বাধিল। ভরতপুরের রাজা ২০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়া ইংরেজদের সহিত যুদ্ধ মিটাইয়া লইলেন। মিত্রহীন হোলকারের বিরুদ্ধে যখন ওয়েলেসলী প্রস্তুত হইতে- ছিলেন সেই সময় তাঁহাকে দেশে ফিরিয়া যাইবার আদেশ দেওয়া হইল। ওয়েলেসলীর চেণ্টার ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতবর্ষে সর্বাধিক শক্তিশালী রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হইয়াছিল।

লর্ড হেল্টিংস্ (লর্ড মন্টগোমারী) (১৮১০-২০ খ্রীঃ) ও লর্ড হোমস্টার (১৮৪৮-৫৬ খ্রীঃ) আমলে ব্রিটিশ শক্তির

প্রসঙ্গ : লর্ড হোন্টিংস্ ও লর্ড ওয়েলেস্লীর শাসনকালের অববর্ত্তী সময়ে বেলকল গভর্ণর-জেনারেল ভারতে শাসনকার্য পরিচালনা করিয়াছিলেন তাঁহারা প্রধানত শান্তি নীতি অনুসরণ করিয়া চলিয়াছিলেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রসার তখন ঘটে নাই। কিন্তু লর্ড হোন্টিংস্ (লর্ড ময়রা) শাসনভার গ্রহণ করিলে পুনরায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণের কাজ শুরুর হয়। অসোধ্য নবাবের নিকট হইতে গোরক্ষপুর জেলাটি ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজদের হাতে আসিলে কোম্পানির রাজ্যের উত্তর সীমা নেপালের

দক্ষিণ সীমার সংলগ্ন হইয়া পড়ে। নেপালের গুর্খা বংশের গুর্খা যুদ্ধ : নৈনিতাল, রাজাগঞ্জ সেই সময়ে দক্ষিণ দিকে রাজ্যবিস্তার শুরুর করিলে আলমোড়া, মুসৌরী, ইংরেজদের সহিত তাঁহাদের সংঘর্ষ বাধে। শেষ পর্যন্ত ইঙ্গ-নেপাল সিমলা আধিকার

যুদ্ধ শুরুর হয় (১৮১৪-১৬ খ্রীঃ)। ইহা গুর্খা যুদ্ধ নামে পরিচিত। এই যুদ্ধে পরাজিত হইলে সগৌলির সন্ধি (১৮১৬ খ্রীঃ) দ্বারা নেপালরাজ ইংরেজদিগকে আলমোড়া, নৈনিতাল, সিমলা, মুসৌরী প্রভৃতি স্থান ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন।

এদিকে পেশওয়া দ্বিতীয় বাজী রাও ইংরেজ রেসিডেন্টের ঔদ্ধত্যে অতিষ্ঠ হইয়া ইংরেজ প্রাধান্য-মুক্ত হইতে চাহিলেন। এজন্য তাঁহার মন্ত্রী ত্রিবেঙ্কজী হোলকার-

তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ-মারাঠা শক্তি
বিস্তৃত : ভারতে ব্রিটিশ শক্তি অপ্রতিহত
সিমলা-ভৌমসলে-পেশওয়া মৈত্রী স্থাপনের গোপন আলোচনা শুরুর করিলেন। অবশেষে এই মৈত্রী স্থাপিত হইলে পুনরায় ব্রিটিশ রেসিডেন্ট এলফিন্‌স্টোনের আবাসগৃহে আগুন লাগাইয়া দেওয়া হইল। তিনি কোন প্রকারে প্রাণ লইয়া পলায়ন করিতে সমর্থ

হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ শুরুর হইল। এই যুদ্ধে পেশওয়া, ভৌমসলে এবং হোলকার পরাজিত হইলেন। পেশওয়ার রাজ্যের একাংশ, ভৌমসলের রাজ্যের একাংশ এবং হোলকারের রাজ্যের একাংশ ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত হইল। এইভাবে মারাঠা শক্তিকে বিধ্বস্ত করিয়া এবং ইংরেজ প্রাধান্যধীনে আনিয়া লর্ড ময়রা ভারতে ব্রিটিশ শক্তি অপ্রতিহত করিয়া তুলিলেন।

সেই সময়ে মারাঠাদের আক্রমণে রাজপুত রাজ্যগুলি দুর্দশাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। পিণ্ডারী দস্যুদের আক্রমণে সেগুলির অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া

উঠে। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড হোন্টিংস্ রাজপুত রাজ্যগুলির উপর মারাঠা প্রাধান্য খর্ব করিয়া রাজপুত রাজ্যগুলিকে ব্রিটিশ নিরাপত্তাধীনে আনিলেন। এইভাবে মারাঠা ও রাজপুতদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করিয়া লর্ড ময়রা ভারতে ব্রিটিশ শক্তিকে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী করিয়া গেলেন।

ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের পরবর্তী উল্লেখযোগ্য সময় ছিল লর্ড ডালহৌসীর শাসনকাল। লর্ড হাড্‌জের আমলে (১৮১৪-৪৮ খ্রীঃ) শিখ রাজমাতা বিজয়ন দলীপ সিংহের অভিভাবকা ছিলেন। শিখ সেনাবাহিনী খালসার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া তাহাদের শক্তিস্থানের উপর হিপাবে তিনি তাহাদিগকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে

যুদ্ধে প্ররোচিত করিলেন। ইহা অমৃতসরের চুক্তিবিরোধী ছিল। ফলে প্রথম ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধ শুরুর হইল। শিখগণ মন্ডীকি, ফিরোজশাহ্, আলিওয়ার ও সোরাটওয়ার যুদ্ধে পরাজিত হইয়া কাশ্মীর রাজ্যটি ইংরেজদের ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইল। লাহোরে একজন ব্রিটিশ রেসিডেন্ট নিযুক্ত হইলেন এবং তাঁহার নির্দেশক্রমে পাজাবের শাসনকার্য পরিচালিত হইতে লাগিল।

ব্রিটিশ রেসিডেন্টের ভায়েদার হিসাবে শাসন চালানো শিখদের পক্ষে দীর্ঘ দিন সহ্য হইল না। তাঁহার ঔষ্যে অতিষ্ঠ হইয়া শিখ বাহিনীও বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। দ্বিতীয় ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধ লর্ড ডালহৌসী সঙ্গে সঙ্গে শিখদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা (১৮৪৮-৪৯ খ্রীঃ) : করিলেন। শিখগণ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইলে লর্ড ডালহৌসী পাজাবের নাবালক রাজা দলীপ সিংহকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া পাজাব অধিকার করিলেন। ফলে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য আফগানিস্তানের সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত হইল।

ব্রহ্মদেশের সহিত ইংরেজদের প্রথম যুদ্ধ বাধিয়াছিল লর্ড আমহারেষ্টের শাসনকালে (১৮২৩-২৮ খ্রীঃ)। এই যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ বাহিনী জয়ী হইলে ব্রহ্মের রাজা পগিনোয়া যান্দাবদুর সন্ধি স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হইলেন। প্রথম ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধ (১৮২৬ খ্রীঃ)। ফলে টেনাসেরিম ও আরাকান অঞ্চল ইংরেজদের

হস্তে ছাড়িয়া দিতে এবং এক বিরাট পরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসাবে দিতে তিনি বাধ্য হন। ব্রহ্মদেশে একজন ব্রিটিশ রেসিডেন্ট নিবেশন করা হয়। কিন্তু ডালহৌসীর শাসনকালে ব্রহ্মদেশের ব্রিটিশ রেসিডেন্টের ঔষ্যে এক তীব্র বিদ্বেষ জাগিয়া উঠে, ফলে ব্রিটিশ রেসিডেন্টকে ব্রহ্মদেশ ত্যাগ করিতে হয়। ইহার পর কয়েকজন ইংরেজ বণিকবর্মীদের হস্তে লাঞ্চিত হইলে সেই সূত্রে দ্বিতীয় ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধ শুরুর হয়। এই যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত পেন্ডু অধিকার ব্রহ্মরাজ ইংরেজদের সহিত সন্ধি স্থাপনে বাধ্য হন। পেন্ডু ব্রিটিশদের নিকট

লর্ড ডালহৌসী

ছাড়িয়া দিতে হইল। ফলে চট্টগ্রাম হইতে সিঙ্গাপুর পর্যন্ত সমুদ্রোপকূল ব্রিটিশ অধিকারে চলিয়া আসে। ডালহৌসীর আমলে সিন্ধু রাজ্যের একাংশও ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত হয়।

লর্ড ডালহৌসী তাঁহার স্বত্ববিলোপনীতির প্রয়োগ দ্বারাও ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রসারসাধন করিয়াছিলেন। যুদ্ধ দ্বারা যে-পরিমাণ রাজ্য তিনি অধিকার করিয়াছিলেন সমাপরিমাণ রাজ্য এই নীতির প্রয়োগের ফলে তাঁহার হস্তগত

হইরাছিল। ব্রিটিশের অধীনে বা ব্রিটিশ শক্তির সাহায্যে গঠিত কোন রাজ্যের রাজার কোন উত্তরাধিকারী না থাকিলে সেই রাজ্য ব্রিটিশ অধিকারে চলিয়া আসিবে, কোন দত্তক পুত্র গ্রহণ করিয়া সেই রাজ্যের উত্তরাধিকার দেওয়া চলিবে না, এই ছিল স্বর্ভাবলোপ-নীতির মর্মার্থ। লর্ড ডালহৌসীর রাজত্বকালে ভাগ্যচক্রে ভারতবর্ষের কয়েকটি রাজ্যেরই রাজা অপুত্রক অবস্থায় মারা গিয়াছিলেন। ইহাতে লর্ড ডালহৌসীর সাম্রাজ্য বিস্তারের সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। কোম্পানি কর্তৃক গঠিত সাতারা রাজ্য, সম্বলপুর, নাগপুর, ঝাঁসি প্রভৃতি রাজ্য এই নীতির প্রয়োগে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। ভগৎ, কারাউলি ও উদয়পুর রাজ্যগুলি প্রথমে ভারতবর্ষে বিশাল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উদ্ভব অধিকার করিয়া পরে অবৈধতার কারণে ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। পেশওয়া শিবাজী বাজী রাওয়ের পুত্র নানাসাহেবের ভাতা ডালহৌসী বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। তাজোর ও কর্ণাট রাজ্যের রাজাগণকে পেনশন দানের ব্যবস্থা করিয়া এই দুইটি রাজ্যও ডালহৌসী অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। স্বর্ভাবলোপ-নীতির প্রয়োগ ভিন্ন অরাজকতার অঙ্কুহাতে লর্ড ডালহৌসী অবোধা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন (১৮৫৬ খ্রীঃ)। হায়দরাবাদের নিজাম ব্রিটিশ সৈন্যের বার বাবদ অর্থ দিতে না পারিলে তাহার নিকট হইতে বেঙ্গার প্রদেশটি তিনি আদায় করিয়া লইলেন। এইভাবে এক বিশাল ব্রিটিশ সাম্রাজ্য লর্ড ডালহৌসী ভারতবর্ষে গড়িয়া তুলিয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখিয়া গিয়াছিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়

(১) ওয়ারেন হেস্টিংস, কর্নওয়ালিস, বেন্টিন্ক, ডালহৌসী ও রিপনের আমলে সংস্কারকাৰ্য্যাদি

(Reforms under Warren Hastings, Cornwallis, Bentinck, Dalhousie and Ripon)

ওয়ারেন হেস্টিংস (১৭৭২-৮০ খ্রীঃ) : ইন্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান হইতে রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হইবার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে শাসনকাৰ্য্যের সুবিধার জন্য কতক কতক সংস্কার চালু করা একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়ে। ইহা ভিন্ন, ভারতবর্ষে ইংরেজ কোম্পানির সর্বোচ্চ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মচারী যথা গভর্নর এবং ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে রেগুলেটিং অ্যাক্ট পাশ হইবার পর গভর্নর-জেনারেলের ব্যক্তিগত মানসিক উৎকর্ষ ও দৃষ্টিভঙ্গী, কর্মদক্ষতা ও পারিস্থিতি অনুযায়ী কি ধরনের সংস্কারের প্রয়োজন তাহা উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা—সবকিছুর তাহাদের সংস্কার নীতিকে প্রভাবিত করিয়াছিল।

সংস্কারের

প্রয়োজনীয়তা

হেস্টিংস্, কর্ণওয়ালিস, বোর্ডিংক, ডালহৌসী ও রিপনের আমলে সংস্কারকাৰ্যাদি ২০৩

ওয়ারেন হেস্টিংস্ যখন বাংলাদেশের গভর্ণর হইয়া আসিলেন (১৭৭২ খ্রীঃ) * তখন বাংলাদেশে ইংরেজ শাসনের এক সংকটকাল । ১৭৬৬ বঙ্গাব্দের মন্বন্তর (১৭৭০ খ্রীঃ) বাংলাদেশের অর্থনীতিকে পৰ্য্যুদস্ত করিয়া দিয়া গিয়াছিল । ইহা ভিন্ন, লর্ড ক্লাইভের শৈবত শাসনের কুফল কোম্পানির শাসনব্যবস্থার প্রকটিত হইয়াছিল । এমতাবস্থায় ওয়ারেন হেস্টিংস্ কোম্পানির শাসনব্যবস্থার সংস্কারের দিকে মনোযোগ ওয়ারেন হেস্টিংসের রাজস্ব-সংস্কার ও রাজস্ব ব্যবস্থার পরীক্ষা-নিরীক্ষা দিলেন । তিনি শৈবত শাসন বাতিল করিয়া দিয়া রাজস্ব আদায়ের পূর্ণ দায়িত্ব কোম্পানির হস্তে গ্রহণ করিলেন । রাজস্ব আদায়ের ভার কালেক্টর নামে এক শ্রেণীর কর্মচারীর হস্তে অর্পণ করিলেন । লামামাণ কমিটি (Committee of Council) নামে একটি কমিটি গঠন করিয়া তিন উহার উপর জমি বন্দোবস্ত দিবার ভার দিলেন । রাজস্বসংক্রান্ত নীতি-নির্ধারণ এবং সেই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য তিনি রেভিনিউ বোর্ড (Board of Revenue) বা রাজস্ব বোর্ড গঠন করিলেন । ওয়ারেন হেস্টিংসের রাজস্ব ব্যবস্থা তাহার নিজের এবং ইংরেজ কর্মচারীদের বাংলাদেশের রাজস্ব সম্পর্কে অভিজ্ঞতার অভাব হেতু তেমন কার্যকরী হয় নাই । যে-সকল বাস্তি সর্বোচ্চ পরিমাণ রাজস্ব দিতে প্রস্তুত হইত তাহাদিগকেই জমি বন্দোবস্ত দিবার ফলে বহু অনভিজ্ঞ লোকও অত্যধিক পরিমাণ রাজস্ব দিবার শর্তে জমিদারি লইত এবং প্রজাবর্গের উপর চরম অত্যাচার করিয়া যথাসম্ভব অর্থ আদায় করিত । এই ব্যবস্থার এটি অঙ্গকালের মধ্যে প্রকাশ পাইল । হেস্টিংস্ ইহার পর রাজস্ব ব্যবস্থার নানাপ্রকার পরীক্ষামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করিলেন । এইভাবে রাজস্ব ব্যবস্থার উপর পরীক্ষা চলিতে লাগিল ।

মোগল শাসনব্যবস্থার রাজস্ব বিভাগ—অর্থাৎ দেওয়ানীর উপর জমি ও রাজস্ব সংক্রান্ত মামলা-মকদ্দমা নিষ্পত্তির ভার ছিল । আর ফৌজদারী বিচারের ভার ছিল নবাবের উপর । ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানি দেওয়ানীর ভার গ্রহণ করিলে কিছুকাল দেওয়ানী বিচারের ভার নবাবের উপরই ছিল । ওয়ারেন হেস্টিংস্ দেওয়ানীর ভার সরাসরি গ্রহণ করিলে দেওয়ানী বিচারের ভারও কোম্পানিকে লইতে হইল । তিনি বাংলাদেশে ইংরেজদের স্বাধীনতাক প্রাধান্যের সুযোগ লইয়া ফৌজদারী বিচারের ভারও কোম্পানির হস্তে গ্রহণ করিলেন । তিনি প্রতি জেলায় একটি করিয়া বিচারব্যবস্থার সংস্কার মফস্বল দেওয়ানী আদালত ও মফস্বল ফৌজদারী আদালত স্থাপন করিলেন । সদর দেওয়ানী আদালত ও সদর নিজামত আদালত স্থাপন করিয়া সেগাঁলের উপর দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচারের সর্বোচ্চ ক্ষমতা ন্যস্ত করিলেন । অবশ্য ফৌজদারী মামলার প্রাদেশিক আদেশ নবাবের অনুমোদনসাপেক্ষ ছিল । এইভাবে ওয়ারেন হেস্টিংস্ বাংলাদেশের বিচারক্ষমতা ইংরেজ কোম্পানির হাতে লইয়া আসিলেন ।

* ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংলন্ডের পার্লামেন্ট ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীদের উপর কতক পরিমাণ নিরস্ত্রক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া রেগুলেটিং অ্যাক্ট পাশ করে । ইহার অন্যতম শর্ত ছিল বাংলার গভর্ণরকে গভর্ণর-জেনারেল পদে উন্নীত করা এবং মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ের কাউন্সিলের উপর নিরস্ত্রক্ষমতা দান করা । ওয়ারেন হেস্টিংস্ সর্বপ্রথম গভর্ণর-জেনারেল ছিলেন ।

হিন্দুদের বিচারে হিন্দু ধর্মশাস্ত্র এবং মুসলমানদের বিচারে কোরান ও হাদিসের বিধি প্রয়োগের ব্যবস্থা করিলেন। জরিমানার পরিমাণ বাহাতে অত্যধিক না হয় এবং সুদের পরিমাণ বাহাতে হ্রাস করা হয়, সেই ব্যবস্থাও তিনি করিয়াছিলেন।

লর্ড কর্ণওয়ালিস (১৭৮৬-৯০ খ্রীঃ): লর্ড কর্ণওয়ালিস কোম্পানির আভ্যন্তরীণ শাসনে দুর্নীতি দূর করিবার এবং শাসনব্যবস্থাকে সুদৃষ্ট ও কর্মচারীদের দুর্নীতি সুবিদ্যমান করিবার দায়িত্ব লইয়াই ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। দুর্নীতির ব্যবস্থা প্রথমেই তিনি ইংরেজ কর্মচারীদের বেতন বাড়াইয়া দিয়া তাহাদের অবৈধ উপার্জনের পথ দৃঢ়ভাবে বন্ধ করিয়া দিলেন। তিনি অবশ্য ভারতীয়দের উপর পুলিশী ব্যবস্থার কোন প্রকার শাসনসংক্রান্ত দায়িত্ব দিবার পক্ষপাতী ছিলেন না। কোম্পানির কর্মচারীগণের সততা ও আনুগত্যের উপর বিশেষ জোর দিয়া তিনি কোম্পানির শাসনব্যবস্থাকে কতক পরিমাণে সুদৃঢ় করিয়া তুলিয়াছিলেন। তিনিই ভারতবর্ষের সিভিল সার্ভিসের (I.C.S.) কোম্পানির বাণিজ্য-গোড়াপত্তন করিয়াছিলেন। পুলিশী ব্যবস্থার সংস্কারসাধন সংস্কার করিতে গিয়া তিনি দেশীয় জমিদারদের পুলিশী ক্ষমতার বিলোপ সাধন করিলেন এবং গ্রামাঞ্চলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এক-একটি এলাকায় এক-এক জন দারোগা নিযুক্ত করিলেন। পূর্বে কোম্পানির কর্মচারীগণ দেশীয় দালালদের নিকট হইতে কোম্পানির জন্য পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিয়া কোম্পানির নিকট বিক্রয় করিত। ইহাতে তাহাদের প্রচুর লাভ হইত। কর্ণওয়ালিস সরাসরি দালালদের নিকট হইতে পণ্যদ্রব্যাদি ক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়া কোম্পানির আয় প্রচুর বাড়াইয়াছিলেন।

কর্ণওয়ালিস ওয়ারেন হেস্টিংস-প্রবর্তিত বিচারব্যবস্থাকে আরও উন্নত করিলেন। সদর নিজামত আদালত ছিল মর্শিদাবাদে অবস্থিত, তিনি উহা কলিকাতায় স্থানান্তরিত করেন। পূর্বে নবাব ছিলেন উহার সর্বোচ্চ ভারপ্রাপ্ত। কর্ণওয়ালিস সেই ভাণ্ডার-জেনারেল ও তাহার কাউন্সিলের উপর ন্যস্ত করিলেন। ইহা ভিন্ন, উহার অধীনে চারিটি আয়ামাণ বিচারালয় স্থাপন করিলেন এবং বিচারকগণ দেশের বিভিন্নক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া যাহাতে বিচারকার্যাদি সম্পাদন কার্যব্যবস্থার সংস্কার করিতে পারেন সেই ব্যবস্থা করিলেন। পূর্বেকার দণ্ডবিধির কঠোরতা হ্রাস, আইনের চক্ষে সকলের সমতা এবং সাক্ষ্য গ্রহণের স্বাধীনতা পরিবর্তন প্রভৃতি করিয়া তিনি বিচারব্যবস্থাকে উন্নত করিয়া তুলিয়াছিলেন। রাজস্ব বিভাগ হইতে তিনি দেওয়ানী বিচারালয়কে পৃথক করিয়া সদর দেওয়ানী আদালতের অধীনে পর্দারূপে প্রাদেশিক বিচারালয়, জেলা বিচারালয়, সদর আমিন ও মুনসেফী বিচারালয় স্থাপন করিলেন। তিনি জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের বিচারক্ষমতা বাড়িল করিয়া দিয়া কেবল শাসনকার্য পরিচালনার দায়িত্ব দিয়াছিলেন।

লর্ড কর্ণওয়ালিসের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য সংস্কার ছিল তাহার প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। পূর্বে কোম্পানি পাঁচ বৎসরের জন্য, পরে আবার এক বৎসরের জন্য জমি বন্দোবস্ত দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিল। ইহাতে যাহারা জমিদারি গ্রহণ করিত তাহারা

হেস্টিংস্, কর্ণওয়ালিস, বোর্স্টেক, ডালহৌসী ও রিপনের আমলে সংস্কারকাৰ্যাদি ২০৫

জমির উন্নতি সম্পর্কে উদাসীন থাকিত। কারণ তাহাদের হাতে জমিদারি সব সময় থাকিবে ইহার কোন নিশ্চয়তা ছিল না। পক্ষান্তরে, কোম্পানির বৎসরে মোটামুটি কি পরিমাণ রাজস্ব আদায় হইবে সেই সম্পর্কে পূর্বেই ধারণা না পাওয়ায় বাজেট প্রস্তুত করিতে অসুবিধার সৃষ্টি হইত। এজন্য তিনি প্রথমে দশ বৎসরের জন্য জমি বন্দোবস্ত দিলেন এবং ইংলন্ডের কর্তৃপক্ষের অনুমতি লইয়া সেই বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী করিয়া দিলেন (১৭৯৩ খ্রীঃ)। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের গুণ এবং অপগুণ উভয়ই ছিল। রায়তদের উচ্ছেদ, অতিমাত্রায় রাজস্ব আদায় প্রভৃতি কিছুকালের মধ্যে এই ব্যবস্থার ত্রুটি হিসাবে প্রকাশ পাইল। ইহা ভিন্ন, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমির দাম বৃদ্ধি পাইলেও সরকার রাজস্ব বাড়াইবার সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইয়াছিল। অবশ্য জমিদারগণের অনেকে জমির উন্নয়ন, প্রজাবর্গকে দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতির কালে সাহায্যদান, শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় স্থাপন, জলাশয় খনন, রাস্তা নির্মাণ প্রভৃতিও করিয়াছিলেন। পরবর্তীকালে গুণ অপেক্ষা দোষের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় জমিদারি প্রথার বিলোপ ঘটান হইয়াছে।

লর্ড উইলিয়াম বেন্টিনক (১৮২৮-৩৫ খ্রীঃ): প্রধানত

সংস্কার কার্যাদির জন্যই লর্ড বেন্টিনক ভারত-ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া আছেন। প্রথমেই তিনি রাজস্ব ব্যবস্থার কতক পরিবর্তন করিয়া কোম্পানির আর্থিক অনটন দূর করিলেন। সেই সময়ে ভারতবর্ষ হইতে চীনে আফিং চালান হইত। তিনি আফিং ব্যবসায়ের

উন্নতিসাধন করিয়া

রাজস্ব-সংস্কার

কোম্পানির আয় বৃদ্ধি

করিলেন। বিচার বাহাতে দ্রুত সম্পন্ন হইতে পারে সেজন্য তিনি সামান্য আদালত ও আপীল আদালত তুলিয়া দিয়াছিলেন। তিনি বিচারব্যবস্থার

সংস্কার

কর্ণওয়ালিস-প্রবর্তিত বিচার-ব্যবস্থার ভারতীয়দের

লর্ড উইলিয়াম বেন্টিনক

নিয়োগ না করিবার নীতি বাতিল করিলেন এবং যে-সকল ভারতীয় বিচারক হিসাবে কাজ করিতেন তাহাদের বিচারক্ষমতা বাড়াইয়া দিলেন। বিচারালয়ে স্থানীয় ভাষা ব্যবহারের নিয়ম তিনিই চালু করিয়াছিলেন।

সমাজ-সংস্কারের জন্যই বোর্স্টেকের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয় হইয়া আছে।

সতীদাহ নিবারণ

১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ করেন। এ-বিষয়ে তিনি রাজা রামমোহন রায়ের সমর্থন পাইয়াছিলেন। সতীদাহ

প্রথা নিবারণের চেষ্টা আকবর করিয়াছিলেন। বোর্স্টেক-এর পূর্বে বিজয় গজল'স-

জেনারেলের আমলে সতীদাহ প্রথা নিবারণের চেষ্টা করা হয়। এয়েলেসলী সতীদাহ নিবারণে সদর নিজামত আদালতের বিচারকদের অভিযুক্ত চাহিয়াছিলেন ; বিচারকগণ সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীনে সতীদাহ করিবার নীতি চালু রাখিবার পক্ষে অভিযুক্ত দেন। ফলে লর্ড মিল্টো ম্যাজিস্ট্রেট বা পুলিশ কতৃপক্ষ অনুমতি ভিন্ন সতীদাহ নিবন্ধ্য করিয়া দেন। ইহার পর লর্ড হোন্টিংসের নিকট ডিরেক্টর সভা হইতে সতীদাহ নিবারণের পদক্ষেপ গ্রহণের আদেশ আসে। কিন্তু ইংরেজগণ ভারতীয়দের ধর্মের সংস্কারে হস্তক্ষেপ করিতে বিরত থাকেন। বোর্ডিংসের আমলে সতীদাহ নিবারণের ক্ষেত্র প্রস্তুত হইলে তিনি সেই নিষেধ ব্যবস্থা নিষিদ্ধ করিয়া দেন। রামমোহন বায়ের সতীদাহ প্রথার বিরোধিতা ইহার ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছিল। তিনি ঠগী নামক দস্যুদের দমন করিয়া স্থান হইতে স্থানান্তরে যাইবার নিরাপত্তা বিধান করিয়াছিলেন। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের চাট্টার এ্যাক্ট অনুসারে কোম্পানিকে বৎসরে শিক্ষার জন্য এক লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে হইত। এই অর্থ কেবল প্রাচ্য ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার জন্য ব্যয়িত হইত। রাজা রামমোহন এই অর্থ ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারের জন্য ব্যয় করিবার জন্য লর্ড আমহাস্টের নিকট পূর্বে অনুরোধ জানাইয়াছিলেন।

শিক্ষা-সংস্কার

কিন্তু ইহাতে কোন ফল হয় নাই। রাজা রামমোহন শিক্ষিত বাঙালী সমাজের ইচ্ছাই যে প্রকাশ করিয়াছিলেন সেকথা বোর্ডিংক উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। এদিকে সেক্রেটারি প্রেস্বেপ সাহেব ছিলেন প্রাচ্য ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার পক্ষপাতী আর গভর্নর-জেনারেলের সভার আইনসদস্য লর্ড ম্যাকিলে ছিলেন পাশ্চাত্য ভাষা, সাহিত্য ও বিজ্ঞান শিক্ষা বিস্তারের পক্ষপাতী। বোর্ডিংক ম্যাকলের মত গ্রহণ করিয়া পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারের জন্য সরকারী অর্থ বায়ের ব্যবস্থা করিলেন। তিনি কলিকাতার মেডিক্যাল কলেজ (১৮৩৫ খ্রীঃ) ও বোম্বাইয়ের এলফিন্‌স্টোন ইন্সটিটিউশান স্থাপন করিয়াছিলেন। এইভাবে শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার ও উন্নতি সাধন করিয়া তিনি ভারতীয়দের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

সার্ভ ডালহৌসী (১৮৪৮-৫৩ খ্রীঃ) : লর্ড ডালহৌসী ভারত-ইতিহাসে সাম্রাজ্যবাদী নীতির প্রযোজ্য হিসাবেই সমধিক কথ্যাত। কিন্তু জনস্বার্থে অবদানও তাহার কম ছিল না। তিনি আভ্যন্তরীণ পরিবর্তনব্যবস্থা, শিক্ষা ও সংস্কৃতির উন্নতি-সাধনে যথেষ্ট মনোযোগী ছিলেন। রূবর্কির এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ আভ্যন্তরীণ কার্যকলাপ স্থাপন, কলিকাতা বেথুন কলেজের ব্যয়ভার বহন, গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোডের আধুনিকীকরণ, গঙ্গার খাল খনন, 'মেরিয়া' নামক সমাজবিরোধীদের দমন, ভারতবর্ষের রেলপথ নির্মাণ প্রভৃতি জনহিতকর কার্য তিনি সম্পন্ন করেন। ইহা ভিন্ন টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা, ডাক চলাচল ও বিলির সন্মুখ ব্যবস্থা, পাজাবে সামরিক চলাচলের প্রয়োজনীয় রাস্তাঘাট নির্মাণ, বনসংরক্ষণ, চা-বাগানের উন্নয়ন প্রভৃতির জন্যও তাহার কার্যকাল স্মরণীয়। শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়ন কলেজের অনুপাতে প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যার অপ্রতুলতা প্রভৃতির অব্যবস্থা দূরীকরণের প্রয়াস, শিক্ষা পরিদর্শন সংক্রান্ত সরকারী বিভাগ স্থাপন প্রভৃতির জন্য ভারতবর্ষের শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও তাহার অবদান কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিবার যোগ্য।

লর্ড রিপন* (১৮৮০-৮৪ খ্রীঃ) : লর্ড রিপনের শাসনকালে শাসন-ব্যবস্থায় ভারতীয়দের অংশগ্রহণের দাবি স্বীকৃত হইয়াছিল। একজন লর্ড রিপনের নাম ভারতবাসী কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করে। ভারতীয় আগা-আকাঞ্চার প্রতি সহানুভূতিশীল লর্ড রিপন স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনভার ভারতীয়দের হস্তে ন্যস্ত করেন। গ্রামাঞ্চলের রাজস্বাঘাট নির্মাণ, শিক্ষার প্রসার, জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন, মগামারী ও সংক্রামক ব্যাধির প্রতিরোধ ও প্রতিকার প্রভৃতির ভার তিনি লোক্যাল বোর্ড নামক প্রতিনিধিসভার স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন- হস্তে ন্যস্ত করেন। ইহা ভিন্ন কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ ভাব ভারতীয়দের প্রেসিডেন্সীতে স্বায়ত্তশাসনব্যবস্থার উন্নতি বিধান করিয়া এবং উপর ন্যস্তকরণ শহরাঞ্চলে উহার ব্যাপক প্রয়োগ করিয়া তিনি স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন-ভার ভারতীয়দের উপর ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। নির্বাচনের মাধ্যমে অধিকাংশ সদস্য, মেয়র, চেয়ারম্যান প্রভৃতি নিয়োগের ব্যবস্থা তিনি করিয়াছিলেন। এই সকল সংস্থাকে তিনি অধিকতর দায়িত্বশীল করিয়া তুলিয়াছিলেন। অবশ্য কর্তব্যকার্যে অবহেলা করিলে এই সকল স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠান সরকার নিজ হস্তে গ্রহণ করিতে পারিবে এই ব্যবস্থাও তিনি রাখিয়াছিলেন।

লর্ড লিটন দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলির রাজনৈতিক ও সামাজিক কার্যকলাপের সমালোচনার অধিকার বাতিল করিয়া দিয়াছিলেন।
 সংবাদপত্রের স্বাধীনতা পুনরায় লর্ড রিপন দেশীয় পত্রিকাগুলির সেই অধিকার পুনরায় স্বীকৃত ফিরাইয়া দিয়াছিলেন।

শিক্ষার উন্নতির জন্য রিপন 'হাণ্ডার কমিশন' নামে একটি তদন্ত কমিশন নিয়োগ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে উচ্চ শিক্ষার তুলনায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা অতি সামান্য।
 হাণ্ডার কমিশন মাত্রায় বিস্তার লাভ করিয়াছে এবং সেজন্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা প্রসারের উপর গুরুত্ব দেওয়া উচিত এই সুপারিশ হাণ্ডার কমিশন করিলে লর্ড রিপন উহা গ্রহণ করেন এবং সরকারী শিক্ষানীতির প্রবর্তন করেন।

সেই সময়ে ভারতীয় বিচারপতিগণ ইউরোপীয়দের বিচার করিতে পারিতেন না। বিচারকদের মধ্যে ব্যক্তিগত পার্থক্যের ভিত্তিতে বিচার ক্ষমতার তারতম্য থাকা রিপন অযৌক্তিক ও অন্যায্য মনে করিলেন। তিনি তাহার পরিষদের আইনসদস্য স্যার ইলবার্টের উপর এই বিষয় দূর করিবার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নের ভার দিলেন। ইউরোপীয় বিচারপতিগণ ইহা তাহাদের পক্ষে অপমানজনক মনে করিয়া ইলবার্ট বিলের বিরোধিতা শুরু করিলেন। ভারতবর্ষের ইংরেজগণ "ডিফেন্স এ্যাসোসিয়েশন" নামে এক সংস্থা স্থাপন করিয়া ভারতবর্ষ এবং ইংলণ্ড উভয় দেশেই

* নবম শ্রেণীর পাঠ্যসূচীতে লেখা আছে *History of India up to the Middle of the 19th Century* এবং ১৮৫৭ খ্রীঃাব্দের বিদ্রোহ পর্বত উভা লিখিবার নির্দেশ আছে। অথচ ১৮৫০-৫১ খ্রীঃাব্দে লর্ড রিপনের সরকার ইহাতে সীমাবদ্ধ করা হইয়াছে। বাহা ইউক, সিলেবাসে যখন দেখা হইয়াছে সেজন্য রিপনের সংস্কার সম্পর্কে আলোচনা দেওয়া হইল।

এই বিলের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করিলেন। পক্ষান্তরে, ভারতীয়গণ এই বিলের সমর্থন করিয়া আন্দোলন শুরু করিলেন। ভারতীয়দের নেতৃত্ব দিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই আন্দোলনের তীব্রতার ফলে লর্ড রিপন আইনের খসড়ার কতক পরিবর্তন করিলেন। এই পরিবর্তনের ফলে স্থির হইল যে, ভারতীয় বিচারকদের বিচারালয়ে ইওরোপীয়দের বিচার হইলে ইওরোপীয়গণ ইচ্ছা করিলে অধিকাংশ ইওরোপীয় লইয়া জুরী গঠনের দাবি করিতে পারিবেন। এই ব্যবস্থায় ইওরোপীয় ও ভারতীয় বিচারকদের বৈষম্য পূর্ণমাত্রায় দূরীভূত হইল না বটে, কিন্তু এই বিল লইয়া আন্দোলন করিতে গিয়া ভারতীয়গণ তাহাদের অভাব-অভিযোগ দূর করিবার জন্য কিভাবে আন্দোলন করিতে হয় সেই অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলনে এই অভিজ্ঞতা ভারতবাসীর পক্ষে অত্যন্ত সহায়ক হইয়াছিল।

লর্ড রিপন প্রজাম্বু আইন পাশ করিয়া প্রজাদের স্বার্থ রক্ষার পরিকল্পনা করিয়া ছিলেন। সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী পরবর্তী কালে আইন পাশ করা হইয়াছিল।
 কারখানা আইন তিনি একটি 'কারখানা আইন' পাশ করিয়া শিশু শ্রমিকদের মোট নয় ঘণ্টার বেশী কাজ করানো নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন। বিপজ্জনক যন্ত্রপাতি উপযুক্তভাবে ঘেরিয়া রাখার এবং সরকারী কর্মচারীদের স্বারা কারখানা পরিদর্শনের ব্যবস্থা তিনি করিয়াছিলেন। তিনি অবাধ-বাণিজ্য নীতির প্রচলন করিয়া এবং লবণ, মদ ও অস্ত্রশস্ত্র ভিন্ন অন্যান্য দ্রব্যের উপর হইতে শুল্ক উঠাইয়া দিয়া বাণিজ্যের উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন। লর্ড রিপনের উদার কার্যকলাপ ব্রিটিশ সরকারের মনঃপূত না হওয়ায় তাহাকে পদত্যাগ করিতে হইয়াছিল।

(২) ভারতীয়দের চেষ্টায় সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় সংস্কার (Social, Cultural and Religious Reforms under Indian Initiative)

মোগল সাম্রাজ্যের পতনের যুগে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও বিচ্ছিন্নতা সমগ্র ভারতবর্ষকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গাঁড়িতে ভাগ করিয়া দিয়াছিল। সাহিত্য, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতি, সর্বক্ষেত্রে ক্রমে এক অন্তর্মুখিতা ও আত্মবিস্মৃতি দেখা দিয়াছিল। ভারত-ইতিহাসে তখন এক অন্ধকার যুগের সূচনা হইয়াছিল। সংস্কৃতির ধর্মই হইল আঘাতের মধ্য দিয়া অগ্রসর হওয়া। আবশ্য জলে যেমন স্রোত আসে না বা জোয়ার-ভাটা খেলে না, সেরূপ আবশ্য সংস্কৃতিরও কোন অগ্রগতি থাকে না। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত ভারত-ইতিহাসে এই বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়।

পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাব বাংলাদেশেই সর্বপ্রথম বিস্তার লাভ করিয়াছিল, সেজন্য এই নূতন প্রভাবের ফলে যে এক নবজাগরণ ও নবচেতনার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার কেন্দ্রস্থল ছিল বাংলাদেশ, আর তাহার ধারক ও বাহক ছিল

বাঙালী জাতি। আরব দেশের সহিত বাণিজ্য-ব্যপদেশে আরবীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাব ইতালিতে বিস্তার লাভ করিবার ফলে যেমন **বাংলাদেশে** ইওরোপীয় রেনেসাঁসের পথ প্রস্তুত হইয়াছিল সেইরূপ পাশ্চাত্য নবজাগরণের সূত্রপাত শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাব বাংলাদেশে বিস্তার লাভ করিয়া ভারতীয় রেনেসাঁসের পথ প্রস্তুত করিয়াছিল। ইওরোপীয় রেনেসাঁসের ক্ষেত্রে ইতালি ও ইতালীয় জাতি ঘেরূপ অংশগ্রহণ করিয়াছিল ভারতবর্ষের রেনেসাঁস বা নবজাগরণে অনুরূপ অংশগ্রহণ করিয়াছিল বাঙালী জাতি ও বাংলাদেশ। ফলে সমাজ, সংস্কৃতি ও ধর্মের ক্ষেত্রে এক যুগ্মবাদী দৃষ্টিভঙ্গী দেখা দিল। সমাজ-সংস্কার, কুসংস্কার হইতে মুক্তি, বিধবা-বিবাহ, সমাজের লাঞ্ছিত ও নিপীড়িতদের মুক্তি সাধন, স্ত্রীশিক্ষার প্রসার, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নয়ন—সব দিক দিয়া এক ব্যাপক মনোবৃত্তির সৃষ্টি হইয়াছিল। সেই সময়কার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের চেষ্টায় সমাজ, সংস্কৃতি ও ধর্ম—সকল ক্ষেত্রে এক ব্যাপক সংস্কার সাধিত হইয়াছিল।

রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩০ খ্রীঃ): ইওরোপীয় রেনেসাঁস যুগের ইতালির সহিত রেনেসাঁস যুগের—অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বাংলাদেশের

বাংলাদেশ—
ইওরোপের ইতালি : যথেষ্ট সাদৃশ্য
রামমোহন হিউম্যানিস্ট ছিল। পেট্রার্ক,
বোকাচোপ্রভৃতি

হিউম্যানিস্ট বা মানবধর্মী যেমন ইতালিতে নবজাগরণের সূচনা করিয়াছিলেন সেইরূপ ভারতবর্ষের নবজাগরণের সূচনা করিয়াছিলেন মানবধর্মী বাঙালী মনীষী রাজা রামমোহন রায়। মানবধর্মী বা হিউম্যানিস্ট-সুলভ অ নু স ম্মি ৎ সা, সংস্কারক-সুলভ মনোবল ও ঋষি-সুলভ প্রজ্ঞা লইয়া ভারত-পাখিক (কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ কতৃক সম্মানিত) রামমোহন এক যুগ-প্রবর্তনের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

ভারত-পাখিক রাজা রামমোহন রায়

শের শাহ, আকবর প্রভৃতি উদারচেতা সুলতান-বাদশাহের প্রভাবে হিন্দু ও ইসলামীয় হিন্দু, ইসলামীয় ও ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতির আংশিক সমন্বয় সাধিত হইলেও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সম্পূর্ণ সংমিশ্রণ ঘটিতে পারে নাই। ফলে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাব যখন এদেশে বিস্তার লাভ করিল তখন হিন্দু, ইসলামীয় ও পাশ্চাত্য—এই তিন প্রকার শিক্ষা, সংস্কৃতির সমন্বয়সাধনের প্রয়োজন হইল। এই ঐতিহাসিক প্রয়োজনেই রাজা রামমোহন রায় এই তিনের সমন্বয়সাধন করিয়া এক নবযুগের সূচনা করিয়া গিয়াছিলেন।

রাজা রামমোহন রায় গ্রীক, হিব্রু, ইংরেজী, সীরাঁয় প্রভৃতি কোন ভাষার, বা হিন্দু, মুসলমান ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সারমর্ম উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করেন নাই। এই সকল জাতির সাহিত্য, ধর্ম ও সংস্কৃতির আলোচনার ফলে তাঁহার মনে এই সত্যটি প্রকট হইয়া উঠিল যে সকল ধর্ম মূলত একই ভগবানে বিশ্বাস করিয়া থাকে। অর্থহীন আচার-আচরণ, সামাজিক বা ধর্মীয় বাধানিষেধ কোন কিছুই প্রকৃত মূল্য নাই। এজন্য তিনি হিন্দু ধর্মকে সংস্কারমূলক করিতে চাহিলেন। তাঁহার এই আগ্রহের ফলেই ব্রাহ্ম সমাজের গোড়াপত্তন হইল (১৮২৮ খ্রীঃ)। শৃঙ্খল ধর্মের ক্ষেত্রেই নহে—শিক্ষা, রাজনীতি, সমাজ সর্বত্র তিনি চাহিলেন এক নবযুগের, এক নতুন জীবনাদর্শের প্রবর্তন করিতে। বাংলাদেশে তথা ভারতবর্ষে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তন ব্যাপারে রাজা রামমোহন রায়ের নাম সর্বাপেক্ষে স্মরণীয়। রসায়নশাস্ত্র, শারীরবিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশের অনুরূপে ভারতবর্ষেও বাহাতে অধ্যয়ন-অধ্যাপনার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে সেজন্য তিনি তদানীন্তন গভর্নর-জেনারেল লর্ড আমহাস্টকে অনুরোধ করিয়াছিলেন এবং সংস্কৃত, আরবী ও লর্ড আমহাস্টের নিকট ফারসী শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। কিন্তু রাজা রামমোহন রায়ের অনুরোধ ও প্রতিবাদ সত্ত্বেও ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের চার্টার অ্যাক্টে বাৎসরিক এক লক্ষ টাকা শিক্ষার জন্য ব্যয় করিবার যে ব্যবস্থা করা হইয়াছিল তাহা সংস্কৃত, আরবী ও ফারসী শিক্ষার জন্য সরকার ব্যয় করিতে লাগিল। কিন্তু রাজা রামমোহন রায় তদানীন্তন বাঙালী সমাজের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষাগ্রহণের যে আগ্রহ দেখা দিয়াছিল তাহারই দাবি সরকারের নিকট উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। যাহা হউক, ডেভিড হেন্সার (১৭৭৫-১৮৪২ খ্রীঃ) ও রাজা রামমোহন রায়ের চেষ্টার কয়েকটি ইংরেজী শিক্ষার স্কুল এবং ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয়। পরে (১৮৫৫ খ্রীঃ) ইহাই প্রেসিডেন্সী কলেজ নাম ধারণ করিয়াছে। ডেভিড হেন্সার বাংলাদেশে তথা ভারতবর্ষে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। ‘স্কুল বুক সোসাইটি’ নামে একটি প্রতিষ্ঠান তিনি স্থাপন করিয়া ইংরেজী ভাষার পুস্তক রচনা ও প্রকাশনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। স্কটিশ ধর্মযাজক আলেকজান্ডার ডাফ ও রাজা রামমোহন রায়ের চেষ্টায় কলিকাতায় পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তারের জন্য ‘জেনারেল এ্যাসেমব্লীজ ইনস্টিটিউশন’ নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। কলিকাতা স্কটিশ চার্চ কলেজই হইল আলেকজান্ডার ডাফ-প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের বর্তমান রূপ।

রাজা রামমোহন রায় কেবল পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারের ব্যবস্থা করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না, বাংলা গদ্য-সাহিত্যের উন্নয়ন, জাতিভেদ প্রথার দূরীকরণ, নারী জাতির

ক্ষেত্রে এক নবযুগের সূচনা করিয়াছিলেন। সতীদাহ প্রথা নিবারণে তাঁহার সাহায্য ও সহায়তা না থাকিলে লর্ড বোর্ডিংক সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ করিতে পারিতেন কি না সন্দেহ। হিন্দু বিধবাদের পুনঃবিবাহ, তাঁহাদিগকে সম্পত্তির অংশদান প্রভৃতি সংস্কারমূলক কার্যের জন্য চেষ্টা করিয়া রাজা রামমোহন রায় তাঁহার উন্নত মনের পরিচয় দান করিয়া গিয়াছিলেন।

বাংলা তথা ভারতের এককথায় বলিতে গেলে তিনি ছিলেন ভারতীয় সমাজ-সংস্কারের নবজাগরণের অগ্রদূত প্রকৃত উদ্যোক্তা। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, কৃষকদের অবস্থার উন্নয়ন এবং ভারতীয়দের মধ্যে দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তাবোধ জাগাইয়া তুলিবার জন্য রাজা রামমোহন রায় যে-চেষ্টা করিয়া গিয়াছিলেন সেই পথ অনুসরণ করিয়াই পরবর্তী কালে ভারতের জাতীয় আন্দোলন ও সমাজ উন্নয়নের চেষ্টা চলিয়াছিল। এই সকল দিক দিয়া বিচার করিলে রামমোহনকে বাংলা তথা ভারতের রেনেসাঁ বা নবজাগরণের প্রবর্তক তথা ভারতের 'প্রথম আধুনিক মানুষ' বলিয়া আখ্যা দেওয়া যুক্তিসঙ্গত হইবে।

ডি'রোজিও (১৮০৯-৩১ খ্রীঃ) ও ইয়ং বেঙ্গল : রাজা রামমোহন রায়ের ভাবধারায় উদ্ভূত 'ইয়ং বেঙ্গল' (Young Bengal) ও 'ইয়ং বোম্বে' (Young Bombay) ভারতীয় সমাজ-জীবনের পুরাতন সবকিছুরই পরিবর্তনসাধন করিয়া, সবকিছুর ভাঙিয়া-চুরিয়া এক নতুন রূপদানে সচেষ্ট হইয়াছিল। প্রাচীনকে ভাঙিবার চেষ্টার বিশেষভাবে 'ইয়ং বেঙ্গল' তদানীন্তন হিন্দু সমাজকে কোন কোন ক্ষেত্রে প্রয়োজনের অধিক আঘাত হানিয়াছিল, তথাপি একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে তাহাদের কার্যকলাপের মাধ্যমে বাঙালী জাতির জড়তা দূরীভূত হইয়া

নবজাগরণের বিস্তৃতির পথ ভোঁড়ঃ প্রস্তুত হইয়াছিল। ডোঁড়ঃ হেয়ার, বেথুন, ডি'রোজিও হেয়ার, বেথুন, ডি'রোজিও প্রভৃতির অবদানও এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। হেনরী লুই ভিভিয়ান ডি'রোজিও ছিলেন একজন এ্যাংলো-ইন্ডিয়ান। শিক্ষান্তে তিনি হিন্দু কলেজে পাঁচ বৎসর অধ্যাপনার কাজ করিয়াছিলেন। তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, দেশাত্মবোধ, সত্যের প্রতি পরম শ্রদ্ধা, স্বাধীনতা ও সমতার প্রতি অনুরাগ তাঁহাকে সমসাময়িক কালের সমাজ-সংস্কার ও জাতীয়তাবাদের নেতৃত্বে

ডি'রোজিও

স্থাপন করিয়াছিল। ডি'রোজিও ছিলেন ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলনের প্রধান নেতা। তিনি এবং তাঁহার অনুগামীরা রামমোহন রায়

বিপ্লবের ধারায় গভীরভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন। শিক্ষক হিসাবে তাঁহার দক্ষতা, বুদ্ধিবাদে তাঁহার বিশ্বাস, ব্যক্তি-স্বাধীনতা, রাজনৈতিক স্বাধীনতা, মানুষ মাত্রেই সমতা প্রভৃতির প্রতি তাঁহার দৃঢ় প্রত্যয় তাঁহাকে এবং তাঁহার অনুগামীদিগকে দূর্ধর্ষ দেশপ্রেমিকে পরিণত করিয়াছিল। ছাত্রদের উপর তিনি এক গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন এবং এক বিরাট সংখ্যক ছাত্র (Derozian boys) তাঁহার অনুগামী হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে রামগোপাল ঘোষ, রাখানাথ শিকদার, রামতনু লাহিড়ী, প্যারীচাঁদ মিত্র, শিবচন্দ্র দেব, দক্ষিণারঞ্জন মূখোপাধ্যায় বিশেষ উল্লেখ্য। তাঁহার উপর তাঁহাদের গভীর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ডি'রোজিওর অতি-উদার মতবাদ প্রচারে সাহায্য করিয়াছিল। ডি'রোজিওকে সর্বপ্রথম জাতীয়তাবাদী কবি বলা ভুল হইবে না। তিনি মাতৃভূমির স্তুতি করিয়া ইংরেজীতে কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার অতি-উদার মতবাদের জন্য তাঁহাকে হিন্দু কলেজে শিক্ষকতার কাজ ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। ইহার সামান্য দিনের মধ্যেই মাত্র ২২ বৎসর বয়সে কলেরা রোগে আক্রান্ত হইয়া ডি'রোজিও মৃত্যুমুখে পতিত হন।

ডি'রোজিও ও তাঁহার অনুগামীগণ দেশের প্রচলিত প্রাচীন রীতি-নীতি, সামাজিক সমাজ, রাজনীতি আচার-আচরণ, অনুষ্ঠান, ঐতিহ্য সর্বকিছুর কঠোর সমালোচনা করিয়াছিলেন। শ্রী-জাতির সামাজিক অধিকার, শ্রীশিক্ষার প্রসার প্রভৃতির জন্য তাঁহারা সোচ্চার ছিলেন। সংবাদপত্র, প্রচারপত্র, সভাসমিতির মাধ্যমে ডি'রোজিয়ানগণ সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সংস্কারের কথা প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু তদানীন্তন সমাজের ধ্যান-ধারণার পক্ষে তাঁহাদের মতবাদ অত্যধিক অগ্রসর ছিল বলিয়া তাঁহাদের প্রচার কোন প্রকৃত আন্দোলনের রূপ লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই। তাঁহাদের প্রচারকার্যাদি কতকটা কেতাবী ধরনের ছিল। যাহা হউক, তাঁহারা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, কোম্পানির চার্টার এ্যাক্টের পরিবর্তন, জুর্দারী সাহায্যে বিচার, জমিদারের অত্যাচার হইতে রায়তদের রক্ষা করা, ভারতীয়দের উচ্চ সরকারী কর্মচারী পদে নিয়োগ প্রভৃতি নানাপ্রকার উন্নতিমূলক ব্যবস্থার জন্য আন্দোলন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মতবাদ গ্রহণ করিবার মত অগ্রসরতা তখনকার সমাজের ছিল না এজন্য তাঁহারা কৃতকার্য হইতে পারেন নাই বটে, কিন্তু তাঁহারা বাংলাদেশের আধুনিক সভ্যতা-সংস্কৃতির পথিকৃৎ ছিলেন, ইহা অনস্বীকার্য।

ব্রাহ্ম সমাজ : রাজা রামমোহন হিন্দু ধর্মের অসার, আনুষ্ঠানিক দিকটা বর্জন করিয়া বেদান্ত ও উপনিষদের ভিত্তিতে উহাকে কুসংস্কারমুক্ত এবং একেশ্বরবাদী করিয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার স্থাপিত 'আত্মীয় সভা' পরবর্তী কালের ব্রাহ্ম সমাজের সূচনা বলা সাইতে পারে। সার্বজনীনভাবেই ছিল রামমোহন রায়ের ধর্মমতের মূল কথা। তাঁহার প্রচারিত ব্রাহ্ম ধর্ম হিন্দু ধর্ম হইতে পৃথক ছিল একথা মনে করা ভুল হইবে। বস্তুত মনীষী ব্রহ্মশ্রুনাথের ভাষায়, তিনি ছিলেন 'ব্রাহ্মণদের ব্রাহ্মণ' (Brahmin of the

রামমোহন কতৃক
ব্রাহ্মধর্মের প্রচার

Brahmins)। তাহার ধর্মমতে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, ইসলাম ও খ্রীষ্ট ধর্মমতের মূলগত একেশ্বরবাদেই প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে ব্রাহ্ম ধর্ম রামমোহন-প্রবর্তিত ধর্মমত হইতে অনেকটা পৃথক হইয়া পড়িয়াছিল, একথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে।

যাহা হউক, রামমোহনের আরম্ভ কার্য পরবর্তীকালে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫ খ্রীঃ) ও কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-৮৪ খ্রীঃ) সম্পন্ন করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ তাহার ‘তত্ত্ববোধিনী’ পত্রিকার মাধ্যমে ব্রাহ্ম সমাজ আন্দোলনকে ব্যাপক করিয়া তুলিতে সচেষ্ট হইলেন। ক্রমে অক্ষরকুমার দত্তের (১৮২০-৮৬ খ্রীঃ) নেতৃত্বে

বেদের অপৌরুষেয়তার সমালোচনা শুরু হইল। শ্রুতিবাদের মাধ্যমে সর্বকিছুর বিচার করিয়া দেখিবার এক প্রবণতা দেখা দিল। কেশবচন্দ্র সেনের বাস্মিতা ব্রাহ্ম সমাজ আন্দোলনের প্রতি এক ব্যাপক ঔৎসুক্যের সৃষ্টি করিল। অনেকে ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণ করিয়া এই আন্দোলনের সামিল হইলেন। কেশব সেনই ব্রাহ্ম ধর্ম বলিতে কি বুঝায় তাহা সুস্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছিলেন। কেশবচন্দ্র সেনের প্রগতিশীল সংস্কার নীতির সহিত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথও ভাল রাখিয়া উঠিতে পারিলেন না। তিনি কেশবচন্দ্র ও তাহার অনুচরবর্গকে ব্রাহ্ম সমাজ হইতে বহিস্কার করিলেন। কেশবচন্দ্র ও তাহার অনুচরবৃন্দ একটি প্রতিস্বন্দী ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপন করিলেন।

কেশবচন্দ্র যীশু খ্রীষ্টের ধর্মনীতির উপর ভিত্তি করিয়া অনুশোচনা ও ভগবদ্-প্রেম ব্রাহ্ম ধর্মের মূলনীতি হিসাবে গ্রহণ করিলেন। চৈতন্যদেবের বৈষ্ণব সংকীর্তনের অনুকরণে ব্রাহ্ম সমাজেও সংকীর্তন চালু করিলেন। এইভাবে তিনি যীশুবাদ ও চৈতন্য-

বাদের সংমিশ্রণ সাধন করিলেন। চৈতন্যবাদের

প্রভাবে ব্রাহ্ম সমাজেও ভক্তিবাদের বিস্তার ঘটিল। ব্রাহ্ম সমাজের অগ্রগতিশীল দলের স্ত্রী-স্বাধীনতা ও স্ত্রী-শিক্ষা সম্পর্কে অত্যধিক উদার মতবাদ কেশবচন্দ্র সেনের মনঃপূত হইল না। পর্দা প্রথা উঠাইয়া দেওয়া, স্ত্রী-জাতিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া বা স্ত্রী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা সমাজের পক্ষে মঙ্গলজনক হইবে না—এই ছিল কেশব সেনের ধারণা।

১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে কেশব সেন নিজ নাবালিকা কন্যাকে কোচবিহারের হিন্দু মহারাজের সহিত

বিবাহ দিলে প্রগতিপন্থিগণ তাহার নেতৃত্ব ত্যাগ করিয়া ‘সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ’ নামে

কেশবচন্দ্র সেন

এক নতুন ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপন করিলেন। কেশবচন্দ্র সেন-পরিচালিত ব্রাহ্ম সমাজ 'নববিধান' নামে পরিচিতি লাভ করিল।

সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ শাসনতান্ত্রিক উপায়ে সমাজ-সংস্কার সাধনের পক্ষপাতী ছিল। পর্দাপ্রথা, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ প্রভৃতি পরিত্যাগ এবং বিধবা-বিবাহ, ন্যূনজাতির উচ্চ শিক্ষা প্রভৃতি নানাবিধ প্রগতিশীল সংস্কারের জন্য সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ দাবি উত্থাপন করিল। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় ব্রাহ্ম সমাজ ও সমাজ-সংস্কার হিস্দ্ম বিধবা-বিবাহ আইনের সমর্থন করিয়াছিলেন, ইহাতে হিস্দ্ম সমাজের উপর ব্রাহ্ম সমাজের প্রভাব যে বিস্তৃত হইয়াছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, উপরি-উক্ত সমাজ-সংস্কারের দাবির সবকয়টিই ক্ষমে হিস্দ্ম সমাজে গৃহীত হইয়াছে। জাতিভেদ প্রথার ক্ষেত্রে একথা বলা বাইতে পারে। জাতি বিসর্জন না দিয়াও অপর জাতির লোকের সহিত বসিয়া খাওয়া-দাওয়া, ক্ষমদ্রব্যাদি প্রভৃতি করা যায় এই রীতি হিস্দ্ম সমাজেও আজ সর্বজনস্বীকৃত হইয়াছে। এই সকল দিক দিয়া বিচার করিলে নব যুগের সৃষ্টিতে ব্রাহ্ম সমাজের দান যথেষ্ট রহিয়াছে। অবশ্য একেশ্বরবাদ প্রচারে ব্রাহ্ম সমাজ অকৃতকার্য হইয়াছে একথা সন্দেহাত্মক।

ঈশ্বরচন্দ্র (বন্দ্যোপাধ্যায়) বিদ্যাসাগর (১৮২০-৯১

৩) : বাংলাদেশে নবজাগরণের পূর্ণ বিকাশ ঘটিয়াছিল পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মনীয়ায়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালী মনীষী ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অসাধারণ কৃতিত্বের সহিত শিক্ষা সমাপন করিয়া প্রথমে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে প্রধান পণ্ডিত হিসাবে কাৰ্য গ্রহণ করেন। স্মৃতি পরীক্ষায় কৃতিত্বের জন্য 'ল কমিটি' (Law Committee) গঠন হইল। 'বিদ্যাসাগর' উপাধি দিয়া-ছিলেন। পরে তিনি সংস্কৃত কলেজে সংস্কৃত সাহিত্যের অধ্যাপক পদ গ্রহণ করেন। অল্প কালের মধ্যেই তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পদে উন্নীত হন। সেই সময় তিনি সংস্কৃত কলেজে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপরাপর জাতির ছাত্রের বৈশাধিকার এবং পাশ্চাত্য যুক্তিবিদ্যা (Logic) সম্পর্কে পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করিতে চেষ্টা করেন।

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন ব্যক্তিগত মর্যাদার প্রতীকস্বরূপ। কতৃপক্ষের সহিত মতানৈক্য ঘটিবার ফলে তিনি পদত্যাগ করিয়াছিলেন। সেই সময়কার ইওরোপীয়দের আচরণে ভারতীয়দের প্রতি যে অমর্যাদা ও অবহেলা প্রদর্শিত হইত তাহার

তীব্র প্রতিবাদ করিতে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিধাবোধ করেন নাই। যে-সময়ে সাহেব কতৃপক্ষের খোশামোদ করা এবং তাহাদের ঔষ্যতাপূর্ণ ব্যবহারের নিকট নতি স্বীকার করা ছিল শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকেই স্বভাব, সেই সময়ে সম্পূর্ণ দেশীয় পোশাক—ধূতি, চাদর এবং চটি পরিহিত ব্রাহ্মণ পাণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সাহেবদের ব্যবহারের তীব্র প্রতিবাদ এবং প্রতিকার করিয়া বাঙালী তথা ভারতীয়দের আত্মমর্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

সমাজ-সংস্কারক হিসাবেই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাংলা তথা ভারত-ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হইয়া আছেন। বাংলাদেশের স্ট্রীলোকের সামাজিক মর্যাদা, তাহাদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি সম্পর্কে এই মহামনীষী যতদূর করিয়াছিলেন তাহা অপর কেহ করিয়াছেন কিনা সন্দেহ। স্ট্রী-জাতিকে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে পারিলেই তাহারা সমাজের গলগ্রহরূপে থাকিবেন না, সমাজে তাহাদের স্থান স্বীকৃত হইবে একথা উপলব্ধি করিয়া ইংরেজী ভাষা ও তিনি ‘হিন্দু ফিমেল স্কুল’ (Hindu Female School) স্থাপনে সাহিত্যের উপর বেধুন সাহেবকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। এ-বিষয়ে তিনি গুরুদ্বয় দান রাখাকান্ত দেব, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মদনমোহন তর্কালংকার, রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতির সাহায্য-সহযোগিতা পাইয়াছিলেন। সংস্কৃতে অনন্যসাধারণ পাণ্ডিত হইলেও ঈশ্বরচন্দ্র ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার গুরুদ্বয় উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং সংস্কৃত কলেজে চাকরি করিবার কালে সেখানে ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বাংলা ভাষার উন্নতিসাধনে বিদ্যাসাগরের অবদান ছিল অপরিসীম। তিনি গিশুদের এবং বয়স্কদের জন্য সাহিত্য রচনা করিয়া বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতিসাধন করিয়া গিয়াছিলেন। তিনি স্কুলের সর্বস্তরের শিক্ষার্থীর জন্য ‘বোধোদয়’, ‘বর্ণপরিচয়’, ‘কথামালা’, ‘ঋজুপাঠ’ প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তিনি বাংলা ভাষায় ‘বেতাল-পঞ্চবিংশতি’, ‘শকুন্তলা’, ‘সীতার বনবাস’ প্রভৃতি রচনার দ্বারা বাংলা ভাষার উন্নতিসাধন করেন। ইহা ভিন্ন, ‘সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা’ ও ‘ব্যাকরণ কৌমুদী’ রচনা করিয়া সংস্কৃত শিক্ষা সহজতর করিয়া তোলেন।

হিন্দু সমাজে বিধবাদের দুর্গতি লক্ষ্য করিয়া ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিধবাদের পুনরায় বিবাহ দেওয়া এবং তাহাদিগকে মৃত স্বামীর সম্পত্তির অংশ দেওয়ার জন্য বিধবা-বিবাহের আন্দোলন শুরুর করেন। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু বিধবা আন্দোলনের সফল্য পুনঃবিবাহ আইনত স্বীকৃত হয়। এজন্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অবদান অবিস্মরণীয়। হিন্দুদের মধ্যে বহুবিবাহ প্রথা রদের জন্যও বিদ্যাসাগর আন্দোলন শুরুর করিয়াছিলেন। বাংলাদেশের কুলীন ব্রাহ্মণগণ বহুবিবাহ করিতেন। এ-বিষয়ে আইন পাণ হইবার ব্যবস্থা যখন প্রায় স্থির সেই সময়ে মহাবিদ্রোহ (১৮৫৭ খ্রীঃ) শুরুর হইলে তাহা আর সম্ভব হয় নাই।

বিদ্যাসাগর ছিলেন নিভীক সমাজ-সংস্কারক, অত্যুচ্চ পাণ্ডিত্যসম্পন্ন শিক্ষাবিদ। তাহার দয়াশীলতা, সর্বোপরি তাহার মানবহিতৈষণা তাহাকে জাগ্রত বাংলার শ্রেষ্ঠ মানব হিসাবে চিহ্নিত করিয়াছিল।

সৈয়দ আহম্মদ খান (১৮১৫-৯৮ খ্রীঃ) : মুসলমান সম্প্রদায় পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী ছিল না। ফলে হিন্দুরা যখন পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ করিয়া সরকারী চাকরি গ্রহণ করিতে থাকিল তখন মুসলমানগণ সাম্প্রদায়িক সম্পীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রহিয়া গেল। আব্দুল লতিফ প্রমুখ মুসলমান নেতা মুসলমানদের পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহ দিয়া চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইলেন। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে হাজী মহম্মদ মহসীন মুসলমানদের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষা-বিস্তারের জন্য প্রচুর অর্থ বরাদ্দ করিলেন। এই অর্থ হইতে সরকার মুসলমানদের ইংরেজী শিক্ষার জন্য অর্থব্যয় করিতে লাগিলে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি কতকটা উৎসাহ জন্মিল। কিন্তু এ-বিষয়ে সর্বাধিক

স্যার সৈয়দ আহম্মদ খান

উল্লেখযোগ্য কাজ করিলেন সৈয়দ আহম্মদ খান। পরে ইনি 'স্যার' উপাধি পাইয়াছিলেন। তিনি আলিগড় আন্দোলনের প্রবর্তক ছিলেন। আলিগড়ে ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে মুসলমান এ্যাংলো-ওরিয়েন্টাল কলেজ স্থাপিত হইলে আলিগড় আন্দোলন উহার সূত্র ধরিয়া আলিগড়ে সমাজ ও শিক্ষার উন্নয়নের জন্য আন্দোলন চালু হইল। ইহা আলিগড় আন্দোলন নামে পরিচিত।

স্যার সৈয়দ আহম্মদ খানকে 'মুসলমান সম্প্রদায়ের রামমোহন' বলিয়া কেহ কেহ উল্লেখ করিয়া থাকেন। তিনি মুসলমান ধর্ম সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে আঘাত না দিয়া মুসলমানদের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তারের জন্য চেষ্টা করিতেন। তিনি কুসংস্কারের বিরোধী ছিলেন, যুক্তিগ্রাহ্য সামাজিক ও ধর্মীয় রীতি-নীতিতে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি আল্লা বা ঈশ্বরের বাণী—অর্থাৎ কোরানকে শব্দ-ভগবানের বাণী হিসাবে না দেখিয়া সেই অনুসারে কাজ করিবার পক্ষপাতী ছিলেন। তাহার আন্দোলন সমসাময়িক কালের রক্ষণশীল মুসলমান সম্প্রদায় ততটা গ্রহণ না করিলেও বিংশ শতাব্দীতে শিক্ষিত মুসলমানগণ তাহার যুক্তিবাদী মতকে গ্রহণ করিয়াছেন।

স্যার সৈয়দ আহম্মদ খান ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু ও মুসলমানগণকে লইয়া 'ইউনাইটেড ইন্ডিয়ান পৌন্ট্রিটিক এসোসিয়েশন' নামে একটি সংস্থা স্থাপন করেন।

কিন্তু ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মুসলমান ও ইংরেজদিগকে লইয়া 'মুসলমান এ্যাংলো-ওরিয়েন্টাল ডিফেন্স এসোসিয়েশন অব আপার ইন্ডিয়া' নামে অপর একটি সংস্থা গঠন করিলেন। ইহার উদ্দেশ্য ছিল ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রভাব রোধ করা এবং ভারতে ব্রিটিশ শাসনকে সন্দেহ করা। এই সংস্থা কতক পরিমাণে হিন্দু-বিরোধীও ছিল।

ইউনাইটেড ইন্ডিয়ান
পৌন্ট্রিটিক এসোসো-
সিয়েশন

বটে। স্যার সৈয়দ আহম্মদের ভয় ছিল যে, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শাসনব্যবস্থা ভারতবর্ষে চালু হইলে উহাতে মুসলমান সম্প্রদায় সংখ্যালঘু হইয়া পড়িবে। এই সকল কারণে মুসলমানগণ যাহাতে কংগ্রেসকে সমর্থন না করেন সেই চেষ্টাও করা হইতে লাগিল।

ইল্‌বাট বিল আন্দোলন অবশ্য স্যার সৈয়দ আহম্মদ সমর্থন করিয়াছিলেন। ইল্‌বাট বিলের সমর্থন হিন্দু ও মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়কে সেই সময় তিনি ভারতমাতার দুইটি চক্ষু বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন এবং এই দুই সম্প্রদায়ের ঐক্যের উপর জোর দিয়াছিলেন।

প্রার্থনা সমাজ : ব্রাহ্ম সমাজের অন্যতম প্রধান নেতা কেশবচন্দ্র সেন মহারাজে ব্রাহ্ম সমাজের আদর্শ ও উদ্দেশ্য প্রচার করিবার জন্য গিয়াছিলেন। তাঁহারই প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া ব্রাহ্ম সমাজের ন্যায়ই যুক্তিবাদের উপর নির্ভর করিয়া ভগবানের উপাসনা ও সমাজ-সংস্কারের জন্য প্রার্থনা সমাজ নামে একটি সমাজ স্থাপিত হয় (১৮৬৭ খ্রীঃ)। প্রার্থনা সমাজ অবশ্য হিন্দু ধর্মের অংশ হিসাবে, হিন্দু ধর্মের আওতায় থাকিয়া ধর্ম ও সমাজ-সংস্কার করিতে চাইয়াছিল। বস্তুত নামদেব, তুকারাম, রামদাস প্রভৃতি মহারাষ্ট্রীয় ধর্মগুরুদের মূলনীতির উপর ভিত্তি করিয়া প্রার্থনা সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছিল। জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা বর্জন, বিধবা-বিবাহ, অসবর্ণ বিবাহ, সমাজের নিম্নশ্রেণীর লোকদের উন্নয়ন প্রভৃতি অতি-প্রয়োজনীয় সামাজিক সংস্কারের উপর প্রার্থনা সমাজ জোর দিয়াছিল। মহাদেব গোবিন্দ রাণাড়ে (১৮৪২-১৯০১ খ্রীঃ) ছিলেন প্রার্থনা সমাজের প্রধান নেতা। তিনি ছিলেন প্রার্থনা সমাজের প্রাণস্বরূপ। ইহার সাফল্য সবই মহাদেব গোবিন্দ রাণাডের অক্লান্ত চেষ্টায় সম্ভব হইয়াছিল। বিধবা-বিবাহ সমিতি, দাক্ষিণাত্য এডুকেশান সোসাইটি নামক সামাজিক সংস্কার ও শিক্ষা প্রসারের জন্য সংস্থা দুইটি তিনি স্থাপন করিয়াছিলেন।

প্রার্থনা সমাজ কেবল মৌখিক প্রচারে তাঁহাদের কাজ সীমাবদ্ধ রাখেন নাই। অসবর্ণ বিবাহ, সমাজের সকল স্তরের লোকদের মধ্যে একই সঙ্গে বসিয়া খাওয়া-দাওয়া, স্ত্রী-জাতির সামাজিক মর্যাদার উন্নয়ন, বিধবা-বিবাহ দেওয়া প্রভৃতি কাজ করিয়া তাঁহারা প্রকৃত সমাজ উন্নয়ন করিয়াছিলেন। পরিত্যক্ত শিশু, পিতৃ-মাতৃহীন অসহায় শিশুদের জন্য অনাথ-আশ্রম তাঁহারা গড়িয়া তুলিয়াছিলেন।

মানুষে মানুষে সম্প্রীতি বৃদ্ধি এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সর্ব-প্রকার উন্নতি সাধন করিয়া ভারতীয়দের এক উন্নততর জীবনের আশ্বাদ দান করাই ছিল রাণাডের আদর্শ। মানুষের সেবা ও মানুষের প্রতি ভালবাসা ভগবানকে

মহাদেব গোবিন্দ রাণাড়ে

ভালবাসার পন্থাস্বরূপ বলিয়া তিনি মনে করিতেন। সমাজের উন্নতি রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের উপর নির্ভরশীল, আবার সামাজিক উন্নতি রাপাতের আদর্শ সাধন না হইলে রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করিবার যোগ্যতাও ভারতবাসীর থাকিবে না, একথা তিনি বলিতেন। সংস্কারক হিসাবে মহাদেব গোবিন্দ রাণাডেকে রাজা রামমোহনের সমগোত্রীয় বলা যাইতে পারে।

দয়ানন্দ (১৮২৪-৮০ খ্রীঃ) : আর্ষ সমাজ : পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া ব্রাহ্ম সমাজ ও প্রার্থনা সমাজ গঠিত হইয়াছিল। কিন্তু সম্পূর্ণ ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতিকে ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল আর্ষ সমাজ ও রামকৃষ্ণ মিশন। স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী ছিলেন আর্ষ সমাজের স্থাপনিতা (১৮৭৫ খ্রীঃ)। তিনি ছিলেন গুজরাটবাসী এবং একজন সংস্কৃত পণ্ডিত। পাশ্চাত্য শিক্ষা তাঁহার ছিল না। কিন্তু তাঁহার অন্তর ছিল যেমন উদার তেমনি উচ্চ আদর্শে পরিপূর্ণ। তিনি সমগ্র ভারতে এক ধর্ম ও এক জাতি স্থাপনের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। এজন্য তিনি অ-হিন্দুদের ‘শুদ্ধি’র মাধ্যমে হিন্দু ধর্মে ধর্মান্তরিত করিবার রীতি চালু করিয়াছিলেন। তিনি বেদ ও উপনিষদের আদর্শে সমাজকে পুনর্গঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন। দয়ানন্দ আপামর জনসাধারণের কাছে তাঁহার আদর্শ প্রচার করিয়া সমাজ-সংস্কার, সমাজের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নে ভারতের জনসাধারণের গুরুত্ব সর্বপ্রথম সকলকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। কেবল বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে প্রচার সীমাবদ্ধ থাকিলে সমাজের উন্নতি ঘটিবে না একথা তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন। বাল্য-বিবাহ রদ, জাতিভেদ প্রথার অবসান, স্ত্রী-শিক্ষার প্রসার, বিধবা-বিবাহ প্রভৃতি ছিল আর্ষ সমাজের আদর্শ। দয়ানন্দ তাঁহার ‘সত্যার্থ-প্রকাশ’ নামক গ্রন্থে আর্ষ সমাজের আদর্শ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। আর্ষ সমাজ ধর্ম বিষয়ে উদার-নীতির পক্ষপাতী ছিল। দয়ানন্দ-স্থাপিত আর্ষ সমাজের প্রধান আদর্শ ছিল হিন্দু ধর্ম ও সমাজ ইহতে কুসংস্কার দূর করা এবং বৈদিক ধর্মের পুনঃপ্রবর্তন করা। অ-হিন্দুকে ‘শুদ্ধি’র মাধ্যমে হিন্দু সমাজে গ্রহণ করা ছিল আর্ষ সমাজের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী

শ্রীরামকৃষ্ণ ও পরমহংস (১৮৩৬-৮৬ খ্রীঃ) : শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন হিন্দু ধর্মের প্রতীকস্বরূপ। কিন্তু তাঁহার উদারতা ও মানবতার মাধ্যমে তিনি সর্ব-ধর্ম সম্মেলনের পন্থাই প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। অধ্যাত্ম জ্ঞানলাভের পূর্বে তাঁহার নাম ছিল গদাধর চট্টোপাধ্যায়। পাশ্চাত্য শিক্ষামূলক এবং সাধারণ অর্থে অশিক্ষিত এই মহামানব তাঁহার অকৃত্রিম ও হৃদয়স্পর্শী

বটে। স্যার সৈয়দ আহম্মদের ভয় ছিল যে, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শাসনব্যবস্থা ভারতবর্ষে চালু হইলে উহাতে মুসলমান সম্প্রদায় সংখ্যালঘু হইয়া পড়িবে। এই সকল কারণে মুসলমানগণ বাহাতে কংগ্রেসকে সমর্থন না করেন সেই চেষ্টাও করা হইতে লাগিল।

ইল্‌বাট বিল আন্দোলন অবশ্য স্যার সৈয়দ আহম্মদ সমর্থন করিয়াছিলেন। ইল্‌বাট বিলের সমর্থন হিন্দু ও মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়কে সেই সময় তিনি ভারতমাতার দুইটি চক্ষু বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন এবং এই দুই সম্প্রদায়ের ঐক্যের উপর জোর দিয়াছিলেন।

প্রার্থনা সমাজ : ব্রাহ্ম সমাজের অন্যতম প্রধান নেতা কেশবচন্দ্র সেন মহারাজে ব্রাহ্ম সমাজের আদর্শ ও উদ্দেশ্য প্রচার করিবার জন্য গিয়াছিলেন। তাঁহারই প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া ব্রাহ্ম সমাজের ন্যায়ই যুক্তিবাদের উপর নির্ভর করিয়া ভগবানের উপাসনা ও সমাজ-সংস্কারের জন্য প্রার্থনা সমাজ নামে একটি সমাজ স্থাপিত হয় (১৮৬৭ খ্রীঃ)। প্রার্থনা সমাজ অবশ্য হিন্দু ধর্মের অংশ হিসাবে, হিন্দু ধর্মের আওতার থাকিয়া ধর্ম ও সমাজ-সংস্কার করিতে চাইয়াছিল। বস্তুত নামদেব, তুকারাম, রামদাস প্রভৃতি মহারাষ্ট্রীয় ধর্মগুরুদের মূলনীতির উপর ভিত্তি করিয়া প্রার্থনা সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছিল। জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা বর্জন, বিধবা-বিবাহ, অসবর্ণ বিবাহ, সমাজের নিম্নশ্রেণীর লোকদের উন্নয়ন প্রভৃতি অতি-প্রয়োজনীয় সামাজিক সংস্কারের উপর প্রার্থনা সমাজ জোর দিয়াছিল। মহাদেব গোবিন্দ রাণাড়ে (১৮৪২-১৯০১ খ্রীঃ) ছিলেন প্রার্থনা সমাজের প্রধান নেতা। তিনি ছিলেন প্রার্থনা সমাজের প্রাণস্বরূপ। ইহার সাফল্য সবই মহাদেব গোবিন্দ রাণাডের অক্লান্ত চেষ্টার সম্ভব হইয়াছিল। বিধবা-বিবাহ সমিতি, দাক্ষিণাত্য এডুকেশনাল সোসাইটি নামক সামাজিক সংস্কার ও শিক্ষা প্রসারের জন্য সংস্থা দুইটি তিনি স্থাপন করিয়াছিলেন।

প্রার্থনা সমাজ কেবল মৌখিক প্রচারে তাঁহাদের কাজ সীমাবদ্ধ রাখেন নাই। অসবর্ণ বিবাহ, সমাজের সকল স্তরের লোকদের মধ্যে একই সঙ্গে বসিয়া খাওয়া-দাওয়া, স্ত্রী-জাতির সামাজিক মর্যাদার উন্নয়ন, বিধবা-বিবাহ দেওয়া প্রভৃতি কাজ করিয়া তাঁহারা প্রকৃত সমাজ উন্নয়ন করিয়াছিলেন। পরিত্যক্ত শিশু, পিতৃ-মাতৃহীন অসহায় শিশুদের জন্য অনাথ-আশ্রম তাঁহারা গড়িয়া তুলিয়াছিলেন।

মানুষে মানুষে সম্প্রীতি বৃদ্ধি এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সর্ব-প্রকার উন্নতি সাধন করিয়া ভারতীয়দের এক উন্নততর জীবনের আশ্বাদ দান করাই ছিল রাণাডের আদর্শ। মানুষের সেবা ও মানুষের প্রতি ভালবাসা ভগবানকে

মহাদেব গোবিন্দ রাণাড়ে

ভালবাসার পন্থাস্বরূপ বলিয়া তিনি মনে করিতেন। সমাজের উন্নতি রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের উপর নির্ভরশীল, আবার সামাজিক উন্নতি রাণাজের আদর্শ সাধন না হইলে রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করিবার যোগ্যতাও ভারতবাসীর থাকিবে না, একথা তিনি বলিতেন। সংস্কারক হিসাবে মহাদেব গোবিন্দ রাণাডেকে রাজা রামমোহনের সমগোত্রীয় বলা যাইতে পারে।

দয়ানন্দ (১৮২৪-৮০ খ্রীঃ) : আর্ষ সমাজ : পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া ব্রাহ্ম সমাজ ও প্রার্থনা সমাজ গঠিত হইয়াছিল। কিন্তু সম্পূর্ণ ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতিকে ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল আর্ষ সমাজ ও রামকৃষ্ণ মিশন। স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী ছিলেন আর্ষ সমাজের স্থাপয়িতা (১৮৭৫ খ্রীঃ)। তিনি ছিলেন গুজরাটবাসী এবং একজন সংস্কৃত পণ্ডিত। পাশ্চাত্য শিক্ষা তাঁহার ছিল না। কিন্তু তাঁহার অন্তর ছিল যেমন উদার তেমনি উচ্চ আদর্শে পরিপূর্ণ। তিনি সমগ্র ভারতে এক ধর্ম ও এক জাতি স্থাপনের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। এজন্য তিনি অ-হিন্দুদের ‘শুদ্ধি’র মাধ্যমে হিন্দু ধর্মে ধর্মান্তরিত করিবার রীতি চালু করিয়াছিলেন। তিনি বেদ ও উপনিষদের আদর্শে সমাজকে পুনর্গঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন। দয়ানন্দ আপামর জনসাধারণের কাছে তাঁহার আদর্শ প্রচার করিয়া সমাজ-সংস্কার, সমাজের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নে ভারতের জনসাধারণের গুরুত্ব সর্বপ্রথম সকলকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। কেবল বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে প্রচার সীমাবদ্ধ থাকিলে সমাজের উন্নতি ঘটিবে না একথা তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন। বাল্য-বিবাহ রদ, জাতিভেদ প্রথার অবসান, স্ত্রী-শিক্ষার প্রসার, বিধবা-বিবাহ প্রভৃতি ছিল আর্ষ সমাজের আদর্শ। দয়ানন্দ তাঁহার ‘সত্যার্থ-প্রকাশঃ’ নামক গ্রন্থে আর্ষ সমাজের আদর্শ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। আর্ষ সমাজ ধর্মবিষয়ে উদার-নীতির পক্ষপাতী ছিল। দয়ানন্দ-স্থাপিত আর্ষ সমাজের প্রধান আদর্শ ছিল হিন্দু ধর্ম ও সমাজ হইতে কুসংস্কার দূর করা এবং বৈদিক ধর্মের পুনঃপ্রবর্তন করা। অ-হিন্দুকে ‘শুদ্ধি’র মাধ্যমে হিন্দু সমাজে গ্রহণ করা ছিল আর্ষ সমাজের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী

শ্রীরামকৃষ্ণ ও পরমহংস (১৮৩৬-৮৬ খ্রীঃ) : শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন হিন্দু ধর্মের প্রতীকস্বরূপ। কিন্তু তাঁহার উদারতা ও মানবতার মাধ্যমে তিনি সর্ব-ধর্ম সম্মেলনের পন্থাই প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ১৮৩৬ খ্রীঃাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। অধ্যাপক জ্ঞানলাভের পূর্বে তাঁহার নাম ছিল গদাধর চট্টোপাধ্যায়। পাশ্চাত্য শিক্ষামূলক এবং সাধারণ অর্থে অশিক্ষিত এই মহামানব তাঁহার অকৃত্রিম ও হৃদয়স্পর্শী

বাণী ও ভাবের স্বারা হিন্দু ধর্মের অন্তর্নিহিত শক্তির যেমন প্রকাশ করিতে সমর্থ
 সর্ব-ধর্ম সমন্বয়ের হইয়াছিলেন, তেমন হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান—সকল ধর্মের
 বাণী প্রতি সমপরিমাণ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া হিন্দু ধর্মকে সৎকীর্ত্তার
 গাঁড়মুক্ত করিয়াছিলেন। গ্রীসামকুষ মুসলমান ধর্ম, খ্রীষ্ট ধর্ম এবং হিন্দু ধর্মের
 সকল ধর্ম একই ঈশ্বরে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মাচরণ অনুসরণ করিয়া এই সত্য উপলব্ধি
 পৌঁছবার বিভিন্ন করিয়াছিলেন যে, সকল ধর্ম একই ভগবানে পৌঁছবার ভিন্ন
 পথ মাত্র জীব প্রেম—জীব উদার শিক্ষা দিয়াছিলেন। জীবের প্রতি দয়া প্রদর্শন করাকে
 তিনি ধৃষ্টিতা মনে করিতেন, জীবের সেবা করাই হইল প্রকৃত ধর্ম একথা তিনি বলিতেন।
 যে-সময়ে শিক্ষিত যুব সমাজ বিহিন্দু খী হইয়া হিন্দু জাতি ও ধর্মের সর্বাকছুর
 প্রতি একটা অবহেলার ভাব পোষণ করিতে শুরুর করিয়াছিল সেই সময়ে রামকৃষ্ণ হিন্দু
 সমাজের সম্মুখে হিন্দু ধর্মের অন্তর্নিহিত শক্তি প্রকাশ করিয়া
 হিন্দুদের আত্মবিস্মৃতির পথ হইতে আত্মদর্শনের পথে ফিরাইয়া
 আনিয়াছিলেন। হিন্দু ধর্মের প্রচলিত মৃত পুজার মাধ্যমেও
 চরম অধ্যাত্ম জ্ঞানলাভের পথ প্রদর্শন করিয়া রামকৃষ্ণ হিন্দু ধর্মের শক্তির পুনঃপ্রকাশ
 করিয়াছিলেন। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দেহরক্ষা করেন।

স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২ খ্রীঃ) : গ্রীসামকুষ ও তাহার
 সুযোগ্য শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দু জাতিকে নিজের অন্তরের দিকে দৃষ্টি দিতে
 শিখাইয়াছিলেন। নরেন্দ্রনাথ দত্ত (পরবর্তীকালে স্বামী বিবেকানন্দ) ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে
 মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরে নিখিল বিশ্বধর্ম সম্মেলনে হিন্দু ধর্মের আদর্শ
 বিশ্লেষণ করিয়া পাশ্চাত্য জাতিকে হিন্দু তথা ভারতীয় ধর্মের প্রতি যেমন শ্রদ্ধাশীল
 করিয়া তুলিয়াছিলেন, তেমন বাঙালী তথা ভারতবাসীকে পরধর্ম অনুকরণ না করিয়া
 নিজস্ব ধর্মের দিকে দৃষ্টি দিতে শিখাইয়াছিলেন। রামকৃষ্ণের
 ধর্মমতে সমাজসেবা ও জীবের প্রতি প্রেম ছিল ধর্মের মূলকথা।
 এই সুদে স্বামী বিবেকানন্দের বাণী “বহুরূপে সম্মুখে তোমার,
 ছাড়ি কোথা খাঁজিছ ঈশ্বর। জীব প্রেম করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর ॥”
 —বিশেষভাবে প্রাণধানযোগ্য। ভারতবাসী যখনই নিজের দিকে দৃষ্টি দিতে শিখিল
 তখনই ভারতীয় সমাজ, রাজনীতি, সাহিত্য, সংস্কৃতি, সর্বক্ষেত্রে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বজায়
 রাখিয়া পাশ্চাত্য প্রভাব গ্রহণের দূরদর্শিতা তাহাদের মধ্যে জাগিয়া উঠিল। বাঙালী
 জাতি তথা ভারতবাসীকে আত্মবিস্মৃতির পথ ত্যাগ করিয়া আত্মদর্শনের পথের সন্ধান
 বিবেকানন্দ দিয়া গিয়াছিলেন। এ-বিষয়ে তাঁহার রচিত ‘বর্তমান ভারত’, ‘পরিব্রাজক’,
 ‘ভাববার কথা’, ‘প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য’, ‘কর্মযোগ’, ‘ভক্তিযোগ’, ‘জ্ঞানযোগ’ প্রভৃতি
 পুস্তকের বিষয়বস্তু বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ফলে ভারতের জাতীয় জীবনের প্রতি
 স্তরে এক নতুন আদর্শ, এক নতুন চেতনার বিকাশ ঘটিতে লাগিল। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে
 স্বামী বিবেকানন্দ মাত্র ঊনচা্লিশ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন।

ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া : ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ (Reaction against British Rule : Revolt of 1857)

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের পটভূমিকা (Background of the Revolt of 1857) : ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ সিপাহীদের নানাবিধ অভিযোগকে কেন্দ্র করিয়া শুরূ হইলেও উহা উত্তর-ভারত ও মধ্য-ভারতের সর্বত্র এক ব্যাপক ব্রিটিশ-বিরোধী সংগ্রামে রূপান্তরিত হইয়াছিল। ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তৃতি অতিশয় দ্রুত গতিতে সম্পন্ন হইয়াছিল। এইভাবে সাম্রাজ্য বিস্তারের আনুশঙ্গিক শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন স্বভাবতই দীর্ঘকাল প্রচলিত ভারতীয় জীবনযাত্রার বাধার সৃষ্টি করিয়াছিল। ফলে বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও অসন্তোষ সমাজের প্রতি স্তরেই বিস্তার লাভ করিতেছিল। ব্রিটিশ শাসকশ্রেণী কর্তৃক ভারতীয়দের অর্থনৈতিক শোষণ, জমিদার, অভিজাতবর্গ, কৃষক, শিল্প-শ্রমিক, হস্তশিল্পী—সকল শ্রেণীর লোককেই আর্থিক দিক দিয়া দুর্দশাগ্রস্ত করিয়াছিল। ইহা ভিন্ন, ব্রিটিশদের রাজস্ব-নীতি, আইন-কানুন ও শাসনব্যবস্থা ভূমি-আশ্রয়ী ব্যক্তিবর্গকে ঋণগ্রস্ত করিয়াছিল। মহাজন ও ব্যবসায়ীদের নিকট তাহাদের ভূসম্পত্তি হস্তান্তরিত হইয়া গিয়াছিল। ইংরেজ কর্মচারীদের ঔষধ্যাপন ব্যবহার, দুর্নীতিগ্রস্ততা, পদলিখ, আদালতের কর্মচারীদের অর্থগত দুর্ভাগ্য ভারতীয় জনসাধারণের দুর্দশার কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। নিম্ন পর্যায়ের ব্রিটিশ কর্মচারীদের অর্থগতের প্রধান পথই ছিল জমিদার, কৃষকশ্রেণী প্রভৃতির উপর চাপ দিয়া অবৈধভাবে অর্থ আদায় করা। এই সকল কারণে সাধারণ লোক দারিদ্র্যের কবলে পড়িয়াছিল এবং একপ্রকার হতাশ হইয়াই তাহাদের অনেকে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহে যোগদান করিয়াছিল। সমাজের উর্ধ্বতন শিক্ষিত সম্প্রদায় উচ্চ পদে নিযুক্ত হইবার এবং ইংরেজ কর্মচারীদের সমপরিমাণ বেতন পাইবার বা সমমর্যাদা লাভের কোন সুযোগ পাইত না। ভারতীয়দের মধ্যে শিক্ষিত এবং সর্বোচ্চ সমাজের সহিতও ইংরেজ কর্মচারীরা কোন প্রকার সামাজিক যোগাযোগ রাখিত না। ভারতীয়দের প্রতি তাক্ষিল্য ও ঔষধ্য ছিল তাহাদের ব্যবহারের প্রকৃতি। ভীতি এবং সংশ্লিষ্টতা ভিন্ন অন্য কোন প্রকার মনোভাব স্বভাবতই ব্রিটিশদের প্রতি ভারতীয়দের মধ্যে জন্মায় নাই।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রথম আফগান যুদ্ধ, পাকিস্তানের সহিত যুদ্ধ এবং ক্রিমিয়ার যুদ্ধে ব্রিটিশ সামরিক পরাজয়ে ব্রিটিশ সামরিক শক্তি অপরাধে এই ধারণা যে দ্বাদশ একথা ভারতীয়দের মনে জন্মিয়াছিল। এমনকি, যাহারা ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্যপূর্ণ ছিল তাহারাও ব্রিটিশ পরাজয়ের সংবাদে মনে মনে আনন্দিত হইয়াছিল। ইহা হইতে বৃদ্ধিতে পারা যায় যে, ব্রিটিশ শাসন জনসাধারণের মনে কোন প্রমত্তা বা আনুগত্য অর্জনে সমর্থ হয় নাই।

ব্রিটিশ শাসনের, বিশেষভাবে ব্রিটিশ কর্মচারীদের অত্যাচার-অবিচার উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিক হইতেই ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহের সৃষ্টি করিয়াছিল। ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে ভেলোরে সিপাহীদের বিদ্রোহ, ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে বেরিলিতে বিদ্রোহ, ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে বারাকপুর্নে সিপাহীদের বিদ্রোহ, ১৮৩১-৩২ খ্রীষ্টাব্দে কোল বিদ্রোহ, ছোটনাগপুরের বিভিন্ন স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিদ্রোহাত্মক কার্যকলাপ, ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে বিক্ষুব্ধ ভারতীয়গণের বাংলাদেশের বারাসতের নিকট তিতুমীরের বিদ্রোহ, ১৮৫১ হইতে বিদ্রোহ ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের অন্তর্বর্তীকালে মোপ্লা বিদ্রোহ এবং ১৮৫৫-৫৬

খ্রীষ্টাব্দে বাংলা ও বিহারে সাঁওতাল বিদ্রোহ ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের যে মানসিকতার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা প্রমাণ করে। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য জুড়িয়া যে ক্ষোভের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহে প্রকাশ লাভ করিয়াছিল।

বিদ্রোহের কারণ (Causes of the Revolt): নানাপ্রকার কারণে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ ঘটিয়াছিল। লর্ড ডালহৌসী তাহার স্বত্ববিলোপনীতির প্রয়োগ রাজনৈতিক ক্রমব

স্বারা এবং অরাজকতার অজুহাতে সাতারা, সম্বলপুর, নাগপুর, কাঁসি, অযোধ্যা, কর্ণাট, তাজোর প্রভৃতি রাজ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন। পেশওয়া স্বতীয় রাজ্যী রাণের পুত্র নানাসাহেবের বাৎসরিক ভাতাও তিনি বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। এই সকল কার্যকলাপকে এই বিদ্রোহের রাজনৈতিক কারণ হিসাবে বর্ণনা করা যাইতে পারে। লর্ড ডালহৌসী কর্তৃক অযোধ্যা

অধিকার ভারতের সর্বত্র, বিশেষভাবে অযোধ্যায় দারুণ ক্ষোভের সৃষ্টি করিয়াছিল। ইহার ফলে অযোধ্যায় বিদ্রোহের পরিস্থিতি সৃষ্টি হইয়াছিল। কোম্পানির দেশীয় সৈনিকদের মধ্যেও সেজন্য তীব্র বিরোধিতার ভাব দেখা দিয়াছিল। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, সেই সময়ে কোম্পানির সিপাহীদের এক বিরাট সংখ্যা ছিল অযোধ্যার লোক। এই সকল সিপাহী কোম্পানির প্রতি আনুগত্যপূর্ণ হই ছিল এবং ভারতের অপরাপর অংশ জুড়ে তাহারা যুদ্ধ করিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের নিজের দেশ বিদেশীদের অধীনে যাইবে ইহা তাহারা সহ্য করিতে প্রস্তুত ছিল না। তাহাদের স্থানীয় জাতীয়তাবোধ ইহাতে আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াছিল। অযোধ্যা অধিকারের প্রধান যুক্তি ছিল নবাবের অত্যাচার হইতে প্রজাবর্গকে রক্ষা করা, অথচ লর্ড ডালহৌসী কর্তৃক অযোধ্যা দখলের পর প্রজাবর্গের অবস্থার কোন উন্নতি ঘটে নাই। বরং তাহাদিগকে উচ্চহারে কর ও রাজস্ব দিতে হইয়াছিল। অযোধ্যা রাজ্য দখল করিবার ফলে তথাকার নবাব পরিবারের আশ্রিত বহু ব্যক্তির ভাতা ও বৃত্তি বন্ধ হইয়া যায়। নবাবের শাসনকার্য পরিচালনায় নিযুক্ত বহুসংখ্যক কর্মচারী, অভিজাতবর্গ প্রভৃতি কর্মচ্যুত হওয়ায় তাহাদের আশ্রিত বহু লোক এবং তাহারা বেকার হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন, বহু জমিদারের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া সেই স্থলে নতুন জমিদার ও তালুকদার নিয়োগ করা হইয়াছিল। সম্পত্তিচ্যুত জমিদারগণ স্বভাবতই ব্রিটিশ সরকারের সর্বাধিক দৃঢ়প্রতিজ্ঞ শত্রুতে পরিণত হইলেন। ব্রিটিশের প্রতি অযোধ্যা রাজ্যে এক ভীষণ ও ব্যাপক বিদ্বেষ এবং ঘৃণার উদ্রেক হয়। লর্ড

ভালহোসী কর্তৃক অপরাপর বহু দেশীয় রাজ্য অধিকার, ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক তাহাদের দেওয়া প্রতিশ্রুতিভঙ্গ দেশীয় নৃপতিগণের মধ্যে ব্রিটিশ সরকারের মতলব সম্পর্কে সন্দেহ ও ভীতির সৃষ্টি করিয়াছিল। ব্রিটিশ মিত্রতার মূল্য ছিল তাহাদের সম্পূর্ণ অধীনে চলিয়া যাওয়া। এই সকল কারণে নানাসাহেব, বাঁসির রাণী, শ্বিতীয় বাহাদুর শাহ্ ব্রিটিশের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ শত্রুতে পরিণত হইয়াছিলেন।

রাজনৈতিক কারণ ভিন্ন এই বিদ্রোহের পশ্চাতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণও ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিক হইতে শত্রু করিয়া প্রায় অর্ধ-শতাব্দী ধরিয়া ব্রিটিশ শাসকশ্রেণী কর্তৃক ভারতীয়দের উপেক্ষা এবং তাহাদের সামাজিক কারণে প্রতি শাসকশ্রেণীর ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যের ভাব ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সৃষ্টি করিয়াছিল। ওয়ারেন হেস্টিংসের আমল হইতেই ভারতীয়দের প্রতি ইংরেজ কর্মচারীদের ঔদ্ধত্যপূর্ণ ব্যবহার শাসক ও শাসিতের মধ্যে সামাজিক ব্যবধানের সৃষ্টি করিয়াছিল। বিদ্রোহের পূর্বে, অর্ধ-শতাব্দী ধরিয়া এই অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্য হাস না পাইয়া

ক্রমেই বৃদ্ধি পাইয়াছিল। পক্ষান্তরে, শিক্ষিত ভারতীয়দের মধ্যে আত্মমর্যদাবোধ ও নিভীকতা দিন দিন বৃদ্ধি পায় এবং স্বাভাবিকই ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে গভীর ঘৃণা ও ক্ষোভের সৃষ্টি হইয়াছিল। ইহা বিদ্রোহের সামাজিক কারণ বলা যাইতে পারে।

ব্রিটিশ-শাসিত অংশে জনসাধারণের অর্থনৈতিক দুরবস্থা এই বিদ্রোহের অর্থনৈতিক কারণ হিসাবে পরিগণিত হইয়া থাকে। ১৭৫৭ হইতে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ অবধি মোট একশত বৎসর ধরিয়া প্রচুর পরিমাণ সোনারূপা এদেশ হইতে ইংলণ্ডে চলিয়া যাওয়ার ফলে ভারতীয়দের অর্থনৈতিক দুর্দশার সৃষ্টি হইয়াছিল। বিলাতী পণ্যদ্রব্যের সহিত

শ্বিতীয় বাহাদুর শাহ্।

প্রতিযোগিতায় ভারতীয় কুটির শিল্পজাত সামগ্রী টিকিতে পারিল না। ফলে বেকারত্ব বৃদ্ধি পাইল। ব্রিটিশ-প্রবর্তিত রাজস্বব্যবস্থাও ভারতীয়দের উপর অর্থনৈতিক চাপ বৃদ্ধি করিয়াছিল। তদুপরি নানাপ্রকার কর স্থাপন এবং করের পরিমাণ বৃদ্ধি প্রভৃতির ফলে ক্রমেই দেশের তথা জনসাধারণের আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিতেছিল। সৈনিকদের আর্থিক অবস্থাও তদুপ ছিল।

তাহাদের বেতন ছিল অত্যন্ত কম। ব্রিটিশ কর্মচারীদের তুলনায় তাহাদের বেতন ও ভাতার স্বল্পতা এবং তাহাদের প্রতি বৈষম্যমূলক ব্যবহার সিপাহীদের মধ্যে বিক্ষোভের সৃষ্টি করিয়াছিল। সিপাহীদেরকে ইংরেজ

সামরিক কর্মচারীরা অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করিত, তাহাদিগকে পশু অপেক্ষা উন্নততর জীব বলিয়া মনে করিত না। ব্রিটিশ সৈন্য এবং ভারতীয় সিপাহী যুদ্ধের ব্যাপারে সমপরিমাণ দক্ষ ছিল। অথচ তাহাদের বেতন ছিল ইংরেজ সৈনিক অপেক্ষা বহু কম। সিংহ বা পাক্ষ্যে কাজ করিতে গেলে পূর্বে সিপাহীদিগকে ভাতা (allowance) দেওয়া হইত, কিন্তু পরে উহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। সিপাহীদের অভিযোগ দীর্ঘকাল পূর্বে হইতেই ব্রিটিশ সরকারের নজরে আসিয়াছিল, কিন্তু কোন প্রতিকার না হওয়ায় ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে ভেলোরে, ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে বারাক-পুর্বে সিপাহীরা বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল। তথাপি ব্রিটিশ সরকার অভিযোগের মূল কারণগুলি দূর করিতে সচেষ্ট হন নাই। বিদ্রোহীদের গুলি করিয়া হত্যা করিয়া তাহাদিগকে দমন করিতে চাহিয়াছিলেন।

এইভাবে ভারতীয়দের মধ্যে ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাব যখন ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছিল সেই সময়ে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক ভারতীয়দের স্বার্থে এবং ভারতীয় সংস্কারকদের সমর্থনে প্রবর্তিত উন্নয়নমূলক সংস্কারগুলিও ভারতীয়রা সন্দেহের চক্ষে ইংরেজী শিক্ষা, রেল-দেখিতে লাগিল। ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন, রেলপথ, টেলিগ্রাফ গথ, টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা, ব্যবস্থা, সতীদাহ প্রথা নিবারণ প্রভৃতিতে রক্ষণশীল ভারতীয়দের সতীদাহ প্রথা নিবারণ মনে এই কথাই জাগিল যে, ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক ভারতীয়দের প্রভূতির প্রবর্তন সমাজ ও সংস্কৃতির পরিবর্তন নিশ্চয়ই কোন দুরভিসন্ধি প্রণোদিত। সেই সময়কার ব্রিটিশ কর্মচারীবর্গের ব্যাভিচার ও জনসাধারণের মনে তাহাদের প্রতি এক ভীষণ ঘৃণার সৃষ্টি করিয়াছিল।

সেই সময়ে খ্রীষ্টান ধর্মবাজকগণ হিন্দু ও মুসলমানগণকে খ্রীষ্ট ধর্মে ধর্মান্তরিত করিবার চেষ্টা শুরুর করিলে একথাই সকলের মনে জাগিল যে, ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের সকলকেই ক্রমে খ্রীষ্টান করিয়া ফেলিবে। স্কুল, রান্নাভিত্তিক কার্য হাসপাতাল, জেলখানায় খ্রীষ্টান ধর্মবাজকগণ ভারতীয়দিগকে খ্রীষ্ট ধর্মে ধর্মান্তরিত করিবার উদ্দেশ্যে হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম সম্পর্কে নানা প্রকার কটুক্তি করিত। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে খ্রীষ্ট ধর্মে ধর্মান্তরিত ব্যক্তিগণ তাহাদের পারিবারিক সম্পত্তির অংশ পাইবে বলিয়া আইন পাশ করায় ব্রিটিশ সরকার যে-কোন উপায়ে ভারতীয়দিগকে ধর্মান্তরিত করিতে ব্যস্ত এই ধারণা হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে ভীতির সৃষ্টি করিয়াছিল।

রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সামরিক ও ধর্মনৈতিক কারণে যখন বিদ্রোহের ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে সেই সময়ে এনফিল্ড রাইফল্ (Enfield Rifle)

প্রত্যক্ষ কারণ : নামে একপ্রকার বন্দুকের প্রচলন করা হইল। এই বন্দুকের টোটা এনফিল্ড রাইফলের দাঁত দ্বারা কাটিয়া বন্দুকে পূরিতে হইত। এগুলি প্রস্তুত করিতে চাঁব ব্যবহার করা হইত। হঠাৎ রটিয়া গেল যে গরু ও শূদ্র উভয় প্রকার চাঁব এগুলিতে ব্যবহার করা হইয়াছে। স্বভাবতই ধর্মভীরু হিন্দু ও মুসলমান সিপাহীদের মধ্যে এক দারুণ বিক্ষোভের সৃষ্টি হইল। ১৮৫৭

খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে মার্চ বাংলাদেশের বারাকপুর সামরিক ছাউনিতে মঙ্গল পাণ্ডে নামক জনৈক সিপাহী প্রকাশ্য বিদ্রোহ করিল। অপরাপর সিপাহীও তাহার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিলে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ বারাকপুরের পল্টনটি ভাঙিয়া দিলেন। মঙ্গল পাণ্ডে ও তাহার সহায়ক ঈশ্বরী পাণ্ডেকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হইল। কিন্তু ইহাতে বিদ্রোহের আগুন নির্বাপিত হইল না। ইহা মীরাতের সামরিক ছাউনিতে ছড়াইয়া পড়িল। ১০ই মে (১৮৫৭ খ্রীঃ) কর্ণেল ফিনিসকে মীরাতের বিদ্রোহের শব্দ হইয়া গেল। ক্রমে উহা দিল্লীতে ছড়াইয়া পড়িল। মোগল বংশধর শ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে বিদ্রোহী সৈন্যগণ হিন্দুস্থানের সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিল। ব্রিটিশ সামরিক ও বেসামরিক কর্মচারিগণকে বিদ্রোহী সিপাহীরা হত্যা করিতে লাগিল।

বিদ্রোহের বিস্তার (Progress of the Revolt): সিপাহীদের বিদ্রোহ বাংলাদেশের বহরমপুর ও বারাকপুর হইতে মীরাত এবং সেই স্থান হইতে দিল্লী পর্যন্ত বিস্তার লাভ করিল। মীরাত হইতে বিদ্রোহীরা দিল্লী পৌঁছিয়া মোগল বংশধর শ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে হিন্দুস্থানের বাদশাহ্ বলিয়া ঘোষণা করিল। দিল্লী বিদ্রোহীদের অধিকারে আসিয়াছে সংবাদ পাওয়া মাত্র ফিরোজপুর ও মুজফ্ফরপুরের সিপাহীগণও বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। বিদ্রোহী সিপাহীদের সহিত জনসাধারণও যোগদান করিতে হুটি করিল না। ক্রমেই বিদ্রোহের আগুন পাজাব, নৌসেরা, হতমর্দান, অযোধ্যা ও

বিদ্রোহের বিস্তৃতি
কাঁসির রাণী লক্ষ্মী-
বাই, তাঁতীয়া তোপী,
নানাসাহেব, কুনওয়ার
সিংহ প্রভৃতি

বর্তমান উত্তরপ্রদেশের অপরাপর অংশ, কানপুর, কাঁসি, বিহার ও বাংলাদেশে ছড়াইয়া পড়িল। কাঁসিতে কাঁসিব রাণী লক্ষ্মীবাই ও তাঁতীয়া তোপী, কানপুরে নানাসাহেব, বিহারে কুনওয়ার সিংহ প্রভৃতি বিদ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। এটোয়া, মইনপুরী, রুর্কি, এটা, হোদাল, মথুরা, লক্ষ্মী, বেরিলি, শাহজাহানপুর,

মোরাদাবাদ, বোদাও, আজমগড়, এলাহাবাদ, ফৈজাবাদ, দরিয়াবাদ, ফতেপুর, ফতেগড়, হাতরস ও অপরাপর বহু স্থানে বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। বিদ্রোহিগণ জেলখানা ভাঙিয়া কয়েদীদেরকে ছাড়িয়া দিল, সরকারী খাজানীখানা লুণ্ঠ করিল। সিপাহীদের বিদ্রোহের সঙ্গে সঙ্গে প্রায় সর্বত্রই বেসামরিক জনসাধারণও বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। অযোধ্যার তালুকদার যাহারা সম্পত্তিচ্যুত হইয়াছিল তাহারা এবং কৃষকগণও বিদ্রোহে যোগদান করিল। সমগ্র অযোধ্যায় বিদ্রোহ এক জাতীয় বিদ্রোহে রূপান্তরিত হইল। দাক্ষিণাত্য, রাজস্থান, মধ্য-ভারত প্রভৃতি অঞ্চলেও বিদ্রোহের আগুন ছড়াইয়া পড়িল। কাঁসির রাণী ব্রিটিশের সহিত যুদ্ধ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণদান করেন। তাহার অনুচর তাঁতীয়া তোপী পলাইয়া যান। পরে ধৃত হইয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। প্রথমদিকে বিদ্রোহী সিপাহীরা সাফল্য লাভ করিলেও শেষ পর্যন্ত স্যার জন ল্যারেন্স, হেভেলক, আউট্রাম প্রভৃতি ব্রিটিশ সেনাপতির সামরিক ১৫ [IX '84-85]

তৎপরতায় এবং ব্রিটিশ, নেপালী ও শিখ সৈন্যদের সাহায্যে ব্রিটিশ পক্ষ জয়লাভ করে। দিল্লী পুনরধিকার করিবার পর দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে বন্দী করিয়া রেজদুনে নির্বাসিত করা হয়।

বিদ্রোহ দমন (Suppression of the Revolt): ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীদের আক্রোশ কোন কোন স্থানে নির্দোষ ইওরোপীয় নারী এবং শিশুদের হত্যাকাণ্ডে প্রকাশ পাইয়াছিল সত্য, কিন্তু বিদ্রোহ দমনে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের পৈশাচিকতা অনেক ক্ষেত্রেই সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছিল। স্যার জন ল্যারেন্স, স্যার হেনরী ল্যারেন্স, হেভেলক, আউট্রাম, স্যার কোলিন ক্যাম্পবেল প্রভৃতি ইংরেজ কর্মচারী ও সেনাপতির চেষ্টায় এবং শিখ ও নেপালী সেনাবাহিনীর সাহায্যে শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহ দমন করা হইয়াছিল। ১৮৫৭

বিদ্রোহীদের বীৰ্য
ঐশ্টাণ্ডের মহাবিদ্রোহে
ঝাঁসির রাণী, তাঁতীয়া তোপী প্রভৃতি বীর
ও রণকৌশলের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রাখিয়া
গিয়াছেন। বিদেশীদের বিতাড়িত করিয়া
পরান্বীন দেশকে স্বাধীন করিবার তাহাদের
এই চেষ্টা ভারতের জনসাধারণের মনে এক
গভীর শ্রদ্ধা ও দেশাত্মবোধের সৃষ্টি করিয়া-
ছিল।

ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মীবাই

বিদ্রোহের প্রকৃতি (Nature of the Revolt): ১৮৫৭ ঐশ্টাণ্ডের বিদ্রোহ নিছক সিপাহীদেরই বিদ্রোহ না সশস্ত্র জাতীয় আন্দোলনের প্রথম প্রকাশ সে-বিষয়ে মতানৈক্য রহিয়াছে। ভারতীয়দের মধ্যে এই বিদ্রোহকে ভারতের স্বাধীনতার প্রথম যুদ্ধ বলিয়া বর্ণনা করিবার একটি স্বাভাবিক প্রবণতা দেখা যায়। পক্ষান্তরে, অনেকে ইহাকে সিপাহী বিদ্রোহ বলিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন। এই বিদ্রোহকে ‘সিপাহী বিদ্রোহ’ কিংবা ‘সশস্ত্র জাতীয় আন্দোলন’—এই দুই ভাগে ভাগ করিয়া আলোচনা করাই যুক্তিযুক্ত হইবে। জে. বি. নটন, ডক্টর আলেকজান্ডার ডাফ, প্রমুখ ব্যক্তিগণ মতে ১৮৫৭ ঐশ্টাণ্ডের বিদ্রোহ প্রথমে সিপাহী বিদ্রোহ হিসাবে শুরু হইলেও পরে উহা ব্যাপকতা এবং জাতীয় আন্দোলনের প্রকৃতি লাভ করিয়াছিল। সমসাময়িক জনৈক মার্কিন লেখকও অনুরূপ মত পোষণ করিয়াছেন। পক্ষান্তরে স্যার সৈয়দ আহম্মদ, চার্লস রেকস, জন কে, জনৈক বাঙালী সামরিক কর্মচারী দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির মতে ১৮৫৭ ঐশ্টাণ্ডের বিদ্রোহ সিপাহী বিদ্রোহ ভিন্ন কিছুই ছিল না। তাহাদের মতে বেসামরিক ব্যক্তিদের মধ্যে যাহারা এই বিদ্রোহে যোগদান করিয়াছিল তাহাদের প্রধান এবং একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল লন্ঠন ও গোলযোগের সুযোগ গ্রহণ করা।

বস্তুত ভারতীয় জনসাধারণের দিক হইতে বিচার করিলে একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, ভারতের জনসাধারণ এই বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করে নাই। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের শতবাষিকী উপলক্ষে ডক্টর সেন ও ডক্টর মজুমদার এবং আরও অনেকে ১৮৫৭

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের
বিদ্রোহের প্রকৃতি—
সিপাহী বিদ্রোহ বা
জাতীয় যুদ্ধ (?)

খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের নানাবিধ তথ্য উল্লেখিত করিয়াছিলেন। এইসব নতুন তথ্য এবং পূর্বে যে-সকল তথ্য পাওয়া গিয়াছিল— সর্বাঙ্কুর পরিপ্রেক্ষিতে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ প্রথমে সিপাহী বিদ্রোহ হিসাবে শূন্য হইলেও শেষ পর্যন্ত উহা অযোধ্যা, মধ্য-

প্রদেশের কোন কোন অংশ এবং বিহারের পশ্চিমাংশে জাতীয় আন্দোলনে রূপান্তরিত হইয়াছিল একথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। সামরিক বিদ্রোহ হিসাবে শূন্য হইয়াছিল বলিয়া উহাকে সিপাহী বিদ্রোহ আখ্যা দেওয়া অথবা কোন কোন স্থানে উহা জাতীয় আন্দোলনে পরিণত হইয়াছিল বলিয়া উহাকে সম্পূর্ণ জাতীয় আন্দোলন হিসাবে বিবেচনা করা কতদূর যুক্তিযুক্ত হইবে বলা কঠিন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন

যে, ডক্টর মজুমদার বা ডক্টর সেনের যুক্তি সর্বক্ষেত্রেই অকাটা, স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার অসম্ভব।

এমন নহে। কেহ কেহ মনে করেন যে, তাঁহাদের দুইজনের সিদ্ধান্তই গতানুগতিক ও রক্ষণশীল মনোবৃত্তির পরিচায়ক। স্বতীয় বাহাদুর শাহকে হিন্দুস্থানের সম্রাট বলিয়া ঘোষণা এবং বাহাদুর শাহ কর্তৃক দেশের হিন্দু-মুসলমান—সকল সম্প্রদায়ের লোককে ইংরেজ বিতাড়নে অগ্রসর হইবার জন্য আহ্বান প্রভৃতি এই বিদ্রোহকে জাতীয় বিদ্রোহে রূপান্তরিত করিয়াছিল বলিয়া অনেকে মনে করেন। জে. বি. নটন ও ডক্টর আলেকজান্ডার ডাফের মন্তব্য অনুধাবন করিলেও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়। সামরিক শক্তিতে বলীয়ান ব্রিটিশদের বিতাড়িত করিতে হইলে সামরিক শক্তির প্রয়োজন এই ছিল সমসাময়িক ধারণা। নিরস্ত ভারতবাসীর পক্ষে আন্দোলন শূন্য করা তখন কল্পনার বাহিরে ছিল। সুতরাং জাতীয় আন্দোলন সামরিক বাহিনীর মাধ্যমেই শূন্য হইবে ইহাই ছিল যুক্তিযুক্ত। ইহা ভিন্ন, ব্রিটিশ বিতাড়ন ছিল ইহার প্রধান উদ্দেশ্য। বহু স্থানে কৃষকগণও বিদ্রোহে যোগদান করিয়াছিল। আর একথাও সত্য যে, কোন জাতীয় আন্দোলনেই দেশের সকল লোক যোগদান করিয়াছে এমন নজির পৃথিবীর ইতিহাসে নাই। সিপাহীদের বিদ্রোহ হিসাবে শূন্য হওয়াই ছিল তখনকার ভারতীয় পরিদৃষ্টিতে যুক্তিসম্মত পন্থা। সিপাহীদের বিদ্রোহের মাধ্যমে শূন্য হইয়াছিল বলিয়া ইহাকে জাতীয় বিদ্রোহের সম্মান না দিবার যুক্তি নাই। তথাপি একথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের প্রকৃতি সম্পর্কে কোন স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব হয় নাই। নতুন তথ্যাদি আবিষ্কৃত হইলেই এই বিষয়ে যে মতানৈক্য রহিয়াছে তাহার অবসান ঘটিবে।

বিফলতার কারণ (Causes of Failure) : ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের অসাক্ষ্যের পশ্চাতে নানাবিধ কারণ ছিল। প্রথমত, বিদ্রোহীদের মধ্যে যোগাযোগ, সংহতির অভাবই ছিল ইহার প্রধান দৃষ্টি। স্বতীয়ত, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত আন্দোলন

স্বভাবতই আঞ্চলিক সীমায় আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। ফলে সর্বত্র উহা একই বিদ্রোহের অসাফল্যের পন্থা বা একই গতিতে অগ্রসর হইতে পারে নাই। তৃতীয়ত, কারণ : বিদ্রোহীদের মধ্যে উদ্দেশ্য ও আদর্শের পার্থক্য ছিল। নানা-
(১) বোগাযোগের সাহেব হইতে চাহিয়াছিলেন পেশওয়া আর স্বতীয় বাহাদুর
অভাব শাহ হইতে চাহিয়াছিলেন পুনরুজ্জীবিত মোগল সাম্রাজ্যের
(২) বিক্ষিপ্ত ও সম্রাট। আদর্শের এই বিভিন্নতাও এই আন্দোলনকে দুর্বল
সামগ্রিক রূপ গ্রহণ করিয়া দিয়াছিল। চতুর্থত, বিদ্রোহীদের মধ্যে বিভিন্ন
(৩) আদর্শের পার্থক্য অঞ্চলে নেতৃত্ব করিবার মত শক্তি এবং ক্ষমতাসম্পন্ন নেতার অভাব
৪) নেতৃত্বের অভাব না থাকিলেও সমগ্র দেশ জুড়িয়া বিদ্রোহের নেতৃত্ব করিবার মত
(৫) বিদ্রোহীদের ক্ষমতাবান নেতার অভাব বিদ্রোহের অসাফল্যের অন্যতম প্রধান
সামগ্রিক দুর্বলতা ও কারণ ছিল। ভারতবর্ষে কোন নৃপতি উহাতে যোগদান করেন
ভুলভ্রান্তি—ব্রিটিশ শাসন কুটকৌশল প্রভৃতি নাই। সর্বাংশে, সিপাহীদের অশ্রুশস্ত্রের অভাব ও তাহাদের সামগ্রিক ভুলভ্রান্তি
এবং অপরপক্ষে ব্রিটিশ সামগ্রিক ক্ষমতা ও কুটকৌশল বিদ্রোহের অসাফল্য অবশ্যস্বভাবী
করিয়া তুলিয়াছিল।

ফলাফল (Outcome) : কিন্তু ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ সাফল্য লাভ না
কবিলেও ইহার কতকগুলি সূক্ষ্ম দেখা দিয়াছিল। বহু সংখ্যক ভারতীয় সিপাহী,
ইংরেজ নরনারী ও সামগ্রিক কর্মচারী এই বিদ্রোহে প্রাণ হারাইয়াছিল সত্য, কিন্তু
প্রাণনাশের বিনিময়ে কতকগুলি সূক্ষ্মও পাওয়া গিয়াছিল। এই বিদ্রোহ হইতে
ইংলন্ডের ব্রিটিশসরকার একটি বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের উপর এরূপ একটি বিশাল সাম্রাজ্যের
শাসনভার ন্যস্ত রাখিবার বিপদ বৃদ্ধিতে পারিয়াছিলেন। ফলে ভারতে ইংরেজ ইস্ট
ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের অবসান ঘটাইয়া ব্রিটিশ সরকারের
কোম্পানির শাসন-ব্যবস্থার অবসান— সরাসরি শাসন স্থাপিত হইল। ইংলন্ডের মহারাণী ভিক্টোরিয়ার এক
মহারাজার ঘোষণা (১৮৫৮ খ্রীঃ) দ্বারা ভারতবর্ষের শাসনকার্য পরিচালনায়
ভারতবর্ষে একটি কাউন্সিল ও একজন সেক্রেটারির হস্তে
ন্যস্ত করিলেন। ভারতবর্ষে একজন রাজপ্রতিনিধি বা ভাইসরয়
নিযুক্ত করিবার নীতি গৃহীত হইল। গভর্ণর-জেনারেলই ভাইসরয়-পদে নিযুক্ত
হইবেন স্থির হইল। ইহা ভিন্ন, এই ঘোষণায় ডালহৌসী-প্রবর্তিত
স্বত্বাবলোপ-নীতি পরিত্যাগ করা হইল একথা জানাইয়া দিয়া
দেশীয় নৃপতিগণের মধ্যে রাজ্যচ্যুতির যে আশঙ্কা জাগিয়াছিল
তাহা দূর করা হইল। ভারতীয় জনসাধারণকে ভারতবর্ষের শাসনব্যবস্থায় অধিকতর
অংশদানের নীতিও গৃহীত হইল। ইহা ভিন্ন, ভারতীয়দের মধ্যে
ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে যাহাতে ঐক্যবন্ধ আর কোন আন্দোলন
না হইতে পারে সেজন্য 'সাম্রাজ্যবাদী বিভেদ-নীতি'র প্রয়োগ
শুরু হইল। এই সময় হইতেই ব্রিটিশ শাসকগণ সাম্প্রদায়িকতার
বিশ ছড়াইতে শুরু করিল। দেশীয় সিপাহীদের উপর যাহাতে বেশী নির্ভর করিতে

না হয় সেজন্য ভারতবর্ষে অধিক সংখ্যায় ব্রিটিশ সৈন্য আমদানী করা হইল। লর্ড প্রথম গভর্ণর-জেনারেল ক্যানিং ভারতবর্ষের সর্বপ্রথম গভর্ণর-জেনারেল ও ভাইসরয় ও ভাইসরয় লর্ড ক্যানিং-এব উদারতা মনোবৃত্তির ফলে বিদ্রোহিগণ অথবা শান্তিভোগ হইতে নিস্তার পাইল। কোনপ্রকার প্রতিহিংসার মনোবৃত্তি না থাকিবার জন্য স্বভাবতই সিপাহী বিদ্রোহের ফলে যে ব্যাপক ইংরেজ বিপ্লবের উদ্বেগ হইয়াছিল তাহা ক্রমে অপসৃত হইল।

লর্ড ক্যানিং-এর শাসনকালের অবশিষ্ট কয়েক বৎসর কোম্পানির শাসনকার্য পরিচালনার ভার ব্রিটিশ সরকারের হস্তে গ্রহণের আনুষ্ঠানিক সংস্কার ও সংগঠনকার্যে

সংস্কার সামাজিক ও অর্থনৈতিক

ব্যয়িত হইল। ভারতবর্ষের সেনাবাহিনীর মোট সংখ্যার অন্তত এক-তৃতীয়াংশ ব্রিটিশ সৈন্য লইয়া গঠন করা হইল। গোলন্দাজ বাহিনীতে কোন দেশীয় সিপাহীকে স্থান দেওয়া হইল না।

বিদ্রোহের কালে যে ঋণ হইয়াছিল উহা পরিশোধের জন্য এবং সরকারের 'আলবৃত্তি'র জন্য আয়কর ও আমদানী শুল্ক স্থাপন করা হইল। প্রয়োজনের অতিরিক্ত সংখ্যক কর্মচারী ছাটাই করিয়া ব্যয়-সংকোচ করা হইল। ইহা ভিন্ন

বিচার ও আইন সক্রান্ত

রাজস্ব আইন, পেনাল কোড, ফৌজদারী আইন প্রভৃতির সংস্কার-সাধন করা হইল। বোম্বাই, মাদ্রাজ ও কলিকাতায় একটি করিয়া হাইকোর্ট এবং বোম্বাই ও মাদ্রাজে একটি করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হইল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ইহার পূর্বেই

বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন (১৮৫৭-৫৮ খ্রীঃ)

(১৮৫৭ খ্রীঃ) স্থাপিত হইয়াছিল।

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় কাউন্সিলস্ অ্যাক্ট্ (Indian Councils Act) পাশ করিয়া কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ কাউন্সিলকে নিজ নিজ এলাকায় আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দেওয়া হইল। গভর্ণর-জেনারেল ও ভাইসরয়কে আইন পরিষদ (কাউন্সিল) কর্তৃক গৃহীত আইন বাতিল করিবার এবং জরুরী পরিস্থিতিতে অর্ডিন্যান্স পাশ করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইল।

নবযুগের সূচনার পথে ভারতবর্ষ (India on the Threshold of a New Era): ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ বিফলতার পর্ববসিত হইয়াছিল সত্য কিন্তু এই বিদ্রোহের শিক্ষা ভারতবাসীর অন্তর হইতে মূদ্রিয়া গেল না।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের
বিদ্রোহের শিক্ষা

বিদ্রোহ দমনে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের অমানুষিক বর্বরতা ভারতবাসীকে মনেপ্রাণে ব্রিটিশ সরকার ও ব্রিটিশ জাতির প্রতি বিদ্বেষী করিয়া তুলিল। পক্ষান্তরে দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, কানপুর প্রভৃতি অঞ্চলে

বিদ্রোহীদের সাহসিকতা, বীরের ন্যায় বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া জীবনদান প্রভৃতির কাহিনী যখন দেশের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িল তখন বিদ্রোহীদেরকে ব্যাপকভাবে সাহায্যদানে অগ্রসর না হওয়ার জন্য ভারতবাসীর অন্তরে গভীর অনুতাপের সৃষ্টি হইল। ফলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ যখন ভারতবর্ষকে কুক্ষিগত করিয়া নিজ স্বার্থসিদ্ধিতে ব্যস্ত সেই সময়ে লোকচক্ষুর অন্তরালে ভারতীয়দের ভাবজগতে এক বিরাট পরিবর্তন ঘটিতে লাগিল। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংঘর্ষ ও সম্মেলনের মাধ্যমে ভারতীয়দের অন্তঃস্থলে এক গভীর জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি হইতে লাগিল।

পাশ্চাত্য ভাষা ও সাহিত্য আলোচনার মাধ্যমে পাশ্চাত্য দেশীয় রাজনীতি, অর্থনীতি, ইওরোপীয়দের জাতীয়তাবোধ ও দেশাত্মবোধ ভারতবর্ষের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের গভীর প্রভাব বিস্তার করিল। ক্রমে গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদ ভারতবাসীর জাতীয় আদর্শস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইল।

সরকারী সর্বোচ্চ কর্মচারী পদে (আই. সি. এস্.) ভারতীয়দের নিয়োগের ব্যাপারে আন্দোলনের উদ্দেশ্যে, সমগ্র ভারতবর্ষে জাতীয়তাবোধ জাগাইয়া তুলিবার এবং ভারতবাসীর স্বার্থরক্ষার জন্য সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন' (Indian Association) স্থাপন করিলেন। এইভাবে ভারতীয়দের মধ্যে জাতীয়তাবোধ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জাগ্রত ভারতবর্ষের সূচনা হইল।

[দশম শ্রেণীর পাঠ্যগ্ৰন্থ]

অনুদেশিকা

জাতীয় আন্দোলন : সংবিধান
ও
নাগরিকতা

জুজীপত্র

স্ব স্ব

জাতীয় আন্দোলন

প্রথম অধ্যায়

(ক) পাশ্চাত্যের সংস্পর্শের প্রভাব : নতুন ভারত সৃষ্টি

৩-১৪

পটভূমিকা, পৃঃ ৩, ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন, পৃঃ ৪; ভারতীয়দের পুনর্জাগরণ, পৃঃ ৮; জাতীয়তাবোধের উদ্দেশ্য : (১) পাশ্চাত্য শিক্ষার অবদান, পৃঃ ৯; (২) ঝিকমচন্দ্রের ধ্যানধারণার প্রভাব, পৃঃ ১০; (৩) বিবেকানন্দের ধ্যানধারণার প্রভাব, পৃঃ ১১, (৪) অর্থনৈতিক শোষণ, শিক্ষিতদের বেকারি, সহজ সংযোগব্যবস্থা প্রভৃতির প্রভাব, পৃঃ ১২; (৫) জাতীয়তাবাদের প্রসারে সংবাদপত্রের ভূমিকা, পৃঃ ১৫; (৬) ভারতের পুনরাবিস্কার, পৃঃ ১৬; দায়িত্বশীল সরকার গঠনের জন্য ভারতীয়দের আগ্রহ, পৃঃ ১৭।

(খ) রাজনৈতিক সমিতি : জমিদার সমিতি হইতে হোমরুল লীগ পর্যন্ত

১৮-২৫

প্রেস অডিন্যান্স ও জুরি আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, পৃঃ ১৮; জমিদার সমিতি : জমি-মালিক সমিতি, পৃঃ ১৯, ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি : বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি, পৃঃ ২০, ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন, পৃঃ ২০, ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের চার্টার আইন, পৃঃ ২১, দি ন্যাশন্যাল এ্যাসোসিয়েশন, পৃঃ ২১; ইন্ডিয়ান লীগ, পৃঃ ২১, ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন, পৃঃ ২২; হোমরুল লীগ, পৃঃ ২৩; ভারত সেবক সঙ্ঘ বা সারভেণ্টস্ অব্ ইন্ডিয়া সোসাইটি, পৃঃ ২৪; বোম্বাই প্রেসিডেন্সী এ্যাসোসিয়েশন, পৃঃ ২৪; বোম্বাই এ্যাসোসিয়েশন, পৃঃ ২৪; পুন্যার সার্বজনিক সভা, পৃঃ ২৫; মাদ্রাজের মহাজন সভা, পৃঃ ২৫।

(গ) নীল বিদ্রোহ অশ্রু আইন ও দেশীয় ভাষার সংবাদপত্র আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ : ইলবার্ট বিল বিতর্ক : ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের সর্ব-ভারত জাতীয় সম্মেলন

২৫-৩৩

নীল বিদ্রোহ, পৃঃ ২৫; নিজ-আবাদ চাষ ও রায়তি চাষ, পৃঃ ২৬; অশ্রু আইন ও দেশীয় ভাষার সংবাদপত্র আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, পৃঃ ২৯; ইলবার্ট বিল বিতর্ক, পৃঃ ৩১; ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের সর্ব-ভারতীয় জাতীয় সম্মেলন, পৃঃ ৩২।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা, ১৮৮৫ খ্রীঃ

৩৩-৪০

কংগ্রেসের উৎপত্তি, পৃঃ ৩৩; মিঃ এলান অষ্টাভিয়ান হিউমের খোলা

চিঠি, পৃঃ ৩০ ; কংগ্রেসের উৎপত্তি সম্পর্কে নানা মত, পৃঃ ৩৪ ; ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কংগ্রেসের কার্যকলাপ ও কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ, পৃঃ ৩৫ ; কংগ্রেসের কার্যকলাপের পশ্চাতে মূল-নীতি, পৃঃ ৩৫ ; কংগ্রেসের আদর্শের ব্যাখ্যা, পৃঃ ৩৬ ; কংগ্রেসের প্রতি সরকারের সহানুভূতি, পৃঃ ৩৬ ; কংগ্রেসের প্রতি সরকারের মনোভাবের পরিবর্তন, পৃঃ ৩৭ ; ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের ইন্ডিয়া কার্ডিনালস্ এ্যাক্ট, পৃঃ ৩৮ ; কংগ্রেসের সাফল্য বিচার, পৃঃ ৩৯ ; শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের সংগঠন, পৃঃ ৩৯ ।

তৃতীয় অধ্যায়

● বাংলাদেশ ব্যবচ্ছেদ বা বঙ্গভঙ্গ, ১৯০৫ খ্রীঃ

৪০-৫৯

লর্ড কার্জনের স্বেরাচারী শাসন, পৃঃ ৪০ ; ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের বাংলাদেশ ব্যবচ্ছেদ পরিকল্পনা, পৃঃ ৪০ ; বাংলা ব্যবচ্ছেদ বা বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫), পৃঃ ৪১ ; বাংলা ব্যবচ্ছেদ বা বঙ্গভঙ্গের প্রতিক্রিয়া ; স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলন, পৃঃ ৪২ ; বয়কট আন্দোলনের সূচনা, পৃঃ ৪৩ ; বয়কট সমর্থন, পৃঃ ৪৪ ; বয়কট আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য, পৃঃ ৪৫ ; বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলন পরস্পর পরিপূরক, পৃঃ ৪৫ ; স্বদেশী সংগীতের প্রভাব, পৃঃ ৪৬ ; মুসলমান সম্প্রদায়ের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন সমর্থন, পৃঃ ৪৮ ; রাখীবন্ধন, পৃঃ ৪৮ ; জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন, পৃঃ ৪৯ , কার্ণাহিল সাকুলার, পৃঃ ৪৯ , এন্টি-সাকুলার সোসাইটি, পৃঃ ৫০ ; ডন সোসাইটি, পৃঃ ৫০ ; জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গঠন, পৃঃ ৫০ ।

চতুর্থ অধ্যায়

(ক) সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদের উদ্ভব

৫১-৬০

সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদের মূল বৈশিষ্ট্য, পৃঃ ৫১ ; চরমপন্থীদের উদ্ভব, পৃঃ ৫২ ; কংগ্রেসী নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের মধ্যে আদর্শগত পার্থক্য, পৃঃ ৫৩ ; বালগঙ্গাধর তিলক, পৃঃ ৫৩ ; অরবিন্দ ঘোষ, পৃঃ ৫৭ ; বিপিনচন্দ্র পাল, পৃঃ ৫৮ ; লালা লাজপৎ রায়, পৃঃ ৫৯ ।

(খ) বাংলা, মহারাষ্ট্র ও পাঞ্জাবে বিপ্লবী সংগ্রাম

৬০-৭০

বাংলায় অনুশীলন সমিতি, পৃঃ ৬০ , মুরারিপুকুর বাগানবাড়ীতে বিপ্লবী প্রশিক্ষণকেন্দ্র, পৃঃ ৬১ ; সন্ত্রাসবাদী প্রস্তুতি, পৃঃ ৬২ ; বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলন, পৃঃ ৬২ ; প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডের অত্যাচার, পৃঃ ৬৩ ; প্রফুল্ল চাকি ও ক্ষুদিরাম বসু, ৬৩ ; আলিপূর বোমার মামলা, পৃঃ ৬৫ , বঙ্গভঙ্গ বাতিল, পৃঃ ৬৫ , ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের মোরলি-মিণ্টো সংস্কার, পৃঃ ৬৫ ; রাসবিহারী বসু, পৃঃ ৬৬, ৭২ ; বাঘা যতীন, পৃঃ ৬৭ ; নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (এম্.এন্.রায়), পৃঃ ৬৬, ৬৮ ; মহারাষ্ট্রে ১৮৭৬-৭৭ খ্রীষ্টাব্দে পুনায় দ্রাভক, পৃঃ ৬৮ ; বাসুদেব

বলবন্ত ফাদকে, পৃঃ ৬৮ ; বালকৃষ্ণ চাপেকার এবং দামোদর চাপেকার, পৃঃ ৬৯ ; গণপতি উৎসব ও শিবাজী উৎসব, পৃঃ ৬৯ ; ঠাকুরসাহেব : বোম্বাই গোপন সমিতি, পৃঃ ৬৯ ; বিনায়ক দামোদর সাভারকর, পৃঃ ৭০ ; মিত্র মেলা : অভিনব ভারত, পৃঃ ৭০ ; পাজাবের শাহরাণ-পুন্নের গদুস্ত সমিতি, পৃঃ ৭০ ; আর্থ সমাজ ও বিপ্লবী কার্যকলাপ, পৃঃ ৭২ ; গদর পার্টি, পৃঃ ৭২ ; লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা, পৃঃ ৭০ ।

পঞ্চম অধ্যায়

নতুন নেতা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী

৭৩-৯২

হোমরুল লীগ, পৃঃ ৭৪ ; চরমপন্থীদের কংগ্রেসে পুনঃপ্রবেশ, পৃঃ ৭৪ ; লক্ষী চুক্তি, পৃঃ ৭৪ ; মণ্টাগরু বোষণা, পৃঃ ৭৫ ; মণ্টাগরু-চেমসফোর্ড রিপোর্ট, পৃঃ ৭৫ ; মণ্টাগরু-চেমসফোর্ড সংস্কার, পৃঃ ৭৫ ; ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের রাওলাট এ্যাক্ট, পৃঃ ৭৬ ; সত্যগ্রহ, পৃঃ ৭৬ ; জালিনওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড, পৃঃ ৭৭ ; মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, 'মহাত্মা গান্ধী' নামের পরিচিতি, পৃঃ ৭৭ ; আফ্রিকায় মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ সত্যগ্রহ, পৃঃ ৭৭ ; মহাত্মা গান্ধীর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন, পৃঃ ৭৮ ; খিলাফৎ ও অসহযোগ আন্দোলন, পৃঃ ৭৯ ; গান্ধীজীর সত্যগ্রহের ধারণা, পৃঃ ৭৯ ; সত্যগ্রহীর বৈশিষ্ট্য, পৃঃ ৮০ ; কংগ্রেস-খিলাফৎ যুদ্ধ আন্দোলন, পৃঃ ৮০ ; মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্ব, পৃঃ ৮০ ; প্রিন্স অব ওয়েলসের ভারত সফর : সর্ব-ভারতে হরতাল, পৃঃ ৮১ ; সি. আর. দাশের নেতৃত্বে কলিকাতার আইন অমান্য আন্দোলন, পৃঃ ৮২ ; চৌরিশোরা ঘটনা, পৃঃ ৮৩ ; অসহযোগ আন্দোলনের ব্যর্থতা ও সাফল্যের বিচার, পৃঃ ৮৩ ; কংগ্রেসে বিভেদ : স্বরাজ্য পার্টির উদ্ভব, পৃঃ ৮৪ ; হোমরুল লীগ ও হোমরুল আন্দোলন, পৃঃ ৮৫ ; আইনসভায় স্বরাজ্য পার্টির কার্যকলাপ, পৃঃ ৮৬ ; মহম্মদ আলি জিন্নাহর নেতৃত্বে ইন্ডিপেন্ডেন্ট দল, পৃঃ ৮৬ ; স্বরাজ্য পার্টি বিচ্ছিন্ন ও স্বরাজ্য পার্টির অবদান, পৃঃ ৮৭ ; বিপ্লবী সন্তাসবাদের পুনরুত্থান (১৯২০), পৃঃ ৮৭ ; 'লাল বাংলা' প্রচারণা, পৃঃ ৮৭ ; অননুশীলন সমিতি ও যুগান্তর পার্টির পুনরুজ্জীবন, পৃঃ ৮৭ ; হিন্দুস্তান রিপাবলিকান এ্যাসোসিয়েশন (১৯২৫), পৃঃ ৮৮ ; কাকোয়ি ষড়যন্ত্র মামলা, পৃঃ ৮৮ ; চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, পৃঃ ৮৯ ; সুর্ষ সেন, পৃঃ ৯০ ; বিনয়-বাদল-দীনেশ, পৃঃ ৯০ ; মেদিনীপুরে বিপ্লবীদের কার্যকলাপ, পৃঃ ৯১ ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

স্বাধীনতা আন্দোলনের নতুন পর্ব

৯৩-১০৮

সাইমন কমিশন, পৃঃ ৯৩ ; নেহরু রিপোর্ট, পৃঃ ৯৪ ; ডোমিনিয়ন স্টেটস্ দাবি, পৃঃ ৯৪ ; জওহরলাল ও সুভাষচন্দ্রের পূর্ণ স্বাধীনতা

দাবি, পৃঃ ৯৪ ; মহাত্মা গান্ধীর আপস প্রস্তাব, পৃঃ ৯৪ ; মহম্মদ আলি জিন্নাহ-এর চৌদ্দ-দফা দাবি, পৃঃ ৯৫ ; লাহোর কংগ্রেস : পূর্ণ স্বাধীনতা দাবি, পৃঃ ৯৫ ; স্বাধীনতা দিবস (১৯৩০), পৃঃ ৯৬ ; আইন অমান্য আন্দোলন : ডাঃ অভিযান, পৃঃ ৯৭ ; ধর্মসানা ঘটনা, পৃঃ ৯৮ ; উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত পদেশে আইন অমান্য আন্দোলন, পৃঃ ৯৮ ; খান আব্দুল গফ্ফর খাঁ, পৃঃ ৯৯ ; জন সাইমন কমিশনের রিপোর্ট দাখিল, পৃঃ ১০০ ; গোলটেবিল বৈঠকের প্রথম অধিবেশন (১৯৩০), পৃঃ ১০০ ; গান্ধী-আরউইন চুক্তি, পৃঃ ১০১ ; গোলটেবিল বৈঠকের দ্বিতীয় অধিবেশন (১৯৩১), পৃঃ ১০১ ; গোলটেবিল বৈঠকের তৃতীয় অধিবেশন (১৯৩২), পৃঃ ১০২ ; আইন অমান্য আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায় (১৯৩২-৩৪), পৃঃ ১০২ ; সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা, ১০৩ ; পূনা চুক্তি, পৃঃ ১০৩ ; গান্ধীজীর ব্যক্তিগত আইন অমান্য আন্দোলন, পৃঃ ১০৪ ; ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ভারত আইন, পৃঃ ১০৫ ; লর্ড লিনলিথগাও-এর প্রতিশ্রুতি, পৃঃ ১০৫ ; কংগ্রেসের সাফল্য ও সরকার গঠন : ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের কার্যকলাপে হতাশা ও পদত্যাগ, পৃঃ ১০৫ ; ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের সাধারণ নির্বাচন, পৃঃ ১০৬ ; স্ভাষচন্দ্রের ফরোয়ার্ড ব্লক গঠন, পৃঃ ১০৬ ; মোলানা আব্দুল কালাম আজাদ, পৃঃ ১০৭ ; লিনলিথগাও-এর আগস্ট ঘোষণা, পৃঃ ১০৭ ; জিন্নাহ-এর 'দুই-জাতি মতবাদ', পৃঃ ১০৮ ।

শতম অধ্যায়

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া

১০৯-১২৪

জাপানের যুদ্ধে যোগদান ; ব্রিটিশ সরকারের মতি পরিবর্তন, পৃঃ ১০৯ ; ক্রীপস্ মিশন বা দৌতা, পৃঃ ১০৫ ; প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট কর্তৃক ব্রিটিশ সরকারের উপর চাপ, পৃঃ ১১০ ; ক্রীপসের প্রস্তাব, পৃঃ ১১১ ; ভারত-ছাড় আন্দোলন বা আগস্ট আন্দোলন, পৃঃ ১১২ ; 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে' প্রতিজ্ঞা, পৃঃ ১১২ ; আগস্ট আন্দোলন, পৃঃ ১১২ ; মহাত্মা গান্ধীর অনশন, পৃঃ ১১৩ ; বাংলার দুর্ভিক্ষ, পৃঃ ১১৩ ; : নেতাজী ও আজাদ হিন্দ ফৌজ, পৃঃ ১১৩ ; আজাদ হিন্দ ফৌজ ও আজাদ হিন্দ সরকার গঠন, পৃঃ ১১৪ ; 'দিল্লী চেলো', পৃঃ ১১৫ ; নেতাজী স্ভাষ ও আজাদ হিন্দ ফৌজের কার্যকলাপের গুরুত্ব, পৃঃ ১১৬ ; ওয়াশেল পরিকল্পনা, পৃঃ ১১৬ ; সিমলা কনফারেন্স, পৃঃ ১১৬ ; নৌ-সেনা বিদ্রোহ, পৃঃ ১১৯ ; ব্রিটিশসরকারকর্তৃক ভারতীদের সহিত ঐক্যসংসার চেষ্টা, পৃঃ ১১৮ ; ক্যাবিনেট মিশন বা মিশ্টিমিশন, পৃঃ ১১৮ ; মুসলিম লীগের প্রত্যক্ষ আন্দোলন, পৃঃ ১১৯ ; পণ্ডিত নেহরু কর্তৃক অন্তর্বর্তী সরকার গঠন, পৃঃ ১২০ ; লর্ড মাউন্টব্যাটেনের ঘোষণা, পৃঃ ১২১ ; ভারতের স্বাধীনতা আইন, পৃঃ ১২১ ; ভারত ও পাকিস্তান ডোমিনিয়নের উদ্ভব, পৃঃ ১২১ ; স্বাধীন ভারত, পৃঃ ১২৩ ; স্বাধীন ভারত ব্রিটিশ কমনওয়েলথের সদস্য, পৃঃ ১২৪ ।

অধিকার, পৃঃ ৩৬ ; শোষণমুক্ত থাকিবার অধিকার, পৃঃ ৩৬ ;
সংবিধানে বর্ণিত উপায়ে প্রতিকারলাভের অধিকার, পৃঃ ৩৭ ; ভারতীয়
নাগরিকের মৌলিক কর্তব্যসমূহ, পৃঃ ৩৭ ।

জাতীয় অধ্যায়

নাগরিকতা : নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য

৩৮-৪২

নাগরিকতা, পৃঃ ৩৮ ; নাগরিক অধিকার, পৃঃ ৩৯ ; সামাজিক
অধিকার, পৃঃ ৩৯ ; রাজনৈতিক অধিকার, পৃঃ ৪০ ; নৈতিক অধিকার,
পৃঃ ৪০ ; কর্তব্য, পৃঃ ৪১ ; নির্বাচন কমিশন, পৃঃ ৪২ ।

পরিশিষ্ট

৪৩-৬১

মগধের রাজবংশাবলী : বিম্বসারীয় বংশ, পৃঃ ৪৩ ; শৈশুনাগ বংশ,
পৃঃ ৪৩ ; নন্দ বংশ, পৃঃ ৪৩ ; মোর্য বংশ, পৃঃ ৪৩ ; শুঙ্গ বংশ,
পৃঃ ৪৩ ; কান্ব বংশ, পৃঃ ৪৩ ; সাতবাহন বংশ, পৃঃ ৪৪ ; কুষাণ
বংশ, পৃঃ ৪৪ ; গুপ্ত বংশ, পৃঃ ৪৪ ; থানেশ্বরের পুষ্যভূতি বংশ,
পৃঃ ৪৪ ; বাংলার পালবংশ, পৃঃ ৪৫ ; বাংলার সেনবংশ, পৃঃ ৪৫ ;
দিল্লীর দাশ সুলতান বংশ, পৃঃ ৪৫ ; দিল্লীর খল্জী বংশ, পৃঃ ৪৬ ;
দিল্লীর তুঘলক বংশ, পৃঃ ৪৬ ; দিল্লীর সৈয়দ বংশ, পৃঃ ৪৬ ;
দিল্লীর লোদী বংশ, পৃঃ ৪৬ ; দিল্লীর মোগল সম্রাট বংশ, পৃঃ ৪৭ ;
দিল্লীর আফগান বংশ, পৃঃ ৪৭ ; মারাঠা বংশ, পৃঃ ৪৮ ; পেশওয়া
বংশ, পৃঃ ৪৮ ; বাংলার নবাববংশ, পৃঃ ৪৯ ; শিখগুরুগণ, পৃঃ ৫০ ;
রঞ্জিৎ সিংহের পূর্বপুরুষ ও উত্তরপুরুষ, পৃঃ ৫০ ; ব্রিটিশ আমলের
বাংলার গভর্নরগণ, পৃঃ ৫১ ; বাংলার গভর্নর-জেনারেলগণ (১৭৭৩
খ্রীষ্টাব্দের রেগুলেটিং এ্যাক্ট অনুসারে), পৃঃ ৫১ ; ভারতের গভর্নর-
জেনারেলগণ (১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের চার্টার এ্যাক্ট অনুসারে), পৃঃ ৫১ ।
ভারতের গভর্নর-জেনারেল ও ভাইসরয় (১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজা
ভিক্টোরিয়ার ঘোষণাপত্র অনুসারে নিষ্পত্ত), পৃঃ ৫১ ; গভর্নর-জেনারেল
ও রাজ-প্রতিনিধিগণ, পৃঃ ৫২ ; ভারতের গভর্নর-জেনারেল (স্বাধীন
ভারতের সংবিধান অনুসারে), পৃঃ ৫২ ; ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি-
গণ ও উপরাষ্ট্রপতিগণ, পৃঃ ৫৩ ; ভারতের ইউনিয়ন এবং রাজ্য সরকার,
পৃঃ ৫৪ ; ভারতের রাষ্ট্রপতির পরোক্ষ নির্বাচন-পদ্ধতি সম্পর্কে মূল
নীতি, পৃঃ ৫৪ ; ভারতের রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতির পদাধিকারের
সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য, পৃঃ ৫৫ ; ভারতের প্রধান মন্ত্রীগণ ও উপপ্রধান
মন্ত্রীগণ, পৃঃ ৫৭ ; ভারতীয় সংবিধানে উল্লিখিত ভাষাসমূহ ভারতের
বিচার ব্যবস্থার কাঠামো, পৃঃ ৫৮ ; প্রথম সাধারণ নির্বাচন (১৯৫১-৫২)
হইতে ভারতের লোকসভা, পৃঃ ৫৯ ; স্বাধীনতার অব্যবহিত পর
ভারতীয় ইউনিয়নের গঠন (১৯৪৭), পৃঃ ৬০ ; পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল-
গণ ও মন্ত্রী মন্ত্রীগণ, পৃঃ ৬১ ; ভারতের হাইকোর্ট গুলির নাম,
ভৌগোলিক এলাকা ও অবস্থিতি, পৃঃ ৬১ ।

মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র

...

...

৬২-৭৬

SYLLABUS

India and Her People (History)

PART B (for Class X)

HISTORY OF FREEDOM MOVEMENT

I. (a) Impact of western contact. Remaking of India : Introduction of western education—intellectual reawakening, growth of Indian Nationalism. Impact of the ideas preached by Bankim Chandra and Vivekananda, economic exploitation of the people, educated unemployment, sense of unity fostered by easy means of communication. role of the Press, rediscovery of India. Urge towards responsible government.

(b) Political association from the 'Landholders' Society to the Home Rule League.

(c) Indigo Agitation, protest against Arms Act and the Vernacular Press Act, Ilbert Bill controversy leadership of Surendranath Banerjee. All-India National Conference, 1883.

II. Foundation of the Indian National Congress, 1885. Its leaders and activities up to 1905. Changing role, Congress not destined to be Her Majesty's opposition : Growing discontent against the policy of 'prayer and petition'.

III. Partition of Bengal (1905)—a Challenge to Indian Nationalism. Swadeshi and Boycott Movement. Muslim Participation. National Education Movement.

IV. (a) Growth of militant nationalism. Bal Gangadhar Tilak, Aurobindo Ghosh, Bipin Chandra Pal, Lala Lajpat Rai.

(b) Revolutionary struggle in Bengal, Maharashtra and the Punjab.

V. New leader : M. K. Gandhi. Aftermath of World War I. Disillusionment against the British and discontent against their measures of repression. Jalianwalla Bagh Massacre. Gandhiji's concept of Satyagraha—Non-violent Non-Co-operation and Khilafat movements—a short history. (Congress divided : the Home Rule Movement : the Swarajya Party ; revival of revolutionary extremism).

VI. New phase in the Freedom Movement : The Lahore Congress ; demand for complete independence under Jawaharlal Nehru's leadership, historical importance of the 26th January, British Policy of "kicks and kisses". Round Table Conferences Civil Disobedience Movements. Role of Jinnah and Muslim League Abdul Gaffar Khan and Abul Kalam Azad. Congress Participation in Government—disillusionment.

VII. Impact of the Second World War. 'Quit India' and August Uprising. Netaji and the INA. Exploits of the Azad Hind Fauj ; The Naval Revolt, Failure of British efforts at conciliation : Cripps Mission, Cabinet Mission. Interim Government. Transfer of Power—Indian Independence Act, 1947—creation of two Dominions—India and Pakistan. India as Republic (1950).

স্বদেশকথা

দ্বিতীয় খণ্ড

জাতীয় আন্দোলন

প্রথম অধ্যায়

(ক) পাশ্চাত্যের সংস্পর্শের প্রভাব : নূতন ভারত সৃষ্টি (Impact of Western Contact : Remaking of India)

পটভূমিকা

“তার পরে শূন্য হল ঝঞ্ঝাচ্ছব্দ নিবিড় নিশীথে

দিগ্লিরাজশালা—

একে একে কক্ষে কক্ষে অন্ধকারে লাগিল মিশিতে

দীপালোকমালা ।

শব্দবৃদ্ধ গুরুদেব উদ্ভাসে বীভৎস চীৎকারে

মোগলমহিমা

রচিল শ্মশানশয্যা—মৃদুস্বপ্নে ভস্মরেখাকারে

হল তার সীমা ॥”

—রবীন্দ্রনাথ ।

মোগলমহিমা যেদিন শ্মশানশয্যা রচনা করিয়া বিস্মৃতির অন্তরালে গমনোদ্যত
সেদিন শব্দবৃদ্ধ গুরুদেব ন্যায়ই বিভিন্ন স্থানীয় শক্তি বিশাল মোগল সাম্রাজ্যকে
হিস্টিভিস করিয়া ফেলিল । ফলে সমগ্র ভারতে দেখা দিল এক
মোগল যুগের শেষে
বিচ্ছিন্নতা ও অনৈক্য
বাপক অরাজকতা ও বিগৃহ্যতা । রাজনীতির গিঁড় ছাড়াইয়া
এই বিচ্ছিন্নতা সমাজ, সংস্কৃতি, ধর্ম ও অর্থনীতি সর্ব ক্ষেত্রে

বিস্তারলাভ করিল । ভারত ইতিহাসে তখন এক অন্ধকার যুগের সূচনা হইয়াছে বলা
যাইতে পারে । ভারতের জাতীয় জীবনের ধারা তখন রুদ্ধ ও অগ্রগতিহীন । সেই
সময়কাল ভারতবাসীর রাজনৈতিক ওদাসীন্য ও অনৈক্যের সুযোগ
লইয়া শিথিল মোগল মৃদু হইতে রাজদণ্ড হস্তগত করিয়া
ইংরেজ বণিকগণ ভারতবাসীকে এক নূতন পরাধীনতার শৃঙ্খলে
আবদ্ধ করিল । ইংরেজ বণিকদের মানদণ্ড রাজদণ্ডে রূপান্তরিত হইল ।

দীর্ঘকাল ইংরেজ শাসনের ফলে ভারতের জাতীয় জীবনের প্রতি স্তরে দেখা দিল
এক বিরাট পরিবর্তন । পর-সম্পদলোভী ইংরেজ বণিকদের অসাধু প্রতিযোগিতার
ভারতের কুটির শিল্পগুলির অপমৃত্যু ঘটিল । ভারতীয় সমাজ,
ইংরেজ শাসনের ফলস্বরূপ
সংস্কৃতি ও অর্থনীতির ভিত্তি স্বল্পসম্পদ গ্রামগুলি
পরমুখাপেক্ষী হইয়া পড়িল । কিন্তু যে বিষ প্রাণনাশ করে সেই বিষই আবার বিবক্ষণ
করে । ইংরেজ শাসনের ক্ষেত্রেও হইল তাহা-ই ।

ইংরেজ অধিকার সর্বপ্রথম বাংলাদেশেই দৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপিত হইয়াছিল। ফলে ইংরেজী তথা পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতি বাংলাদেশ ও বাঙালী জাতির মধ্যে প্রথম বিস্তার লাভ করে। পাশ্চাত্যের সংস্পর্শে আসিবার ফলে বাংলা তথা ভারতের ইতিহাসে এক যুগসমীক্ষণ উপস্থিত হয়। শের শাহ, আকবর প্রভৃতি উদারচেতা সুলতান-বাদশার

আমলে ভারতের মূল হিন্দু এবং ইসলামীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির ভারত ইতিহাসেব যুগসমীক্ষণ কতক সমন্বয় ঘটিয়াছিল। কিন্তু এই দুইয়ের পূর্ণ সংমিশ্রণ ঘটে নাই। এজন্য পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতি যখন এই দেশে

বিস্তার লাভ করিল তখন হিন্দু, ইসলামীয় ও পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির সমন্বয়ের এক ঐতিহাসিক প্রয়োজন দেখা দিল। এই

তিনের সমন্বয়সাধন করিয়া এক নূতন ভারত গঠনের সূচনা

রামমোহন : নূতন ভারত গঠনের সূচনা করিলেন রাজা রামমোহন রায়। ক্রমে সমাজ, শিক্ষা, সাহিত্য, অর্থনীতি সকল ক্ষেত্রে এক নবচেতনা বা নবজাগরণের ফলে এক নূতন ভারত সৃষ্টি হইতে চলিল। এই নবচেতনা বা নবজাগরণের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ফল ছিল ভারতবাসীর মধ্যে জাতীয়তাবোধ ও স্বাধীনতাপ্রহার উদ্বেগ। পাশ্চাত্য শিক্ষার ইহা ছিল প্রেরণা অবদান।

অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ হইতে ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে একাদিকে যেমন ভারতে

ব্যাপক রাজনৈতিক আলোড়নের সৃষ্টি হইয়াছিল অপরদিকে সেই সময়ে তেমন ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন ভারতের শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক নবযুগের সৃষ্টি করিয়াছিল। শব্দ তাহাই নহে ভারতীয় সমাজ, ধর্ম, রাজনীতি, সর্বত্র এক নূতন জীবন সঞ্চারিত হইয়াছিল। ইহার প্রেরণা ইংরেজী তথা পাশ্চাত্য শিক্ষার মাধ্যমেই আসিয়াছিল।

ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন : ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম অংশ পর্যন্ত ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি শিক্ষার বিস্তার তাহাদের দায়িত্ব বলিয়া মনে করিত না। স্বভাবতই ভারতের চিরাচরিত শিক্ষাপদ্ধতি তখনও চালু ছিল। মুসলমানদের মাদ্রাসা-মক্তব আরবী-ফারসী ভাষা এবং হিন্দুদের টোল ও পাঠশালা সংস্কৃত ও স্থানীয় ভাষা শিক্ষার প্রতিষ্ঠান ছিল। কিন্তু ইউরোপীয় খ্রীষ্টধর্ম যাজকগণ ও কোম্পানির কোন

রাজা রামমোহন রায়

পাশ্চাত্যের সংস্পর্শের প্রভাব : নতুন ভারত সৃষ্টি

কোন কর্মচারী প্রথম ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা করেন। যাজকগণ অর্থাৎ খ্রীষ্টান মিশনারিগণ সর্বপ্রথম ইংরেজী শিক্ষার স্কুল ও ছাপাখানা স্থাপন করেন। খ্রীষ্টধর্ম প্রচারই অবশ্য ছিল তাঁহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য। বাহা হউক, তাঁহারা ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের প্রাথমিক পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহা বাংলাদেশেই প্রথম শুরুর হইয়াছিল।

রাজা রামমোহন রায় ছিলেন ভারতের নবজাগরণের অগ্রদূত। শিক্ষা, সমাজ-সংস্কার, রাজনীতি, দেশপ্রেম—সকল ক্ষেত্রেই তিনি নবজাগরণের সূচনা করিয়াছিলেন।

রামমোহন কর্তৃক আরবী, ফারসী ও সংস্কৃত ছাড়াও ইংরেজী, হিব্রু, গ্রীক, সিরীয় ইংরেজী শিক্ষা প্রভৃতি ভাষায় তাঁহার ব্যাংপত্তি জন্মিয়াছিল। ইংরেজ হিউম্যানিস্ট প্রবর্তন (Humanist) বা মানব-ধর্মী ফ্রান্সিস বেকন হইতে আরম্ভ করিয়া লক্, নিউটন, হিউম, গিবন, ভল্টেরার, পেইন প্রভৃতি মনীষীর চিন্তাধারার সহিত তিনি পরিচিত ছিলেন। তিনি একথা উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, আধুনিক ভারত গড়িয়া তুলিতে হইলে ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও বিজ্ঞানের প্রসার একান্ত প্রয়োজন।

১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের চার্টার আইনে কোম্পানিকে বৎসরে মোট এক লক্ষ টাকা ভারতীয়দের শিক্ষার জন্য ব্যয় করিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। এই অর্থ বাহাতে ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের জন্য এবং পাশ্চাত্য দেশের অনুকরণে রসায়নশাস্ত্র, শারীরবিদ্যা ও চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন-অধ্যাপনার ব্যবস্থার জন্য ব্যয় করা হয় মেনজা রাজা রামমোহন বাংলার গভর্নর-জেনারেল লর্ড আমহার্স্টকে (১৮২৩-২৮) অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সেই অনুরোধ ব্যর্থ হয়। কোম্পানি আরবী, ফারসী ও সংস্কৃত শিক্ষার জন্যই সেই অর্থ ব্যয় করিতে থাকে। কিন্তু

হিন্দু কলেজ স্থাপন
(১৮১৭)

ইহার পূর্বেই ইংরেজী শিক্ষা
প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে রাজা

ডোভড হেয়ার

রামমোহন রায় ও ডোভড হেয়ার ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় হিন্দু কলেজ স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহাই পরে (১৮৫৫) প্রেসিডেন্সী কলেজ নাম ধারণ করিয়াছে। ডোভড হেয়ার ছিলেন ঘড়িব্যবসায়ী স্কটিশ ইংরেজ। বাংলাদেশে

তথা ভারতে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনে তিনি এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। 'স্কুল বুক সোসাইটি' নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া তিনি ইংরেজী ভাষায় পুস্তক রচনা ও প্রকাশনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। হিন্দু কলেজ স্থাপনের ফলে তখন কলিকাতায় নতুন শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি হয়। ঐ সময়ে প্রগতিবাদী আন্দোলনের কেন্দ্র

ভিন্নমোজিও হিসাবে হিন্দু কলেজ অত্যধিক গুরুত্ব অর্জন করে। 'ইয়ং বেঙ্গল' (Young Bengal) নামে একটি সমিতি রাজা রামমোহনের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া

প্রগতিবাদী আন্দোলন শুরু করে। ইহার প্রধান নেতা ছিলেন হিন্দু কলেজের জনৈক পোতুগীজ অধ্যাপক লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও। বাঙালী যুবসমাজের মনে

ডি'রোজিও

বৈজ্ঞানিক এবং যুক্তিবাদী চিন্তাধারা জাগাইয়া তুলিতে তাহার দান ছিল অপরিসীম। বাঙালী যুবসমাজের মনে স্বাধীন চিন্তা করিবার ক্ষমতা, দেশপ্রেম ও স্বাধীনতাপ্ৰহার বীজ তিনি বপন করিয়াছিলেন।

১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুরে উইলিয়াম কেরীর নেতৃত্বে মিশনারিগণ শ্রীরামপুর কলেজ

স্থাপন করেন। কয়েক ইংরেজী শিক্ষার বৎসরের মধ্যে কলিকাতা অপরূপ বিদ্যালয় মাদ্রাসা কলিকাতা সংস্কৃত

কলেজ প্রতিষ্ঠাতে ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা কর

হয়। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে আলেকজান্ডার ডাফ নামে জনৈক স্কটিশ মিশনারী রাজা রামমোহনের সহায়তায় 'জেনারেল এ্যাসেম্বলীজ ইনস্টিটিউশন' নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। কলিকাতা স্কটিশ চার্চ কলেজ ইহার বর্তমান রূপ।

ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য সাহিত্য ও বিজ্ঞান শিক্ষার প্রবর্তনে লর্ড বোর্টক (১৮২৮-৩৫) এবং তাহার কাউন্সিলের আইন-সদস্য (Law Member) লর্ড ম্যাকলের নাম বিশেষভাবে

উইলিয়াম কেরী

উল্লেখযোগ্য। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের চার্টার এ্যাক্ট অনুসারে কোম্পানিকে প্রতি বৎসর যে এক লক্ষ টাকা শিক্ষাখাতে ব্যয় করিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল সেই অর্থ কেবল প্রাচ্য ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার জন্যই ব্যয়িত হইত। পূর্বেই উল্লেখ

করা হইয়াছে যে, রাজা রামমোহন রায় এই অর্থ ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষাদানে ব্যয় করিবার জন্য কোম্পানির কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিয়াছিলেন। কিন্তু

তাহাতে কোন ফল হয় নাই। রাজা রামমোহন রায় শিক্ষিত বাঙালী সমাজের ইচ্ছাই যে প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা ক্রমে ইংরেজদের নিকট পরিস্ফুট হইয়া

উঠে। ফলে ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে গভর্ন-জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বোর্টক ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের ব্যবস্থা করেন। এ-বিষয়ে সরকারের সেক্রেটারি প্রিন্সেপ

সাহেব ও গভর্ন-জেনারেলের কাউন্সিলের আইন-সদস্য লর্ড ম্যাকলের মধ্যে মতানৈক্য উপস্থিত হয়। সেক্রেটারি প্রিন্সেপ ছিলেন

প্রিন্সেপ সাহেব ও লর্ড ম্যাকলের মতানৈক্য

বোর্টক কর্তৃক

ইংরেজীর মাধ্যমে

পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তন (১৮৩৫)

প্রাচ্য ভাষা ও সাহিত্য অধ্যাপনার পক্ষপাতী। কিন্তু লর্ড ম্যাকলে চাহিয়াছিলেন ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি অধ্যয়ন-অধ্যাপনার ব্যবস্থা করিতে। বোর্ডিংক লর্ড ম্যাকলের মত-ই গ্রহণ করিয়া ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের আদেশ দেন (১৮৩৫)। তিনি কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ এবং বোম্বাইয়ের এল্‌ফিনস্টোন কলেজ স্থাপন করিয়া শিক্ষার উন্নতিসাধন করিয়া গিয়াছিলেন।

লর্ড বোর্ডিংক ও লর্ড ম্যাকলের আলোচনা

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ভারতে ব্রিটিশ সরকার ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সরকারী কাজের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক কর্মচারী প্রস্তুত করা। প্রশাসন ভিন্ন ইংরেজদের বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান, শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রভৃতিতে নিয়োগের জন্যও ইংরেজী ভাষা জানা কর্মচারীর প্রয়োজন ছিল। ডাক্তার, আইন-জীবী, শিক্ষক প্রভৃতিরও প্রয়োজন ছিল। এই

সকল প্রয়োজন মিটাইবার উদ্দেশ্যে ভারতীয়দের মধ্য হইতে কিছু সংখ্যক লোককে পাশ্চাত্য শিক্ষা ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তোলা দরকার ছিল। ইংরেজ বিস্তারিত পাশ্চাত্যে কর্মচারীদের মধ্যে ইউরোপীয় সংস্কৃতি বিস্তারের আগ্রহও এ-বিষয়ে ইংরেজদের মূল উদ্দেশ্য সহায়ক হইয়াছিল। তাহারা মনে করিত যে, অপরাপর সংস্কৃতির তুলনায় ইউরোপীয় সংস্কৃতি শ্রেষ্ঠতর। রাস্তা রামমোহন চাহিয়াছিলেন পাশ্চাত্য সাহিত্য ও বিজ্ঞানের প্রসারের মাধ্যমে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সহিত ভারতীয়দের পরিচিতি ঘটাইতে এবং উহার মাধ্যমে এক নতুন ভারত গড়িয়া তুলিতে। আর ইংরেজগণ চাহিয়াছিল নিজেদের কাজ চালাইবার সুবিধার জন্য এবং তাহাদের সংস্কৃতি সম্পর্কে উচ্চ ধারণাবশত ভারতীয়দের কিছু সংখ্যক লোককে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তুলিতে। আদর্শের এই পার্থক্য পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি ভারতবাসী ও ইংরেজ শাসকদের মনোভাবের পার্থক্য স্বভাবতই ঘটাইল। ফলে ইংরেজগণ ভারতীয়দের উপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা বলিতে বাহা বদ্বায় তাহা স্থাপনে তেমন আগ্রহী হইল না।

১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজদের প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তনের এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইল। ঐ বৎসর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির উক্ত সাহেবের নির্দেশনামা (Wood's Dispatch, 1854) ইংল্যান্ডস্থ 'বোর্ড অব কন্ট্রোল' (Board of Control)-এর প্রেসিডেন্ট একটি নির্দেশনামায় ভারতের ইংরেজ সরকারকে প্রাথমিক স্তর হইতে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত শিক্ষাব্যবস্থাকে সুবিন্যস্ত করিতে বলিলেন। এই নির্দেশনামা 'উডের ডেসপাচ' (Wood's Dispatch)

নামে খ্যাত। ইহাতে স্কুল পর্যায়ে মাতৃভাষার সহিত ইংরেজী ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে বলা হইল। কলেজ পর্যায় হইতে ইংরেজীকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করিবার নির্দেশ দেওয়া হইল। ভারতীয়দের মধ্যে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রসার করা এবং ভারতীয়দিগকে ইংরেজ শাসনের প্রতি আনুগত্যপূর্ণ করিয়া তোলা ছিল চার্লস্ উড সাহেবের নির্দেশনামার মূল উদ্দেশ্য।

পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তারে উড সাহেবের নির্দেশনামা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলা যাইতে পারে। ইহার মূল উদ্দেশ্যের উপর ভিত্তি করিয়া ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় ও মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাশ করা হইল। এই তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইলে ভারতে পাশ্চাত্য সাহিত্য ও বিজ্ঞানচর্চা পূর্ণোদ্যমে চলিল।

উনবিংশ শতাব্দীর

শেষদিকে স্কুল-কলেজ
ব্যাপনে মাধ্যমে শিক্ষা
বিস্তার

উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে শিক্ষার বিস্তারের ক্ষেত্রে যথেষ্ট অগ্রগতি ঘটিল। সরকার ভিন্ন ভারতীয়গণও স্কুল-কলেজ স্থাপন করিয়া পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তারের ব্যবস্থা করিতে লাগিল।

ভারতীয়দের পুনর্জাগরণ: ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তারের জন্য ব্রিটিশ সরকার, মিশনারিগণ ও ভারতীয়দের চেটা সত্ত্বেও এই শিক্ষা অতি অল্পসংখ্যক ভারতবাসীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু এই সীমিত সংখ্যক ভারতীয়দের মধ্যে পাশ্চাত্য দেশের যুক্তিবাদ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা সম্পর্কে জ্ঞানলাভের ফলে সমাজ সংস্কার, ব্যক্তিস্বাধীনতা, গণতন্ত্র, মানুষ মানেরই সম-অধিকার প্রভৃতি সম্পর্কে এক নতুন ধারণা, উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। মিল, বেন্থাম, শেইন প্রভৃতি মনীষীর রচনা পাঠের

ফলে ভারতীয়দের মধ্যে এক উদারনৈতিক ভাবধারার প্রকাশ শুরু হয়। অন্যান্য-অবিচার, সামাজিক কুসংস্কার, ধর্মবিশ্বাস এবং বৈষম্যমূলক ব্যবহারের প্রতিবাদ করিবার মানসিক শক্তি ও আগ্রহ ভারতবাসীর মধ্যে জাগিয়া উঠে। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস-ঐতিহ্য, শিক্ষা-সংস্কৃতি সম্পর্কে 'গবেষণার' ফলে ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রকৃত মূল্য কি তাহা ভারতীয়দের মধ্যে প্রকাশিত হইল। ভারতের প্রাচীন সর্বকিছু জানিয়া আধুনিক সর্বকিছুর মূল্যায়নের চেষ্টা চলিল। বহু ইউরোপীয় পণ্ডিত এবং ব্রিটিশ কর্মচারীদের জ্ঞানীগুণী

প্রাচীন ভারতকে
জানিবার আগ্রহ

অনেকে এই ব্যাপারে যথেষ্ট আগ্রহী হইয়া উঠিলেন। উইলিয়াম জোনসের নাম এ-বিষয়ে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় 'এশিয়াটিক সোসাইটি' নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহার উদ্দেশ্য ছিল এশিয়ার প্রাচীন ইতিহাস, শিল্পকলা, বিজ্ঞান,

উইলিয়াম জোনস

সাহিত্য সর্বকিছুর সম্পর্কে অনুসন্ধান ও গবেষণা করা। বিভিন্ন ভাষায় লিখিত অসংখ্য গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে। ভারতের প্রাচীন ইতিহাস-ঐতিহ্য পুনরাবিষ্কারের ক্ষেত্রে এশিয়াটিক সোসাইটির অবদান অপরিসীম। সংস্কৃত শিক্ষার প্রসারের জন্য ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে জম্মাথন ডানকান সাহেবের প্রচেষ্টায় বারাণসীতে একটি সংস্কৃত কলেজও স্থাপিত হইয়াছিল। পাশ্চাত্য ও দেশীয়, বিশেষভাবে ফ্রান্স ও জার্মানির পণ্ডিতগণ ভারতীয় শিল্পকলা, ইতিহাস, দর্শন প্রভৃতি সম্পর্কে জ্ঞানার্জন ও গবেষণার কাজে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। ভারতের অতীত ইতিহাস, ধর্ম ও সাহিত্য সম্পর্কে পুনরায় অর্জিত হইবার ফলে ভারতবাসীর মনে ভারতের নিজস্ব সর্বকিছুর উপর আন্তরিক শ্রদ্ধার উদ্রেক হইল। পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের ফলে প্রথমদিকে ইংরেজী শিক্ষিত বাঙালীর মধ্যে পাশ্চাত্য যাবতীয় কিছুর উপর যে অন্ধ বিশ্বাস এবং পাশ্চাত্যের অনুকরণপ্রিয়তা দেখা দিয়াছিল উহার অবসান ঘটিল। ভারতীয়দের দৃষ্টিতে ভারতীয় ইতিহাস-ঐতিহ্যের মূল্যায়ন করিতে গিয়া কোন কোন ক্ষেত্রে অতিশয়োক্তি করা হইয়াছিল বটে, কিন্তু ভারতীয় সর্বকিছুর শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে এইরূপ এক নতুন ধারণা সৃষ্টি হইবার ফলে ভারতবাসীর অন্তরের হীনমন্যতা দূর হইয়া আত্মনির্ভরশীলতা দেখা দিয়াছিল। ভবিষ্যতের জাতীয় আন্দোলনের মানসিক প্রস্তুতি এইভাবে হইতে লাগিল।

জাতীয়তাবোধের উন্মেষ : (১) পাশ্চাত্য শিক্ষার অবদান : পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসিয়া ভারতীয়দের, বিশেষভাবে শিক্ষিত বাঙালীদের মধ্যে যুক্তিবাদ, স্বাধীন চিন্তা, উদার নীতি প্রভৃতি আধুনিক যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি বোধমূল হইল। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ, ফরাসী বিপ্লব প্রভৃতির ইতিহাস পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতবাসীর অন্তরে দেশাত্মবোধ জাগাইয়া তুলিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইওরোপের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ভারতবাসীর উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। গ্রীসের স্বাধীনতা আন্দোলন, ইতালি ও জার্মানির জাতীয় ঐক্য আন্দোলন প্রভৃতির সাফল্য স্বভাবেই ভারতবাসীকে নিজ দেশের পরাধীনতা সম্পর্কে বিশেষভাবে সচেতন করিয়া তুলিল। ঊনবিংশ শতাব্দী ছিল ইওরোপীয় ইতিহাসের এক উদারনৈতিক ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের যুগ। সেই সময়ে ভারতে ইংরেজী শিক্ষার প্রসার স্বাভাবিকভাবেই ভারতবাসীর অন্তরে জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি করিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে (১৮৬৭) ক্ষুদ্র দেশ জাপানের অভ্যন্তরীণ বিপ্লব এবং দ্রুত উন্নতি ভারতবাসীকে জাতীয়তাবোধ ও দেশপ্রেমের পথে আরও অগ্রসর করিয়া দিল। পাশ্চাত্য শিক্ষার সংস্পর্শে আসিবার ফলে ভারতবাসী জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রের প্রভাবে গভীরভাবে প্রভাবিত হইয়াছিল একথা অনস্বীকার্য। ভারতীয়দের, বিশেষভাবে বাঙালী জাতির মধ্যে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ পাশ্চাত্য শিক্ষার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অবদান, একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

পাশ্চাত্য শিক্ষার
প্রভাব : জাতীয়তা-
বোধের উন্মেষ

(২) বঙ্কিমচন্দ্রের জাতীয়তার প্রভাব : পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাবে ভারতে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ হইয়াছিল কিন্তু উহা এক অমোঘ শক্তিতে পরিণত হইয়াছিল বাঙালী মনীষী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সাহিত্য কীর্তির মাধ্যমে।

বঙ্কিমচন্দ্র কলিকাতা
বঙ্কিমের আত্মবিস্মৃতি-
বোধ

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম
দুই জন স্নাতকের

অন্যতম ছিলেন। তিনি ইংরেজ সরকারের অধীনে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরি গ্রহণ করিয়াছিলেন কিন্তু তাহার ব্যক্তিগত, আত্ম-মর্ষাদাবোধ, সর্বোপরি তাহার দেশপ্রেম বাঙালী তথা ভারতবাসীর মধ্যে এক গভীর জাতীয়তাবোধ জাগাইয়া তুলিয়াছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যক্তিত্বের তেজস্বিতার নিকট সে-যুগের ইংরেজ পদস্থ কর্মচারীদের পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছিল। যে-যুগে পদস্থ ইংরেজ কর্মচারীদের ঔষধতর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ কোন ভারতীয়ের পক্ষে করা প্রায় অসম্ভব ছিল সেই সময় বঙ্কিমচন্দ্র নিজ মর্ষাদায় সামান্যতম আঘাত সহ্য করেন নাই। কর্ণেল ডাফিন তাহার প্রতি দুর্য্যবহার করিলে বঙ্কিমচন্দ্র ডাফিনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করিয়া তাহাকে প্রকাশ্যভাবে গুটি স্বীকার করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র ভারতীয়দের জাতীয় মর্ষাদাবোধের প্রতীকরূপে চিহ্নিত হইয়াছিলেন।

তেজস্বী ব্যক্তিত্বের
প্রভাব

ইংরেজদের অধীনে সরকারী চাকরি করিলেও বঙ্কিমের অন্তর ছিল প্রকৃত দেশপ্রেমিকের অন্তর। তাহার নানাবিধ রচনার মাধ্যমে তিনি একদিকে যেমন বাংলা ভাষার উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন তেমনি সমাজের নৈতিকতা এবং দেশবাসীর দেশাত্মবোধ বাড়াইয়া দিয়াছিলেন।

নিজে সরকারী চাকরি করিয়াও তিনি ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার নানা প্রকার গুটি তাহার রচনার মাধ্যমে সকলের সমক্ষে তুলিয়া ধরিতে ভয় পান নাই। 'বাংলা শাসনের কল', 'মুচিরাম গুড়ের জীবন-চরিত' ও 'কমলাকান্তের দস্তর' নামক তাহার ব্যঙ্গ রচনা দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

তাঁহার কৃষ্ণচরিত্র গ্রন্থে তিনি কৃষ্ণকে শ্রেষ্ঠ মানব হিসাবে দেখাইয়া একদিকে যেমন গোড়া হিন্দুদের আত্মবিশ্বাস বাড়াইয়া দিয়াছিলেন, তেমনি তাঁহার রচনায় বেঙ্গাম ও মিলের হিতবাদ প্রচার করিয়া তিনি নবজাত জাতীয়তাবোধকে শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছিলেন। কিন্তু দেশপ্রেম তথা জাতীয়তাবোধ জাগাইয়া তুলিবার এবং উহাকে এক অমোঘ শক্তিতে পরিণত করিবার ব্যাপারে বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' (১৮৮২) ছিল অতুলনীয়। আনন্দমঠ বাঙালী জাতিকে জাতীয়তাবোধের দীক্ষায় দীক্ষিত করিয়াছিল। আনন্দমঠের 'সন্তানদল' সর্বস্বত্যাগী সন্ন্যাসীর ন্যায় দেশমাতৃকাকে কালীমাতা রূপে

আরাধনা করিত। দেশমাতার ধূলিমলিন, অধঃপতিত অবস্থার পরিবর্তন করিয়া তাঁহাকে তাঁহার আসল রূপে রূপমণ্ডিত করাই ছিল তাহাদের উদ্দেশ্য ও আদর্শ।

এই আদর্শকে সফল করিবার জন্যই তাহারা সর্বস্বত্যাগী আনন্দমঠের অবদান

সম্ম্যাসী। দেশমাতৃকার কাছে তাহারা উৎসর্গীকৃত। আনন্দমঠ বাঙালী এবং ক্রমে ভারতবাসীকে যতদূর জাতীয়তাবোধে উদ্বেগ্ন করিয়াছিল সেরূপ অন্য কোন কিছই করে নাই। স্বদেশী আন্দোলনে (১৯০৫) এবং ভারতের

‘বন্দেমাতরম্’

জাতীয়তাবোধের

বীজমণ্ড

স্বাধীনতা আন্দোলনের সমগ্র ইতিহাসে ‘বন্দেমাতরম্’ ভারতবাসীর

নিকট দেশাত্মবোধের বীজমণ্ড রূপে কাজ করিয়াছে। এই মণ্ড

উচ্চারণ করিয়া অসংখ্য স্বাধীনতা সৈনিক হাতিমুখে মৃত্যুবরণ

করিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার রচনার মাধ্যমে দেশ-

প্রেমকে ধর্ম রূপান্তরিত করিয়াছিলেন এবং ধর্ম

তাঁহার রচনায় দেশপ্রেমে পরিণত হইয়াছিল।* একমাত্র

শরৎচন্দ্রের ‘পথের দাবী’ ভিন্ন অপর কোন বাংলা রচনা

বাঙালী যুবসমাজকে দেশাত্মবোধে অতটা প্রভাবিত

করিতে পারে নাই। (১) জাতির স্বার্থ ও নিজের

স্বার্থকে এক এবং অভিন্ন করিয়া দেখা, এবং (২)

জাতির স্বার্থবৃদ্ধির জন্য নিজেকে উৎসর্গ করাই ছিল

বঙ্কিমচন্দ্রের জাতীয়তাবোধের মূল বৈশিষ্ট্য।

শরৎচন্দ্র

(৩) বিবেকানন্দের ধ্যানধারণার প্রভাব : পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিস্তারের

কালে যখন বাঙালীদের মধ্যে নিজস্ব শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্ম, আচার-আচরণের প্রতি

অপ্রাধা দেখা দিয়াছিল, ভারতীয়দের মধ্যে ঐশ্বর্যের প্রতি যখন অনুরাগ সৃষ্টি

হইয়াছিল সেই সময় স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব ভারতীয়দের এই হীনমন্যতার

অবসান ঘটাইয়াছিল। নৈতিকতা ও ধর্মকে ত্যাগ করিয়া কোন আন্দোলনই ভারতের

বন্ধুকে সাফল্যলাভে সমর্থ হয় নাই। ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতি

ধর্মপ্রণয়ী সংস্কৃতি। দক্ষিণেশ্বরের ষাণী গ্রীসামক্ক হিন্দু ধর্মের

অতীর্ণহিত শক্তি সর্বজন সম্মুখে প্রকাশ করিয়া বাঙালীদের বিদেশী

অনুকরণের পথ হইতে সরাইয়া আনিয়াছিলেন। তাঁহার সুযোগ্য শিষ্য, পাশ্চাত্য

শিক্ষায় শিক্ষিত নরেন্দ্রনাথ দত্ত—পরবর্তী কালে স্বামী বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণের বাণীকে

বিশ্বের দরবারে পৌছাইয়া দিয়াছিলেন। এই বাণী ছিল সর্ব-

ধর্মসম্মেলনের বাণী, বিভিন্ন ধর্মের প্রতি পারস্পরিক প্রণয়ন বাণী।

ধর্মের ক্ষেত্রে বাঙালী জাতির চিন্তা যখন আত্মবিশ্বাসের পথ ত্যাগ

করিয়া আত্মদর্শনের দিকে ধাবিত হইল তখন উহা এক বিশাল শক্তি হিসাবে জাতীয়

* “Bankim Chandra converted patriotism into religion and religion into patriotism.” Bharatiya Vidya Bhavan, *British Paramourcy and Indian Renaissance*, Vol. X. Part II, p. 496.

জীবনের প্রতি স্তরে এক নবচেতনা, নবজাগরণের সৃষ্টি করিল। বিবেকানন্দ শ্রীরাম-কৃষ্ণের আদর্শ—জীবকে শিবজ্ঞানে সেবার আদর্শ প্রচার করিয়া এবং কার্বে পরিণত করিয়া ভারতের পুনরুজ্জীবনের পথ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। কিন্তু জাতির দ্রষ্টা হিসাবে, জাতীয়তাবোধের সম্প্রসারক হিসাবে স্বামী বিবেকানন্দের অবদান ছিল অপরিমিত। হিন্দুধর্মের মূল নীতির যুক্তিবাদী বিশ্লেষণ করিয়া তিনি হিন্দু ধর্মকে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা অগ্রসর জাতি ইউরোপীয়দের মধ্যেও প্রশংসার আসনে স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহার ফলে বাঙালী তথা ভারতীয়দের মধ্যে আত্মমর্য্যদাবোধ বহুদূর পর্যন্ত পাইয়াছিল।

জাতীয়তাবোধের
সম্প্রসারক বিবেকানন্দ

বামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ

দরিদ্র, নিপীড়িত দেশবাসীর সেবাকেই বিবেকানন্দ ধর্ম বলিয়া জ্ঞান করিতেন। ভারতের প্রকৃত শক্তি দরিদ্র, অশিক্ষিত, অস্পৃশ্য, অনাদৃত ভারতবাসীর উন্নতির মধ্যে নিহিত। ভারতবাসীকে একথাই তিনি মনে করিতে বলিয়াছিলেন যে, ভারতবাসী মাগ্রেই তাঁহার ভাই। ভারতবাসীর কাছে ভারতভূমি হইল স্বর্গ, ভারতের উন্নতি হইল ভারতবাসীর উন্নতি। তাঁহার দেশপ্রেম এক অতি উচ্চ জীবনাদর্শ রূপান্তরিত হইয়াছিল। তিনি ভারতবাসীকে একথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন যে, ভারতবাসী মাগ্রেই দেশমাতৃকার কাছে বলপ্রদত্ত, অর্থাৎ ভারতবাসীর সর্বকিছুই দেশমাতৃকার নিকট উৎসর্গীকৃত। হীনমন্যতা, কাপুরুষতার মাধ্যমে স্বাধীনতা লাভ করা যায় না, সাহসিকতা ও বীরত্বের মাধ্যমেই স্বাধীনতা লাভ সম্ভব, একথা তিনি বলিয়াছিলেন।

বিবেকানন্দ ভারতবাসীকে প্রকৃত মানুষে পরিণত করিতে চাহিয়াছিলেন। দেশ ও দেশবাসীর সেবা, দেশ ও দেশবাসীর উন্নতিকে তিনি ধর্ম বলিয়া জ্ঞান করিতেন। স্বামী বিবেকানন্দকে আধুনিক ভারতের জাতীয়তাবাদের জনক বলিলে অত্যাঙি হইবে না।

তাঁহার জীবনাদর্শ
দেশপ্রেম, দেশবাসীর
সেবা

ভারতীয় জাতীয়তা-
বাদের জনক

(৪) অর্থনৈতিক শোষণ, শ্রমিকদের বেকারি, সহজ সংযোগব্যবস্থা প্রভৃতির প্রভাব : ভারতবাসীদের মধ্যে জাতীয়তাবাদের ব্যাপক প্রসারের আরও নানাবিধ কারণ ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে

ইংলণ্ডে যে শিল্প-বিপ্লব ঘটিয়াছিল তাহার ফলে সেই দেশে যন্ত্রযুগের সূচনা হয়।

ইংরেজগণ কতৃক
ভারতীয়দের শোষণ

মানুষের শ্রমের পরিবর্তে যন্ত্রশক্তি ব্যবহারের ফলে অল্প সময়ে
অধিক উৎপাদন সম্ভব হয়। উৎপাদন-প্রণালীর এই পরিবর্তনের
ফলে উৎপন্ন সামগ্রীর উৎকর্ষ যেমন বৃদ্ধি পাইয়াছিল তেমনি অল্প

সময়ে অধিক উৎপাদন সামগ্রীর মূল্যও হ্রাস করিয়াছিল। এই সকল বিলাতী পণ্য
ভারতের বাজার-বন্দর ছাইয়া ফেলিলে ভারতের কুটির শিল্পগদূল
বিলাতী সামগ্রীর
প্রতিযোগিতা
ভারতীয় ব্যবসা-
বাণিজ্য, শিল্পের
সর্বনাশ
বিশেষভাবে বস্ত্র ও রেশম শিল্প টিকিতে পারিল না।
বিদেশীদের অসাধু প্রতিযোগিতায় ভারতীয় ব্যবসা-বাণিজ্য,
শিল্প সবকিছুরই বিনাশ ঘটিল। ক্রমে অসংখ্য লোক বেকার হইয়া
পড়িল। ইহার ফলে কৃষি-

জমির উপর চাপ বৃদ্ধি পাইল। শিল্প-শ্রমিক,
ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সকলেই কৃষির মাধ্যমে জীবিকা-
নির্বাহের চেষ্টা শুরুর করিল। বিদেশী ব্রিটিশ
সরকার ভারতের কৃষিব্যবস্থার উন্নয়নের কোন
চেষ্টা করা দূরের কথা ইংরেজ বণিকদের সুবিধার
জন্য বিস্তীর্ণ অঞ্চলে নীল চাষের ব্যবস্থা করিয়া
দিয়া শস্য উৎপাদনের ব্যাঘাত ঘটাইল।
বাংলাদেশ নীলকুঠিতে ছাইয়া গেল। 'নীলকর'
সাহেবদের অত্যাচার প্রবাদ-বাক্যে পরিণত হইল।
দীনবন্ধু মিত্রের নীলদপণে ইহার প্রমাণ পাওয়া।

দীনবন্ধু মিত্র

কৃষি প্রতি ব্রিটিশ
সরকারের উদাসীনতা
যায়। ভারত তখন সম্পূর্ণভাবে কৃষি-আশ্রয়ী দেশে পরিণত
হইয়াছে। ভারতের যে কৃষিজাত কাঁচামাল বিদেশে চালান,বাইত

তাহা হইতে তৈয়ারী সামগ্রী
প্রস্তুত হইয়া বহুগুণ অধিক মূল্যে পুনরায়
ভারতের বাজারে-বন্দরে ফিরিয়া আসিত।
এইভাবে অর্থনৈতিক শোষণের ফলে ভারতবাসীর
দারিদ্র্য শোচনীয়তার চরমে পৌঁছিল। দাদাভাই
নোরজীর উক্তি এই বিষয়ে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।
তিনি একসময় ব্রিটিশ পার্লামেন্টে সূক্ষপট ভাষায়
বলিয়াছিলেন যে, ভারতবাসীর গড় মাথাপিছু
বার্ষিক আয় মাত্র ২০ টাকার বেশী না হইবার
কারণ হইল ব্রিটিশ সরকারের শোষণনীতি। ব্রিটিশ-
সরকারের কৃষিব্যবস্থার উন্নয়নে উদাসীনতার
ফলে কিছুকাল পর পরই দৃড়ভিক্ষ দেখা
দিতে লাগিল। এমতাবস্থায় যখন ভারতে

দাদাভাই নোরজী

জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটিল তখন স্বাভাবিকভাবেই উহা ক্রমে জনসাধারণের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িল।

এদিকে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও বিজ্ঞানের প্রসারের ফলে বহু ভারতবাসী পাশ্চাত্য শিক্ষার শিক্ষিত হইয়া উঠিল। প্রথমে প্রশাসনিক প্রয়োজনে এইরূপ শিক্ষিত ভারতীয়দের কর্মসংস্থান সম্ভব হইলেও শিক্ষিতের সংখ্যা যখন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল তখন কর্মসংস্থান আর সম্ভব হইল না। শিক্ষিত বেকারের সংখ্যাবৃদ্ধিতে যে অসন্তোষের উদ্বেগ হইল উহা শিক্ষিত বেকারদের জাতীয়তাবোধকে বহু

শিক্ষিত বেকারদের
সংখ্যাবৃদ্ধি

গুণে শক্তিশালী করিয়া তুলিল। ভারতবাসীর স্বার্থের ব্যাপারে বিদেশী ব্রিটিশ সরকারের উদাসীনতাই যে ভারতের পশ্চাৎপদতার জন্য দায়ী একথা সকলের অন্তরে বদ্ধমূল হইল।

ভারতবাসীর মধ্যে যখন জাতীয়তাবোধ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে, সেই সময়ে ভারতীয়দের প্রতি

ভারতীয়দের প্রতি
ইংরেজদের অমর্যাদা-
সূচক, অত্যাচারী ও
বৈষম্যমূলক ব্যবহার

একদিকে ইংরেজ কর্মচারীদের ঔদ্ধত্য এবং ভারতীয়দের প্রতি অমর্যাদাসূচক ব্যবহার, নীলকর সাহেবদের অমানুষিক অত্যাচার, ভারতবাসীর প্রতি সরকারের বৈষম্যমূলক আচরণ এবং অপরদিকে শাসনতান্ত্রিক সংস্কার দাবির প্রতি উপেক্ষা ভারতবাসীর জাতীয়তাবোধকে বহু গুণে শক্তিশালী করিয়া তুলিল।

ভারতবাসীর মধ্যে জাতীয়তাবোধ প্রসারের ব্যাপারে ছাপাখানার প্রভাবের কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। দেশীয় ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টির মাধ্যমে ভারতবাসীর মধ্যে চিত্তাশীল বুদ্ধিজীবী ও মনীষীদের চিন্তাধারার বিস্তার সম্ভব হইয়াছিল। বাংলা, হিন্দী, অসমীয়া, তেলগু, তামিল, কন্নাদ, মারাঠী, ওড়িয়া প্রভৃতি বিভিন্ন দেশীয় ভাষায় রচনার মাধ্যমে ভারতবাসীর রাজনৈতিক শিক্ষার পথ উন্মুক্ত করিয়াছিল মদ্রাঘন। সাময়িক পত্র-পত্রিকা প্রভৃতি ভারতের জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারা সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়াইয়া দিয়া ভারতবাসীকে দেশাত্মবোধে উদ্বেগ করিয়া তুলিয়াছিল। মদ্রাঘন বা ছাপাখানার প্রভাব এ-বিষয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ছাপাখানার প্রচলনের
ফল

প্রশাসনিক সুবিধা এবং বাণিজ্যের সুযোগবৃদ্ধির জন্য ইংরেজগণ ভারতের বিভিন্ন অংশের মধ্যে রেলপথ, রাস্তা নির্মাণ, নদীপথে স্টীমার চালনা, টেলিগ্রাম, ডাক চলাচল প্রভৃতি ব্যবস্থার প্রবর্তন করিয়াছিল। বাণিজ্যের

ব্যোমযোগ ব্যবস্থার
ফলে একতাবোধ ও
জাতীয়তাবোধের প্রসার

প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সংগ্রহ এবং তাহা রপ্তানির জন্য বন্দরে পৌঁছান প্রভৃতির সুযোগ ইহাতে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। প্রশাসনিক প্রয়োজনে এক স্থান হইতে অপর স্থানে দ্রুত চলাচলের এবং সংবাদ সংগ্রহের সুবিধা ইহাতে ঘটিয়াছিল। কিন্তু ভারতীয়দের দিক হইতে এই যোগাযোগের সুযোগ বিভিন্ন অংশের লোকের মধ্যে ঐক্যবোধ সৃষ্টি করিতে সাহায্য করিয়াছিল। এই ঐক্যবোধ আবার ভারতীয়দের মধ্যে জাতীয়তাবোধের ধারণাকে শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছিল।

(৫) জাতীয়তাবাদের প্রসারে সংবাদপত্রের ভূমিকা : ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে, বিশেষত ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহের পর হইতে ভারতীয়দের মালিকানাধীন এবং সম্পাদনায় দেশীয় ভাষায় পত্রিকার সংখ্যা ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছিল। এই সকল সংবাদপত্র ভারতবাসীর রাজনৈতিক আশা-আকাংক্ষা এবং ভারতীয়দের অভাব-অভিযোগ প্রকাশ করিয়া জাতীয়তাবাদ ও দেশপ্রেমের শিক্ষায় ভারতবাসীকে শিক্ষিত করিতে লাগিল। পক্ষান্তরে, ইংরেজদের সম্পাদনা ও মালিকানাধীন সর্বসকল পত্রিকা প্রকাশিত হইত সেগুণি ভারতীয়দের রাজনৈতিক আশা-আকাংক্ষার প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন হইত। ইংরেজ পার্লামেন্টের সংবাদপত্রগুলির ভারতবাসীর স্বার্থ-বিরোধিতা দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া চলিত। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহের পর ভারতের শাসনব্যবস্থা কোম্পানির হাতে হইতে ব্রিটিশ সরকারের হাতে চলিয়া যাইবার ফলে এই সকল সংবাদপত্রের মূল উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয়দের মধ্যে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্য বৃদ্ধি করা এবং ভাল হউক আর মন্দ হউক, সরকারী নীতি ও কার্যকলাপ সমর্থন করিয়া চলা। এগুণির দৃষ্টিভঙ্গী স্বাভাবিকভাবেই ছিল ভারতবাসীর স্বার্থবিরোধী।

কিন্তু ভারতবাসী কতৃক সম্পাদিত সংবাদপত্রগুলি একদিকে যেমন ব্রিটিশ সরকারের কার্যকলাপের ত্রুটির সমালোচনা করিত, অপরদিকে তেমনি ভারতবাসীর রাজনৈতিক আশা-আকাংক্ষার প্রকাশ করিয়া, ইংরেজদের অন্যায়-অত্যাচারের প্রতিবাদ করিয়া ভারতীয়দের মধ্যে আত্মপ্রত্যয়, আত্মমর্যাদাবোধ এবং জাতীয়তাবোধ জাগাইয়া তুলিতেছিল। বাংলাদেশে হরিশ মুনসাজী কতৃক পরিচালিত ‘হিন্দু প্যাট্রিওট’ (Hindoo Patriot) ব্রিটিশ সরকারের পদলিঙ্গব্যবস্থা, বিচারব্যবস্থা, নীলকর সাহেবদের অমানুষিক অত্যাচারের প্রতিবাদ করিয়া ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে মহাবিদ্রোহের জাতীয়তাবাদী প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিয়া ভারতীয়দের মনে নির্ভীকতা ও স্বাধীনতাপ্ৰস্ফুর্তি সৃষ্টি করিয়াছিল। অনুরূপ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুস্তক-পোষকতায় প্রতিষ্ঠিত ‘ইন্ডিয়ান মিরর’ (Indian Mirror), ‘ইন্ডিয়ান মিরর’ সাংবাদিক গিরীশচন্দ্র ঘোষের ‘বেঙ্গলী’, নবগোপাল মিত্রের ‘ন্যাশন্যাল পেপার’ ভারতবাসীর মধ্যে জাতীয়তাবোধ জাগাইয়া তুলিতে গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ করিয়াছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ভারতীয় সংবাদপত্র মাথ্রেই দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তাবোধ জাগাইয়া তুলিবার আদর্শে অনুপ্রাণিত ছিল। এ-বিষয়ে সোমপ্রকাশ, শিলাদীপ ও সংবাদসার, বঙ্গদর্শন, আর্ষদর্শন প্রভৃতি বাঙালীদের মনে একথাই বদ্ধমূল করিয়াছিল যে, যতদিন ভারতবাসী ব্রিটিশ শাসনাধীনে থাকিবে ততদিন ভারতবাসীর অবস্থার কোন উন্নতি সম্ভব হইবে না। আর্ষদর্শন পত্রিকা ইতালির জাতীয় ঐক্যের নেতৃবৃন্দ ম্যার্সিনি, গ্যারিবান্ডি প্রভৃতি এবং অপরূপ বিপ্লবী জীবনাদর্শ বিশ্লেষণ করিয়া বাঙালীর মনে দেশাত্মবোধের এক অদম্য প্রেরণা জাগাইয়া

তুলিয়াছিল অমৃতবাজার পত্রিকা ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা ভাষার সাম্প্রতিক পত্রিকা হিসাবে সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। বশোহরের (অথবা বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত) গ্রামে এই পত্রিকা প্রকাশিত হয়। শিশিরকুমার ঘোষ ছিলেন ইহার সম্পাদক। তিন বৎসর পর এই পত্রিকা কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইতে

থাকে। তখন ইহার একাংশ অমৃতবাজার পত্রিকা

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত হইত। কিন্তু দেশীয় ভাষায় পত্রিকাগুলি ব্রিটিশ সরকারের কার্যকলাপের সমালোচনা করিত বলিয়া ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড লিটন (১৮৭৬-৮০) তাহার কথ্যাত 'দেশীয় ভাষায় পত্রিকা আইন' (Vernacular Press Act) পাশ করিয়া সেগুনের সরকারের হুটিপূর্ণ কার্যকলাপের সমালোচনার ক্ষমতা কাড়িয়া লইয়াছিলেন। এই আইনের আওতা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য অমৃতবাজার পত্রিকা এক রাত্রির মধ্যেই সম্পূর্ণ ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছিল। বাংলাদেশ এবং সমগ্র উত্তর ভারতে জাতীয়তাবাদ ও দেশপ্রেম জাগাইয়া তুলিবার ব্যাপারে এই পত্রিকার অবদান অপরিসীম। এই সকল সংবাদপত্র ভিন্ন আরও বহু পত্রিকা দেশাত্মবোধ জাগাইয়া তুলিতে সাহায্য করিয়াছিল।

বাংলাদেশ ভিন্ন বোম্বাই, মাদ্রাজ, পাঞ্জাব প্রভৃতি অঞ্চলেও অনুরূপ সাংবাদিকতা জাতীয়তাবাদের প্রসারে সহায়ক হইয়া

লাহোরের 'ট্রিবিউন', উঠিয়াছিল। এগুলির মধ্যে লাহোরের 'ট্রিবিউন', বোম্বাইয়ের মাদ্রাজের 'হিন্দু' ইত্যাদি 'কেশরী', যুক্তপ্রদেশের 'ইন্ডিয়ান হিরাল্ড', মাদ্রাজের 'হিন্দু' প্রভৃতি সংবাদপত্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

জনমত গঠনে এবং জনমত প্রকাশের ব্যাপারে সংবাদপত্র হইল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ভারতীয়দের মধ্যে জাতীয়তাবোধ এবং স্বাধীনতাপ্ৰহা ব্যাপকভাবে জাগাইবার ব্যাপারে, জনমত গঠন ও প্রকাশে ভারতীয় সংবাদপত্রের অবদান ছিল অপরিসীম।

(৬) ভারতের পুনরাবিস্কার : মহৎ কাজ মাঠেই চাই মহান আদর্শ। মোগল যুগের অবসান এবং ইংরেজ আমলের প্রারম্ভে ভারতবাসী আত্মকোন্দুক এবং আদর্শচ্যুত হইয়া পড়িয়াছিল। জাতীয় ঐক্য বা দেশাত্মবোধের ধারণা ছিল তখন অত্যন্ত কণী। ভারতবাসী তখন আত্মবিস্মৃত এবং অবচেতন হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু এই

শিশিরকুমার ঘোষ

লর্ড লিটন

অবচেতন জাতীয় জীবনে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাব যে নতুন শক্তি-
 ধ্যানধারণার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার ফলে ভারতবাসী আত্মবিস্মৃতির পথ হইতে
 আত্মদর্শনের পথে ফিরাইয়া আসে। আসন্ন হিমাচল বিস্তৃত ভূখণ্ড লইয়া গঠিত,
 প্রাকৃতিক সম্পদে পরিপূর্ণ ভারত পরস্বার্থসিদ্ধির কেন্দ্র হিসাবে পরিণত হইয়াছে
 একথা পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে যে অবচেতনতার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার ফলে ভারতীয়গণ

নতুন জীবনাদর্শ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিল। পরাধীনতার অমর্যাদা, নিজ দেশে
 সম্বলিত স্বাধীন পত্রের পদানত থাকার অসম্মান, বিদেশী শোষণে ক্রিষ্ট ভারত-
 ভারতের স্বপ্ন বাসীর দারিদ্র্য সবকিছু ভারতবাসী এক নতুন দৃষ্টি লইয়া
 দেখিতে লাগিল। এক নতুন জীবনাদর্শ, এক নতুন স্বাধীন ভারত তাহাদের
 মানসচক্ষে উদ্ভাসিত হইল। পরমুখাপেক্ষিতার স্থলে আত্মপ্রত্যয়, আত্মনির্ভরশীলতা,
 একতার মাধ্যমে শক্তি সম্পন্ন এবং জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মাধ্যমে বিদেশী শাসনের
 অবসান ঘটা ইয়া এক সুস্থ, শোষণহীন, দারিদ্র্যমুক্ত স্বাধীন সমাজ গঠনের আদর্শ
 ভারতবাসীকে অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিল। এক নতুন ভারত তাহার প্রাচীন ঐতিহ্য,
 সংস্কৃতি নবীকরণের মাধ্যমে নতুন রূপ লইয়া তাহাদের মানসচক্ষে দেখা দিল।
 জাতীয়তাবোধের প্রসারের যে-সকল কারণ সম্পর্কে উপরে আলোচনা করা হইয়াছে তাহার
 সামগ্রিক ফল ছিল এক নতুন জীবনাদর্শ সম্বলিত, স্বাধীন নব-আবিষ্কৃত ভারত।

দায়িত্বশীল সরকার গঠনের জন্য ভারতীয়দের আগ্রহ : ভারতীয়দের মধ্যে
 জাতীয়তাবোধের প্রসারের ফলে তাহাদের নিকট একথাই স্পষ্ট হইয়া উঠিল যে,
 যতদিন ভারতবাসী বিদেশী সরকারের অধীন থাকিবে ততদিন ভারতীয়দের জাতীয়
 জীবনের কোন ক্ষেত্রেই উন্নতি সম্ভব হইবে না। ভারতীয়দের
 হাতে ভারতের শাসনব্যবস্থার দায়িত্ব না আসিলে ভারতবাসীর
 সামাজিক, অর্থনৈতিক কোন ক্ষেত্রেই দূরবস্থার অবসান ঘটিবে
 না। একথাও তাহাদের নিকট পরিষ্কার হইয়াছিল যে, বিদেশী
 শাসকবর্গের হাত হইতে রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ বা কোন প্রকার
 শাসনতান্ত্রিক উন্নয়নের একমাত্র উপায়ই ছিল ভারতীয়দের দাবিকে সোচ্চার করিয়া
 তোলা। প্রথমদিকে ভারতীয়দের দাবি প্রধানত সরকারী চাকরিতে অধিকতর সংখ্যালব্ধ

প্রবেশ অধিকার, সর্বোচ্চ পদে ভারতীয়দের গ্রহণ প্রভৃতির মধ্যে
 জাতীয়তাবোধের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু জাতীয়তাবোধের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে
 দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ভারতীয়দের দাবির প্রকৃতি ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তিত
 হইতে থাকে। এই পরিবর্তন পরিমার্জিত হয় আইনসভায়
 ভারতীয়দের গ্রহণের দাবিতে। পরবর্তী কালে ১৮৫৩ ঐন্ডিয়ান চার্টার অ্যাক্ট পাশ
 করিবার পূর্বে যখন ইংলণ্ডে এ-বিষয়ে আলোচনা শুরু হয় তখন ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান
 অ্যাসোসিয়েশন নামক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও অপরাপর বাঙালী নেতার পক্ষে ব্রিটিশ
 পার্লামেন্টের নিকট এক দরখাস্ত পেশ করা হয়। ইহাতে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের
 নানাবিধ চূড়ান্ত উল্লেখ করিয়া সেগুলির প্রতিকার দাবি করা হয়। এই সকল দাবির

মধ্যে শাসনক্ষমতা ও আইন প্রণয়ন ক্ষমতা পৃথকীকৃত করিয়া সম্পূর্ণ আলাদাভাবে জাইনসভা গঠনের এবং উহাতে ভারতীয় প্রতিনিধি গ্রহণ করিয়া সেই আইনসভাকে গণতান্ত্রিক করিয়া তুলিবার দাবি ছিল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। ভারতীয় প্রতিনিধিদের লইয়া গঠিত দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা চালু করিবার দাবি এইভাবে উপস্থাপিত হইয়াছিল।

ইহা ভিন্ন, ম্যাজিস্ট্রেট ও বিচারকের ক্ষমতা একই ব্যক্তির উপর ন্যস্ত না রাখিয়া উহায় পৃথকীকরণের দাবিও করা হইয়াছিল। এই দরখাস্ত ব্রিটিশ পার্লামেন্টে এক আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিল। উদারচেতা ব্রিটিশ নেতৃবৃন্দের দায়িত্বশীল সরকার গঠনের আগ্রহ অনেক ভারতবাসীর এই দাবির প্রতি সমর্থন জানাইয়াছিলেন। যাহা হউক, শেষ পর্যন্ত ভারতীয়দের দাবি স্বীকৃত না হইলেও ভারতবাসী যে গণতান্ত্রিক পন্থায় দায়িত্বশীল সরকার গঠনের জন্য আগ্রহী একথা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। জাতীয় আন্দোলনের ইহা ছিল এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।*

(খ) স্বাভিজৈতিক সমিতি : জমিদার সমিতি হইতে হোমরুল লীগ পর্যন্ত (Political Associations : From Land-holders' Society to Home Rule League)

বাংলা তথা ভারতের নবজাগরণের অগ্রদূত রাজা রামমোহন রায় ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনেরও পথিকৃৎ ছিলেন। ভারতীয়দের অভাব-অভিযোগের প্রতিকার দাবি, ভারতীয়দের প্রতি ব্রিটিশ সরকারের বৈষম্যমূলক নীতির এবং অন্যান্যমূলক আদেশ ও আইনকানূনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়া রাজা রামমোহন ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের সূচনা করিয়া গিয়াছিলেন। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ

সরকার 'প্রেস অর্ডিন্যান্স' (Press Ordinance) জারি করিয়া ভারতে কোন সংবাদপত্র প্রকাশ শুরুর করিবার পূর্বে সরকারের নিকট হইতে লাইসেন্স গ্রহণ বাধ্যতামূলক করেন। লাইসেন্স বাতিল করিবার অধিকারও এই আদেশের বলে সরকারকে দেওয়া হয়। রাজা রামমোহনের নেতৃত্বে স্বাক্ষরকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রভৃতি পাঁচজন গণ্যমান্য বাঙালী এই আদেশের বিরুদ্ধে দৃঢ় ভাষায় ইংলণ্ডের রাজা ও তাঁহার কাউন্সিলের নিকট প্রতিবাদ জানাইয়াছিলেন। অনুরূপ ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে 'জুরি আইন' (Jury Act) পাশ করিয়া হিন্দু বা মুসলমান সদস্য লইয়া গঠিত জুরি কোন ইওরোপীয় বা ভারতীয় খ্রীষ্টানের বিচার

স্বাক্ষরকানাথ ঠাকুর

* *Wide British Paramountcy and Indian Renaissance, Vol. X. Part II, pp. 150, 151.*

করিতে পারিবে না, এই নিয়ম চালু করা হয়। পক্ষান্তরে, ইওরোপীয় বা ভারতীয় ঐশ্টান লইয়া গঠিত জরুরী হিন্দু, মুসলমান সকলেরই বিচার করিতে পারিবে স্থির হয়। এই বৈষম্যমূলক আইনের বিরুদ্ধেও রামমোহন ব্রিটিশ প্রেস অ্যাসোসিয়েশন ও জরুরী আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ পাল্লামেণ্টের নিকট প্রতিবাদ জানাইয়া দরখাস্ত করেন। এইরূপ বৈষম্যমূলক আচরণ ভারতীয়দিগকে ব্রিটিশ সরকারের শত্রুতে পরিণত করিবে একথা উল্লেখ করিতে রামমোহন বিধাবোধ করেন নাই। এইভাবে রাজা রামমোহন রাজনৈতিক আন্দোলনের সুদৃপাত করিয়া গিয়াছিলেন।

সমসাময়িক কালে ইওরোপের জাতীয় আন্দোলন, বিপ্লব প্রভৃতিও ভারতবাসীর ইওরোপীয় রাজনৈতিক রাজনৈতিক আন্দোলনের আগ্রহ বৃদ্ধি করিয়াছিল। বাংলাদেশে আন্দোলনের প্রভাব এই আগ্রহ অত্যধিকভাবে পরিলক্ষিত হয়। ১৮৩০ ঐশ্টান্দের জুলাই মাসে ফ্রান্সে পুনরায় বিপ্লব দেখা দিলে কলিকাতায় এক দারুণ উৎসাহের সৃষ্টি হয়। ইওরোপে উদারনৈতিক আন্দোলন মাগ্রেই হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি করিত। এইভাবে রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রাথমিক প্রস্তুতির পর ভারতীয়দের অভাব-অভিযোগের প্রতিকার এবং রাজনৈতিক দাবি আদায়ের জন্য স্থায়ী রাজনৈতিক সংগঠন স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল।

জমিদার সমিতি : জমি-মালিক সমিতি : সব প্রথম যে-সংগঠন স্থাপিত হইল ওহা পূর্ণমায়ায় রাজনৈতিক সংগঠন ছিল একথা বলা চলে না। ১৮৩২ ঐশ্টান্দে কলিকাতা এবং কলিকাতার উপকণ্ঠের জমিদারগণ হিন্দু কলেজে এক সভার অনুষ্ঠান করেন। এই সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুসারে পর বৎসর, অর্থাৎ ১৮৩৮ ঐশ্টান্দে 'জমিদার সমিতি' (Zamindary Association) নাম দিয়া একটি সমিতি স্থাপন করা হয়। অপরকালের মধ্যেই অবশ্য এই সমিতির নাম পরিবর্তন করিয়া 'জমি-মালিক সমিতি' (Landholders' Society) করা হয়। বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যায় জমির মালিক মাগ্রেই এই সমিতির সভ্য হইতে পারিতেন। ষারকানাথ ঠাকুর ছিলেন এই সমিতির উদ্যোক্তাদের অন্যতম প্রধান। নিয়ম-তান্ত্রিক উপায়ে জমিদারের অভাব-অভিযোগের

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রতিকার করা ছিল এই সমিতির উদ্দেশ্য। কিন্তু ষারকানাথ ঠাকুর নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে অভাব-অভিযোগের প্রতিকারের পথ দেখাইয়া ভবিষ্যতে রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও অভাব-অভিযোগ দূর করিবার এবং প্রয়োজনীয় সংস্কার দাবি করিবার শিক্ষা দিয়া গিয়াছিলেন। কলিকাতা টাউন হলে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক জমি মালিক সমিতি

নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে
অভিযোগের প্রতিকারের
দৃষ্টান্ত স্থাপন

বিরুদ্ধে আপত্তি জানানোর জন্য যে-বিরাট সভার আয়োজন জমি-মালিক সমিতি করিয়াছিল তাহাতে ঝারকানাথ ঠাকুর যে-কথা বলিয়াছিলেন তাহা প্রাণধানযোগ্য। তিনি হিন্দু কলেজের ছাত্রদের লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন যে, তাহাদের অভাব-অভিযোগের প্রতিকার ও রাজনৈতিক অধিকার রক্ষা করিবার জন্য শীঘ্রই দেশাত্মবোধে উদ্ভূত ব্যক্তিদের লইয়া রাজনৈতিক সংগঠন গড়িয়া তুলিবার প্রয়োজন তাহারা উপলব্ধি করিবেন। যাহা হউক, জমি-মালিক সমিতি জমির মালিকদের অভাব-অভিযোগ দূর করিবার এবং তাহাদের অধিকার রক্ষার জন্য স্থাপিত হইলেও

সর্ব-ভারতীয় সংগঠন
স্থাপনের আদর্শ

নিয়মতান্ত্রিক ও আইনসম্মত উপায়ে সম্বন্ধ আন্দোলনের
দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছিল। এই সমিতির শাখা ভারতের

বিভিন্নাংশে স্থাপিত হইয়াছিল। এইভাবে সর্ব-ভারতীয় সংগঠন গড়িয়া তুলিবার
দৃষ্টান্তও এই সমিতিই স্থাপন করিয়াছিল।

ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি : বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি : রাজা রামমোহনের
বন্ধু উইলিয়াম এ্যাডাম ভারতবাসীর অভাব-অভিযোগ ও দাবি-দাওয়া সম্পর্কে
ইংলণ্ডে জনমত গঠনের জন্য ‘ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি’ (British India Society)
নামে যে-সমিতি গঠন করিয়াছিলেন উহার সহিত জমি-মালিক সমিতি যোগাযোগ স্থাপন
করিয়াছিল। এমনকি ঝারকানাথ ঠাকুরের পরামর্শে জমি-মালিক সমিতির পক্ষে
ইংলণ্ডে আন্দোলন চালাইবার জন্য টমসন সাহেবকে নিযুক্ত করা হয়। ঝারকানাথ
ঠাকুর কিছুকাল ইংলণ্ডে থাকিয়া দেশে ফিরিবার কালে টমসন সাহেব তাহার সঙ্গে
বাংলাদেশে আসেন। তাহার নিকট প্রেরণা লাভ করিয়া বাংলাদেশে ‘বেঙ্গল ব্রিটিশ

বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়া
সোসাইটি প্রথম
রাজনৈতিক সংগঠন

ইন্ডিয়া সোসাইটি’ নামে একটি রাজনৈতিক সমিতি গড়িয়া উঠে
(১৮৪৩)। ইহার উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয়দের অভাব-অভিযোগের
ব্যবহার্য সংবাদ সংগ্রহ করা এবং আইনসম্মত ও শান্তিপূর্ণভাবে
সেগুলির প্রতিকারের জন্য আন্দোলন করা। জমি-মালিক

সমিতি এবং বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি ছিল অভিজাত ব্যক্তিদের সংগঠন।
এজন্না জনসাধারণের মধ্যে এগুলির প্রভাব তেমন বিস্তৃত হয় নাই। তথাপি রাজনৈতিক
চেতনা বৃদ্ধি এবং নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা সৃষ্টি করিতে জমি-
মালিক সমিতি ও বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটির গুরুত্ব যথেষ্ট ছিল।

ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন : ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনকালে
ইউরোপীয়দের বিচার কেবল কলিকাতা সুপ্রীম কোর্ট করিতে পারিত। যক্ষ্মলে
কোন ইংরেজ কর্মচারীর অত্যাচার-অবিচারের বিরুদ্ধে কলিকাতায় আসিয়া সাধারণ
লোকের পক্ষে বিচারপ্রার্থী হওয়া প্রায়ই সম্ভব হইত না। এই বৈষম্য দূর করিবার জন্য
গভর্নর জেনারেলের কাউন্সিলের আইন-সদস্য ডিক্কাটোর বেথুন চারটি বিল বা
আইনের খসড়া প্রস্তুত করিলেন। ইহাতে ফৌজদারী বিচারালয়গুলিকে ফৌজদারী
আপীলের জন্য যে-কোন ইউরোপীয়কে বিচার করিবার ক্ষমতা দিবার প্রস্তাব করা
হইল। ইউরোপীয়দের প্রতিবাদে শেষ পর্যন্ত এই বিলগুলি আইনে পরিণত হইল না

এইভাবে ন্যায়সংগত সংস্কার বাধাপ্রাপ্ত হইলে বাংলার নেতৃবৃন্দ অত্যন্ত মর্মাহত হইলেন। ভারতীয়দের রাজনৈতিক অধিকার সংরক্ষণ ও তাহাদের অভাব-অভিযোগের প্রতিকারের জন্য শক্তিশালী রাজনৈতিক সংগঠনের প্রয়োজন তাহারা উপলব্ধি করিলেন। কলে জমি-মালিক সমিতি ও বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান সোসাইটি একত্রীভূত হইয়া 'ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন' (British Indian Association) নামে এক রাজনৈতিক সমিতি জন্মগ্রহণ করিল (১৮৮১)। উত্তরপাড়ার রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়ের পিতা বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এই এ্যাসোসিয়েশনের অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন।

এই সমিতি ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের চার্টার আইন (Charter Act) পাশ করিবার প্রাক্কালে ভারতের আইনসভা, ভারতীয় প্রতিনিধি লইয়া গঠনের, প্রশাসনিক ও আইন প্রবর্তন ক্ষমতা পৃথকীকরণ, ম্যাজিস্ট্রেটদের শাসন এবং বিচার ক্ষমতা পৃথকীকরণ প্রভৃতি দাবি ব্রিটিশ পার্লামেন্টের নিকট উপস্থাপন করিয়াছিল। এই সকল দাবি ব্রিটিশ সরকার স্বীকার না করিলেও আইন প্রবর্তন ও প্রশাসন ক্ষমতা আংশিকভাবে পৃথক করা হয়। ইহাতে উৎসাহিত হইয়া ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দ—দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্যারীচাঁদ মিত্র, রামগোপাল ঘোষ, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, কিশোরীচাঁদ মিত্র প্রভৃতি (১) আইনসভার ভারতীয়দের গ্রহণ, (২) আইনের চক্ষে সকলের সমান অধিকার, (৩) শিক্ষার জন্য অধিকতর পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা, (৪) ভারতে আই সি. এস. পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করা প্রভৃতি দাবি আদায়ের জন্য আন্দোলন চালাইলেন।

ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন ছিল অভিজাত ব্যক্তিবর্গের সমিতি। ইহা স্বভাবতই কতক পরিমাণে রক্ষণশীল নীতিই অনুরণন করিয়া চলিত। তথাপি শাসন-তান্ত্রিক ও প্রশাসনিক সংস্কার আদায়ের উদ্দেশ্যে ইহার আন্দোলন ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে প্রশংসার সহিত স্মরণীয় হইয়া আছে। এই সমিতির অনুরূপ সমিতি পূনা, বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি অঞ্চলে স্থাপিত হইয়াছিল। এই সকল সমিতির সহিত ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলিত। ফলে ইহা এক সর্ব-ভারতীয় রূপ লাভ করিয়াছিল। এই সর্ব-ভারতীয় চরিত্র সর্ব-ভারতীয় চরিত্র

ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনকে অত্যন্ত ক্ষমতাসালী করিয়া তুলিয়াছিল। ব্রিটিশ সরকার ইহাকে ভারতীয় জনমতের প্রতিনিধি বলিয়া মনে করিতেন এবং বিভিন্ন সংস্কার প্রবর্তনের পূর্বে এই সমিতির মতামত গ্রহণ করিতেন।

দি ন্যাশন্যাল এ্যাসোসিয়েশন : ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে 'দি ন্যাশন্যাল এ্যাসোসিয়েশন' (The National Association) বা জাতীয় সভা নামে একটি সংস্থা কলিকাতার পাইকপাড়ার রাজার বাড়ীতে স্থাপন করা হয়। কিন্তু ঐ বৎসরই ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন স্থাপিত হইলে ইহার অস্তিত্ব লোপ পায়।

ইন্ডিয়ান লীগ : ঊনবিংশ শতকের শেষদিকে আনন্দমোহন বসু, কৃষ্ণদাস পাল প্রভৃতি বাঙালী মনীষী ভারতে দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা স্থাপনের দাবি উত্থাপন

করেন। ভারতের শাসন ভারতবাসী চালাইবে, এই রাজনৈতিক ধারণা তাঁহাদের বক্তৃতায় প্রচারিত হইলে বাঙালীদের মধ্যে এক দারুণ উৎসাহের সৃষ্টি হয়। সেই সময়ে যে-সকল রাজনৈতিক সংগঠন বিদ্যমান ছিল সেগুলির মাধ্যমে এই নূতন রাজনৈতিক

আনন্দমোহন বসু

কৃষ্ণদাস পাল

আকাঙ্ক্ষা পূরণ করা সম্ভব হইবে না বিবেচনা করিয়া বাঙালী নেতৃবৃন্দ 'ইন্ডিয়া লীগ' নামে একটি রাজনৈতিক সম্মেলন গড়িয়া তোলেন (১৮৭৬)। ইন্ডিয়া লীগ সামান্য কাল ইহার অস্তিত্ব বজায় রাখিতে পারিয়াছিল। কিন্তু এই অল্পকালের মধ্যে ইহা রাজনৈতিক আন্দোলনকে সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়াইয়া দিয়াছিল। রাজনৈতিক আন্দোলনকে প্রকৃত জাতীয় চরিত্র ইন্ডিয়া লীগই দিয়াছিল, ইহা অনস্বীকার্য।

ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন : ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে এক জনসভা আহ্বান করিয়া 'ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন' নামে একটি নূতন রাজনৈতিক সংস্থা স্থাপন করা হয়। ইহার প্রতিষ্ঠার ফলে ইন্ডিয়া লীগের অবসান ঘটে। সুরেন্দ্রনাথের নিজের কথায়, নব-ভারতের জাতীয় আন্দোলনের কেন্দ্র হিসাবে কাজ করা, দেশে শক্তিশালী জনমত গঠন করা, ভারতের বিভিন্ন জাতি-ধর্মের লোককে একত্রিত করা, হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে দ্বাত্তাব জাগাইয়া তোলাই ছিল ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের উদ্দেশ্য ও আদর্শ।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

হোমরুল লীগ : ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয়। কিন্তু ইহার সদস্যদের মধ্যে অধিকাংশই সক্রিয়ভাবে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের পক্ষপাতী ছিলেন না। কিন্তু বালগঙ্গাধর তিলক, অরবিন্দ ঘোষ, লালু লাজপৎ রায়, বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতি ছিলেন সক্রিয় আন্দোলনের পক্ষপাতী। এইভাবে কংগ্রেস নরমপন্থী ও চরমপন্থী এই দুই দলে বিভক্ত হইয়া গেল। বলা বাহুল্য, বালগঙ্গাধর তিলক, অরবিন্দ প্রভৃতি ছিলেন চরমপন্থী। দাদাভাই নোরজী, ফিরোজ শাহ্ মেহতা, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপালকৃষ্ণ গোখলে প্রভৃতি ছিলেন নরমপন্থী। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে এই দলের প্রকাশ্য বিরোধ শূন্য হইল। চরমপন্থীগণ কংগ্রেস হইতে বিহ্বল হইলেন। পর বৎসর তিলককে ব্রিটিশ সরকার কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিলেন। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্তিলাভ করিয়া তিনি ভারতে স্বায়ত্ত-শাসন স্থাপনের উদ্দেশ্যে একটি রাজনৈতিক সংঘ স্থাপনে উদ্যোগী হইলেন। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে তিলক 'হোমরুল লীগ' (Home Rule League) নামে একটি সংঘ স্থাপন করেন। অপরদিকে অ্যানি বেসান্ট তিলকের হোমরুল - প্রথমে কংগ্রেসের সম্মতিক্রমে হোমরুল লীগ স্থাপনে উদ্যোগী হইয়া লীগ কংগ্রেসের সম্মতি পাইলেন না। তিনিও ঐ বৎসরের (১৯১৬ সেপ্টেম্বর মাসেই হোমরুল লীগ নামে একটি রাজনৈতিক সংঘ স্থাপন করেন। বোম্বাই,

ফিরোজশাহ্ মেহতা

বালগঙ্গাধর তিলক

অ্যানি বেসান্ট

কানপুর, এলাহাবাদ, মাদ্রাজ প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে তিনি তাঁহার হোমরুল লীগের শাখা স্থাপন করেন। তিলক এবং অ্যানি বেসান্ট পৃথকভাবে হোমরুল লীগ

স্থাপন করিলেও উভয়েরই উদ্দেশ্য ছিল ভারতবাসীর জন্য স্বায়ত্তশাসন আদান করা।
তিলক ও অ্যানি বেসান্ট পরস্পর পরস্পরের সহিত যোগাযোগ রাখিয়া চলিলেন।

অ্যানি বেসান্টের
হোমরুল লীগ
তিলকের চেষ্টায় হোমরুল আন্দোলন সমগ্র ভারতে এক গভীর
উদ্দীপনার সৃষ্টি করিল। এই আন্দোলনের তীব্রতা ক্রমেই বৃদ্ধি
পাইলে ব্রিটিশ সরকার ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে এক ঘোষণার ক্রমপত্র
ভারতবাসীকে স্বায়ত্তশাসন দান করা ব্রিটিশ সরকারের উদ্দেশ্য বলিয়া উল্লেখ
করিলেন। ইতিমধ্যে কংগ্রেস তিলক তথা চরমপন্থীদিগকে পুনরায় সদস্যভুক্ত
করিলেন। সেই সময় হইতে কংগ্রেসে নরমপন্থী মতের বিলোপ ঘটিয়া চরমপন্থী
মতের প্রাধান্য ঘটে।

ভারত সেবক সঙ্ঘ বা সার্ভেণ্টস্ অব ইন্ডিয়া সোসাইটি : বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠের
আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া গোপালকৃষ্ণ

গোখলে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে সার্ভেণ্টস্ অব
ইন্ডিয়া বা ভারত সেবক সঙ্ঘ নামে একটি
রাজনৈতিক সঙ্ঘ স্থাপন করেন। দেশ-
মাতৃকার জন্য নিভাঁকভাবে সকল বাধা-
বিপত্তির সম্মুখীন হইবার মনোবৃত্তি গঠন

করা ছিল এই সঙ্ঘের
আনন্দমঠের আদর্শের
বাস্তব রূপদান
উদ্দেশ্য। নিরুন্ন-
তান্ত্রিক উপায়ে দেশ

এবং দেশবাসীর স্বার্থ বৃদ্ধি করিবার জন্য
দেশসেবাকে ধর্ম হিসাবে গ্রহণ করাই ছিল
এই সঙ্ঘের নীতি। এজন্য কাজ ও চিন্তায়

দেশকে সর্বাগ্রে স্থাপন করা, দেশবাসীকে ভাই-বলিয়া মনে করা, নিজের আয়ের একাংশ
দেশের কাজে ব্যয় করিবার প্রতিশ্রুতি দান এবং দেশসেবার মাধ্যমে নিজ স্বার্থসিদ্ধি
হইতে বিরত থাকা প্রভৃতি শপথ এই সঙ্ঘের সদস্যদের গ্রহণ করিতে হইত। এইভাবে
গোখলে আনন্দমঠের আদর্শকে বাস্তব রূপ দান করিয়াছিলেন।

বোম্বাই, পুনা ও মাদ্রাজ : বাংলাদেশের পরই বোম্বাই প্রদেশে রাজনৈতিক চেতনা
ও রাজনৈতিক সংগঠন স্থাপনের ক্ষেত্র উল্লেখযোগ্য। ফিরোজশাহ্ মেহতাব, বদরুদ্দিন
তৈয়বজী, কাশীনানথ ত্রিবেক তেলাং—এই তিনজন নেতার নেতৃত্বে বোম্বাই প্রেসিডেন্সী
এ্যাসোসিয়েশন (Bombay Presidency Association)
নামে একটি রাজনৈতিক সমিতি স্থাপিত হয় (১৮৮৫)। ইলবার্ট
বিল সংক্রান্ত আন্দোলনের ফলেই এই সমিতি স্থাপিত হইয়াছিল।
পুনার সার্বজনিক সভা
(১৮৮৭)
ইহার অনেক আগে (১৮৫২) বোম্বাই এ্যাসোসিয়েশন নামে অপর
একটি সমিতি স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু এই সমিতি অল্পকালের

মধ্যেই বিলুপ্ত হইয়া পড়ে এবং ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ইহার বিলোপ ঘটে। জ্ঞানেশ

গোপালকৃষ্ণ গোখলে

বাসুদেব যোশী ও মহাদেব গোবিন্দ রাগাডের নেতৃত্বে পুনরার সার্বজনিক সভা (১৮৬৭), জি. সুব্রহ্মনিয়া আরার ও আনন্দ চারলুদর নেতৃত্বে মাদ্রাজের মহাজন সভা (১৮৮৪) ভিন্ন আরও বহু রাজনৈতিক সংঘ এবং সমিতি ভারতের অপরাপর অঞ্চলে জাতীয়তাবাদী উদ্দেশ্য ও আদর্শ লইয়া স্থাপিত হইয়াছিল।

আনন্দ চারলুদর

জি. সুব্রহ্মনিয়া আরার

মহাদেব গোবিন্দ রাগাডে

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে একথা স্পষ্টভাবেই বুঝা যায় যে, ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সূচনা যেমন বাংলাদেশেই হইয়াছিল, রাজনৈতিক সংঘ, সমিতি প্রভৃতি যোগদানের মাধ্যমে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শক্তি অর্জন করিয়াছিল সেগদীর অধিকাংশই বাংলাদেশে বাঙালী মনীষীদের নেতৃত্বে স্থাপিত হইয়াছিল।

(গ) নীলবিদ্রোহ : অল্প আইন ও দেশীয় ভাষায় সংবাদ-পত্র আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ : ইলবার্টি বিল বিতর্ক : ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের সর্ব-ভারত জাতীয় সম্মেলন (Indigo Agitation : Protest against Arms Act and Vernacular Press Act : Ilbert Bill Controversy : All-India National Conference, 1883)

নীলবিদ্রোহ : অত্যাচার-অবিচার যখন সহ্যের মাত্রা ছাড়াইয়া যায় তখন দুর্বল, নিরীহ সাধারণ মানুষের মনেও কিভাবে বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠে, তাহার দৃষ্টান্ত উল্লেখ্য শতকের বিতর্কার্থে (১৮৫৮-৬০) নীলবিদ্রোহে দেখিতে পাওয়া যায়। ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজগণ বাংলাদেশে প্রথম নীলচাষ শুরুর করে। তখনও বাসায়নিক

উপায়ে কৃত্রিম নীল উৎপাদন প্রণালী আবিষ্কৃত হয় নাই। নীল-চাষের চাষ করিয়া নীল উৎপাদন করা তখন অত্যন্ত লাভজনক ব্যবসায় ছিল। ইংলণ্ড এবং অপরাপর দেশে নীল রপ্তানি করিয়া প্রচুর লাভ হইত। এজন্য বহু ইংরেজ বাংলাদেশের বিভিন্নাংশে কুঠি স্থাপন করিয়া নীলচাষ করিয়া

প্রবৃত্ত হয়। এই সকল সাহেব নীলকর সাহেব নামে পরিচিত ছিল। তাহাদের কুঠি নীলকুঠি নামে অভিহিত হইত। বাংলার নদীয়া, যশোহর, পাবনা, ময়মনসিংহ, মালদহ, রাজশাহী প্রভৃতি জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে নীলচাষ হইত। বিহারের কোন কোন অঞ্চল এবং বারাণসীর নিকটবর্তী কয়েকটি স্থানেও নীলচাষ করা হইত।

নীলকর সাহেবরা জমি ক্রয় করিয়া নিজ ব্যয়ে যেমন নীলচাষ করিত, আবার কৃষকদিগকে অর্থ দান দিয়া তাহাদের জমিতে নীলচাষ করিবার শর্তে চুক্তি স্বাক্ষর করাইয়া লইত। নিজেদের জমিতে চাষকে বলা হইত 'নিজ-আবাদ চাষ' আর চুক্তি-

নিজ-আবাদ চাষ ও বন্দ কৃষকদের জমিতে চাষকে বলা হইত 'রায়তি চাষ'। কোন কোন রায়তি চাষ ক্ষেত্রে স্থানীয় জমিদারদের নিকট হইতে জমি বন্দোবস্ত লইয়া সেই

অঞ্চলের রায়তদিগকে নীলচাষ করিতে বাধ্য করা হইত। নিজ-আবাদ চাষে দেশীয় প্রজাবর্গকে জোরজবরদস্তি করিয়া বিনা পারিশ্রমিকে বা অতি সামান্য পারিশ্রমিকে কাজ করান হইত। রায়তি চাষের ক্ষেত্রে সামান্য অর্থ দাননের বিনিময়ে রায়তদের সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও উর্বর জমিতে নীলচাষ করিতে এবং অতি সামান্য দামে উৎপন্ন নীল ফসল নীলকর সাহেবদিগকে দিতে হইত। বাজার দরের এক-তৃতীয়াংশ দামও রায়তদিগকে দেওয়া হইত না। ইহা ভিন্ন, ফসল নীলকুঠিতে পেঁছাইয়া দিবার ব্যয়, নীলকর সাহেবদের গোমস্তাদের অবৈধ দাবি মিটাইবার পর

নীলচাষীদের হাতে কিছুই থাকিত না। ফলে একবার দানন গ্রহণ করিলে বংশ পরম্পরায় নীলকর সাহেবদের নিকট ঋণ রহিয়া যাইত। কেহ ঋণ পরিশোধ করিতে চাহিলে তাহাও গ্রহণ করা হইত না। ইহার ফলে রায়তগণ নীলকর সাহেবদের ভূমিদাসে পরিণত হইত।

নীলচাষ যতই লাভজনক হইয়া উঠিতে লাগিল নীলকর সাহেবরা ততই বেশি পরিমাণ জমি নীলচাষের অধীনে আনিতে চাহিল। এজন্য রায়তদের বাড়ীঘর ভাঙ্গিয়া দিয়া বা আগুন পোড়াইয়া দিয়া সেই জমিতে নীলচাষের ব্যবস্থা করা হইত। নীলচাষে অবহেলা করিলে বা সময়মত যোগান না দিতে পারিলে রায়তদের ধরিয়া লইয়া

গিয়া তাহাদের উপর দৈহিক নিৰ্যাতন করা হইত। এই নিৰ্যাতন নীলকর সাহেবদের সহ্য করিতে না পারিয়া অনেক রায়ত মারা যাইত। নীলকর

সাহেবরা একদল করিয়া পশ্চিমী লাঠিয়াল রাখিত। রায়তদের উপর নিৰ্যাতন, তাহাদের বাড়ীঘর ধ্বংস করা, আগুন লাগাইয়া পোড়াইয়া দেওয়া সবকিছুর জন্য এই সকল লাঠিয়ালকে নিয়োগ করা হইত। নীলকর সাহেবদের অত্যাচার ও বর্বরতা হইতে রায়তদের পরিবার-পরিজন এমনকি স্ত্রীলোকও রেহাই পাইত না।

নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবার বা সেগুন্দির প্রতিকার দাবি করিবার সাহস কাহারো ছিল না। ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ সবই ছিল নীলকর সাহেবদের পক্ষে। নীলকুঠিতে আতিথেয়তা গ্রহণ করিয়া সেখানে থাকিয়া শিকার প্রভৃতি করিয়া আনন্দ-উল্লাস করা ম্যাজিস্ট্রেটদের প্রায় সকলেরই অভ্যাস ছিল। এজন্য কোন রায়ত ইচ্ছা থাকিলেও এই সকল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে নীলকর

সাহেবদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিচারপ্রার্থী হইতে সাহস পাইত না। কোন কোন জমিদার রায়তদের পক্ষ অবলম্বন করিয়া লাজিত ও অগমানিত হইয়াছিলেন। ফলে ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ, ভাহারা ও রায়তদের পক্ষে দাঁড়াইতে সাহসী হইতেন না। এমনকি এককথার সমগ্র প্রশাসন উকিল, মোক্তার প্রভৃতি আইনজীবীও নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে নীলকর সাহেবদের আদালতে উপস্থিত হইতে চাহিতেন না। অনেক ক্ষেত্রে অত্যাচারী নীলকর সাহেবদিগকেই ‘অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট’ (Honorary Magistrate) নিয়োগ করা হইত। এইভাবে ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ, আদালত এমনকি সমগ্র ব্রিটিশ প্রশাসন নীলকর সাহেবদের সপক্ষে ছিল। দুই-একজন ন্যায়পরায়ণ ম্যাজিস্ট্রেট এই সকল অত্যাচার দমনের চেষ্টা করিলেও রায়তদের দুঃখের শেষ ছিল না। ম্যাজিস্ট্রেট স্যার এশলি ইডেন একবার রায়তদের জমিতে তাহাদের স্যার এশলি ইডেন ইচ্ছার বিরুদ্ধে জবরদস্তি মূলকভাবে নীলচাষ বন্ধ করিবার জন্য পুন্লিশকে নির্দেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু নদীয়ার কমিশনার এই আদেশের বিরোধিতা করিয়াছিলেন।

রায়তগণ নীলচাষের চুক্তি অমান্য করিলে তাহাদিগকে ফৌজদারি আদালতে সোপদ করিবার আইন পাশ করিতে নীলকর সাহেবরা সরকারের উপর চাপ দিতে থাকে। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে প্রথমে সরকার ইহাতে রাজী না হইলেও ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে একটি আইন (Regulation V of 1830) আইন পাশ করিয়া (Regulation V of 1830) রায়তগণ নীলচাষে চুক্তিভঙ্গের অপরাধে ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে অভিযুক্ত হইবে এবং সেজন্য যথাস্থ শাস্তি পাইবে স্থির হইল।

এইভাবে যখন নীলকর সাহেবদের অত্যাচারে বাংলাদেশে এক সংগ্রাসের রাজত্ব চলিতে লাগিল তখন ‘হিন্দু প্যাট্রিস্ট’ পত্রিকার সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুনোপাধ্যায়, অমৃতবাজার পত্রিকার স্থাপনিতা ও সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষ হিন্দু প্যাট্রিস্ট ও অমৃতবাজার পত্রিকার অবদান এবং রামগোপাল ঘোষ এইসব অমানুষিক অত্যাচারের কথা এবং জনসাধারণের কাছে তুলিয়া ধরিলেন। কিন্তু প্রকৃত কার্যকরী এবং সক্রিয় নেতৃত্ব আসিল বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস ও দিগম্বর বিশ্বাস নামে বর্তমান নদীয়া জেলার চৌগাছা গ্রামের সাধারণ পরিবারের দুই ভাইয়ের মধ্য দিয়া।

নীলকর সাহেবদের দেওয়ানের কাজ করিতে গিয়া এই দুই ভাই রায়তদের উপর অমানুষিক অত্যাচার নিজ চক্ষে দেখিয়াছিলেন। ভাহারা চাকরি ছাড়িয়া দিয়া চৌগাছা গ্রামবাসী রায়তদিগকে সম্বন্ধভাবে নীলচাষ না করিবার জন্য শপথ গ্রহণ করাইলেন। এভাবে আইন অমান্য আন্দোলনের পথ এই দুই ভাই প্রদর্শন করিলেন। পার্শ্ববর্তী গ্রামের রায়তগণও নীলচাষ না করিবার শপথ গ্রহণ করিল। নীলকর সাহেব ও তাহার লাঠিয়ালরা চৌগাছা গ্রাম আক্রমণ করিয়া রায়তদের উপর অত্যাচার করিল। একজন রায়ত প্রাণে মারা গেল। কিন্তু বিশ্বাস লাভবর যৈ-বিদ্রোহের আগুন জ্বালাইলেন তাহা ক্রমে নদীয়া, বশোহর, পাবনা, মালদহ,

৩ মৃত্যুরে বিষ্ণুচরণ ও দিগম্বর উভয়েই ছিলেন জমিদার বংশের লোক। বিষ্ণুচরণ ছিলেন চৌগাছার এবং দিগম্বর পোড়োগাছার।

রাজসাহীর সর্ব্ব হুড়াইরা পড়িল। ঔরঙ্গাবাদ ও বানিরাগাঁও নামক স্থানের নীলকুঠি বিদ্রোহীরা আক্রমণ করিয়া বিধ্বস্ত করিল। মালবহও এইরূপ ঘটনা ঘটিল। উত্তরবঙ্গে নীলবিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়াছিলেন ওহাবী নেতা রফিক মন্ডল।

এমতাবস্থায় সরকার নীলবিদ্রোহীদের দমন করিবার উদ্দেশ্যে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করিলেন। নানা স্থানে পুলিশ ভিন্ন সেনাবাহিনীকেও বিদ্রোহ দমনে নিয়োগ করা হইল। এদিকে নীলকর সাহেবদের সমিতির চাপে সরকার ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে

সাময়িকভাবে এক আইন পাশ করিয়া (Act XI of 1860)

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের
আইন (Act XI of
1860)

দাদন লইবার পর কোন রায়ত নীলচাষ না করিলে তাহাকে চুক্তিভঙ্গের অপরাধে ক্ষতিপূরণ দিতে এবং কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে স্থির করিলেন। ইহা ভিন্ন নীলকর সাহেবদের অত্যাচার-

অবিচার, নীলচাষীদের অসুবিধা প্রভৃতির তদন্ত করিবার জন্য একটি তদন্ত কমিশন নিয়োগের ব্যবস্থা করা হইল। এই আইন বিদ্রোহীদেরকে আরও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ করিয়া তুলিল। প্রায় বিশ লক্ষ লোক জীবনধারণ পণ করিয়া নীলচাষ না করিতে এবং

বিশ লক্ষ লোকের
বিদ্রোহে যোগদান

নীলকর সাহেবদের সহিত নীলচাষের জন্য চুক্তিবদ্ধ না হইতে বা দাদন না লইতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল। পরিস্থিতি ক্রমেই আরও

বাহিরে চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া সরকার ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের আইনটি আর বলবৎ রাখিলেন না। তদন্ত কমিশন বা নীল কমিশনের রিপোর্টের

নীল তদন্ত কমিশন
১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের
আইন

ভিত্তিতে বাংলার ছোট লাট (Lieutenant Governor) জে পি. গ্রাণ্ট রায়ত এবং নীলকরসাহেব উভয়ের স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে কতকগুলি সুপারিশ করিলেন। এগুলি ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে এক আইনে সম্মিলিত হইল।

অবশ্য এই আইনে নীলকর সাহেবদের স্বার্থের দিকটাই বেশি দেখা

কৃষক নীল
আবিস্কারের ফলে নীল-
চাষের অবসান

হইয়াছিল। যাহা হউক এই সকল ব্যবস্থা করিয়াও নীলচাষ

আর বেশিদিন চলিল না। রাসায়নিক পদ্ধতিতে কৃত্রিম নীল প্রস্তুত প্রণালী আবিষ্কৃত

হইবার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশে নীলচাষও ক্রমে বন্ধ হইয়া গেল।

বিশ্বাসের অবশ্য আরও বেশ কিছুকাল নীলচাষ চলিতে লাগিল।

কিন্তু সেখানেও নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের ফলে বাংলাদেশের

ন্যায় বিহারের রায়তগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। জাকিউরা নামক

গ্রামে সর্বপ্রথম এই বিদ্রোহ দেখা দিয়াছিল।

বাংলাদেশে নীলচাষীদের উপর নীলকর সাহেবদের অমানুষিক অত্যাচার ভারতে

ব্রিটিশ শাসনের ইতিহাসের এক কলঙ্কজনক অধ্যায়। পাশ্চাত্য

লিঙ্গা-সংস্কৃতি অভিমানী ইংরেজগণ নিজ দেশে আইন করিয়া

দাসপ্রথা যখন তুলিয়া দিয়াছিল ঠিক সেই সময়ে তাহারা বাংলা

ও বিহারে নুতন করিয়া এক দাসপ্রথা চালু করিতে যথাবোধ

করে বাই। ব্রিটিশ প্রশাসনিক ক্ষমতা নীলকর সাহেবদের স্বার্থে ব্যবহার করিয়া

* "20 lakhs of poor ryots combined and resolved, even at the sacrifice of their hearth and homes, nay of their lives, not to cultivate their lands with indigo, nor to enter into any fresh contract with the planters for the same." Ibid., p. 931.

বাঙালী তথা ভারতবাসীর মনে ব্রিটিশ জাতি এবং ব্রিটিশ শাসনের প্রতি এক গভীর ঘৃণার সৃষ্টি করিয়াছিল। দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নীলকর সাহেবদের সন্তাসের দীনবন্ধু মিত্রের কাহিনী এবং নিরীহ দেশীয় প্রজাবর্গের ও তাহাদের পরিবার-পরিজনদের উপর অত্যাচারের বর্ণনা দর্পণের ন্যায়ই সকলের সমক্ষে তুলিয়া ধরিয়াছিল। নীলদর্পণ তদানীন্তন ভারতে এক গভীর আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছিল। রেভারেন্ড জে লং-এর তত্ত্বাবধানে মাইকেল মধুসূদন দত্ত ইহার ইংরেজী অনুবাদ করিয়াছিলেন। এজন্য রেভারেন্ড লং-কে একমাস কারাদণ্ড ভোগ করিতে এবং অর্থদণ্ড দিতে হইয়াছিল।

নীলবিদ্রোহ ছিল ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম সশব্দ আন্দোলন। শত নীলবিদ্রোহ ব্রিটিশের অত্যাচার করিয়াও নীলচাষীদেরকে দমনে ব্রিটিশ সরকার ও বিরুদ্ধে সব প্রথম নীলকর সাহেবদের ব্যর্থতা ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের শক্তি প্রমাণিত সশব্দ আন্দোলন করিয়াছিল। আইন অমান্য আন্দোলনের ইহা ছিল সর্বপ্রথম অভিজ্ঞতা। পরবর্তী কালে এই অস্ত্রি ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বৃহত্তরভাবে মহাত্মা গান্ধী সর্বভারতে প্রয়োগ করিয়াছিলেন। নীলবিদ্রোহ মুহূর্ত্তমান শিক্ষিত বাঙালী জাতিতে জাগাইয়া তুলিয়াছিল। জাতীয়তাবোধের এক গভীর প্রভাব নীলবিদ্রোহের মাধ্যমে বিস্তৃত হইয়াছিল। ভারতীয় আন্দোলনের প্রথম সূচক, সফল পদক্ষেপ ছিল এই নীলবিদ্রোহ।

অস্ত্র আইন ও দেশীয় ভাষার সংবাদপত্র আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ : লর্ড লিটন ভারতের গভর্নর-জেনারেল ও ভাইসরয় (১৮৭৬-৮০) নিবন্ধ হইয়া আসিলে ইংলণ্ডের রক্ষণশীল মন্ত্রিপরিষদের প্রধান মন্ত্রী ডিস্রেল্লী (Disraeli) সাম্রাজ্যবাদী, রক্ষণশীল নীতির প্রয়োগ ভারতবর্ষেও শূন্য হইল। তাহার শাসনকালে ভারতীয়দের স্বার্থ-বিরোধী কয়েকটি আইন প্রণীত হইলে সেগুলির বিরুদ্ধে সমগ্র দেশব্যাপী আন্দোলন শূন্য হইয়াছিল।

১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ইণ্ডোরাপে বালিন চুক্তি দ্বারা ইংলণ্ড রাশিয়ার গ্রাস হইতে তুরস্ককে রক্ষা করিয়াছিল বটে; কিন্তু তুরস্কের মিত্র হিসাবে এই চুক্তি সম্পাদনে সাহায্যের পুরস্কার হিসাবে ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী ডিস্রেল্লী তুরস্কের নিকট হইতে সাইপ্রাস দখল করিয়াছিলেন। এই ব্যাপারে দেশীয় ভাষার প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলিতে ব্রিটিশ-বিরোধী প্রবন্ধাদি বাহির হয়। ইহা ভিন্ন, লিটনের আফগান-নীতি, শাসনসংক্রান্ত বিভিন্ন আদেশের কঠোর সমালোচনা বিশেষভাবে বাংলাভাষায় মুদ্রিত সংবাদপত্রগুলিতে প্রকাশিত হয়। লর্ড লিটন দেশীয় ভাষার প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলি ব্রিটিশ সরকারের প্রতি কোন প্রকার বিরুদ্ধভাব সৃষ্টি করিতে পারে এরূপ কোন মন্তব্য বা তথ্য সাহায্যে ছাপাইতে না পারে সেজন্য 'দেশীয় ভাষার সংবাদপত্র আইন' (Vernacular Press Act) পাশ করিলেন। এই আইন দ্বারা দেশীয় ভাষার সংবাদপত্রগুলির রাজনৈতিক বা সামাজিক

বিষয়ে সমালোচনা করিবার অধিকার কাড়িয়া লওয়া হইল। বাংলাভাষায় সংবাদ-পত্রগুলিই ব্রিটিশ সরকারের কার্যকলাপের সমালোচনা করিত সর্বাপেক্ষা বেশ। বলা বাহুল্য, বাংলাভাষায় মূদ্রিত সংবাদপত্রগুলি সেই সময়কার জাতীয়তাবাদী চেতনার সহিত তাল রাখিয়া চলিয়াছিল। এগুলিকে দমন করাই ছিল লিটন-প্রবর্তিত দেশীয়

অমৃতবাজার পত্রিকার
অবদান

ভাষায় সংবাদপত্র আইনের মূল উদ্দেশ্য। অমৃতবাজার পত্রিকা ছিল সমসাময়িককালের সর্বাপেক্ষা নির্ভীক, জাতীয়তাবোধে উদ্ভূত বাংলাভাষায় মূদ্রিত পত্রিকা। লিটনের সংবাদপত্র আইন

এড়াইবার উদ্দেশ্যে এই পত্রিকা এক রাতিতে বাংলা হইতে ইংরেজীতে রূপান্তরিত হয়। জাতীয়তাবাদী ভাবধারা বিস্তারে অমৃতবাজার পত্রিকার অবদান ছিল অপরিসীম।

ঐ বৎসরই (১৮৭৮) লর্ড লিটন অস্ত্র আইন (Arms Act) পাশ করিয়া ভারতীয়দের পক্ষে কোন প্রকার আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার বা বহন করা নিষিদ্ধ করেন।

অস্ত্র আইনে
ভারতীয়দের
প্রতি বৈষম্য

ইউরোপীয়রা অবশ্য এই আইনের আওতার বাহিরে ছিল। এইভাবে অস্ত্র আইন একদিকে যেমন ইউরোপীয় ও ভারতীয়দের মধ্যে বৈষম্যের সৃষ্টি করিয়াছিল, অপরদিকে তেমনই ইউরোপীয় তথা

ইংরেজ ও ভারতীয়দের মধ্যে শাসক এবং শাসিতের সম্পর্ক স্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছিল।

ইংরেজ জাতির ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে শিক্ষিত ভারতীয়দের মধ্যে যে ধারণা তখনও বিদ্যমান ছিল, তাহা লর্ড লিটনের উপরি-উক্ত দুইটি বৈষম্যমূলক এবং দমনমূলক

অস্ত্র আইন ও দেশীয়
ভাষায় সংবাদপত্র
আইনের বিরুদ্ধে
আন্দোলন

আইন প্রবর্তনের ফলে সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হইল। লিটনের

প্রতিক্রিয়াশীল আইনকানুন ভারতবাসীর জাতীয় আন্দোলনের দিক দিয়া শাপে বর হইল। দুই বৎসর পূর্বে (১৮৭৬) সুরেন্দ্রনাথ

বন্দ্যোপাধ্যায় ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন স্থাপন করিয়াছিলেন।

১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে আই. সি. এস. পরীক্ষার্থীদের সর্বোচ্চ বয়স

একুশ হইতে কমাইয়া উনিশ করা হইলে সুরেন্দ্রনাথ দেখিলেন যে, ভারতীয়দের পক্ষে এত অল্প বয়সে এই পরীক্ষার প্রতিযোগিতা করা সম্ভব হইবে না। সমগ্র ভারতে এই

ব্যাপার লইয়া আন্দোলন গড়িয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে তিনি ভারতের বিভিন্নাঞ্জে বক্তৃতা দিয়া আই. সি. এস. পরীক্ষার সর্বোচ্চ বয়সসীমা বাড়াইবার এবং ভারতেও এই পরীক্ষা

গ্রহণের ব্যবস্থা করা হউক এই দাবি করিলেন। এই আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল সমগ্র ভারতবর্ষে এক রাজনৈতিক তথা জাতীয় ঐক্যবোধের সৃষ্টি করা। সুরেন্দ্রনাথের

চেণ্টার ভারতের সুবিশাল জনসমাজ জাতি-ধর্ম-আচার-আচরণ নির্বিশেষে একই আদর্শে উদ্ভূত হইয়া উঠিল। এই ঐক্যের মধ্যে ভবিষ্যতে রাজনৈতিক আন্দোলনে সর্ব-ভারতীয়

ঐক্যের ইঙ্গিত পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। এই আন্দোলন ভারতবর্ষেই সীমাবদ্ধ রহিল না। ব্যারিস্টার লালমোহন ঘোষকে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে উপরি-উক্ত দাবি পেশ করিবার জন্য

ইংলণ্ডে পাঠান হইল। লন্ডনে এক বিশাল জনসভায় লালমোহন ঘোষের যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা এক দারুণ প্রভাব বিস্তার করিল। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই আই. সি. এস.

নিয়োগসংক্রান্ত নিয়মকানুনের পরিবর্তনের প্রস্তাব কমন্স সভায় উত্থাপিত হইল।

এইরূপ সময়ে লর্ড লিটনের দেশীয় ভাষায় সংবাদপত্র আইন ও অস্ত্র আইন প্রবর্তিত হইলে সেগুন্দির বিরুদ্ধে এক ব্যাপক আন্দোলন শুরু হইল। কলিকাতা টাউন হল

এক বিরাট প্রতিবাদ সভায়
কলিকাতা টাউন হল
প্রতিবাদ সভা

ভারতের বিভিন্ন অংশ
হইতে বহু প্রতিনিধি
যোগদান করিয়া সর্ব-ভারতীয় রাজনৈতিক
একোত্র প্রমাণ দিলেন।

দেশীয় ভাষায়
সংবাদপত্রের অধিকার
পুনঃপ্রতিষ্ঠিত
লিটনের দেশীয় ভাষায়
সংবাদপত্র আইন বাতিল

করিবার প্রস্তাব এই সভায়
গৃহীত হয়। এই প্রস্তাব সম্বলিত স্মারকলিপি
ব্রিটিশ পার্লামেন্টে প্রেরণ করা হয়। শেষ
পর্যন্ত লর্ড রিপনের শাসনকালে (১৮৮০-৮৪)
লিটন-প্রবর্তিত দেশীয় ভাষায় মুদ্রিত
সংবাদপত্রগুলির রাজনৈতিক ও সামাজিক

লর্ড রিপন

জাতীয় আন্দোলন
উৎসাহিত

বিষয়ে সমালোচনার অধিকার ফিরাইয়া দেওয়া হয়। ভারতবাসীর
একবন্ধ আন্দোলনের এই সাফল্য ভারতের জাতীয়
আন্দোলনের উৎসাহ ও উদ্দীপনা বহুগুণে বাড়াইয়া দিয়াছিল,

বলা বাহুল্য।

ইলবার্ট বিল বিতর্ক : ভারতবাসীর জাতীয়তাবোধ যখন এক শক্তিশালী প্রভাবে
পরিণত হইয়াছে সেই সময় ইলবার্ট বিল লইয়া এক প্রবল আন্দোলনের সূচনা
উপস্থিত হইল। লর্ড রিপন ছিলেন উদারপন্থী শাসক। তাহার শাসনকাল
কতকগুলি উদারনৈতিক সংস্কারের জন্য বিশেষভাবে স্মরণীয়। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে

ইলবার্ট বিলে ভারতীয় প্রবর্তিত ফৌজদারী আইনবিধি অনুসারে কোন ভারতীয়
ও ইউরোপীয় প্রজাতিস্ট্রেট বা দায়রা জজ (Sessions Judge) ইউরোপীয়দের
বিচার করিতে পারিতেন না। দশ বৎসর পর (১৮৮৩) লর্ড
রিপনের আমলে এই ব্যাপার লইয়া এক জটিল সমস্যা দেখা দিল।

ইতিমধ্যে বহু ভারতীয় প্রজাতিস্ট্রেট ও জজ দায়রা বিচারকের পদে
উন্নীত হইয়াছিলেন। অথচ জাতিগত বৈষম্যের ভিত্তিতে তাহাদিগকে ইউরোপীয়দের
বিচার করিতে দেওয়া হইত না। এই অর্থোত্তিক বৈষম্যের প্রতি স্বভাবতই ভারতীয়
নেতৃবৃন্দের দৃষ্টি পতিত হইল। লর্ড রিপন এই জাতিভেদমূলক, যুক্তিহীন বৈষম্য
দূর করিতে সচেষ্ট হইলেন। তদানীন্তন আইনসদস্য স্যার ইলবার্ট (Sir Ilbert)
একটি আইনের খসড়া প্রস্তুত করিলেন। ইহা 'ইলবার্ট বিল' (Ilbert Bill)
নামে খ্যাত। এই আইনের খসড়ায় ভারতীয় প্রজাতিস্ট্রেট এবং দায়রা জজদিগকে
ইউরোপীয় প্রজাতিস্ট্রেট ও দায়রা জজদের সমপরিণত করা হইল।

ইলবার্ট বিল জাতিগত বৈষম্যের ভিত্তিতে সরকারী কর্মচারীর ক্ষমতার ভারতম্য দূর করিবার নীতি গৃহীত হইলে ইওরোপীয়রা ইহা অপমানজনক মনে করিয়া ইলবার্ট

ইওরোপীয়দের
প্রতিবাদ আন্দোলন
বিলের বিরুদ্ধে এক তীব্র বিরোধিতা শুরু করিল। তাহারা
'ডিফেন্স এ্যাসোসিয়েশন', অর্থাৎ প্রতিরক্ষা সমিতি (Defence Association) নামে এক সমিতি স্থাপন করিয়া ইওরোপীয়দের

অধিকার রক্ষার জন্য আন্দোলন চালাইল। তাহারা লর্ড রিপনকে নানাভাবে বিরত করিয়া তুলিল, এমনকি পরোক্ষভাবে তাহাকে অপমান করিতেও তাহারা ছাড়িল না।

পরিস্থিতির চাপে রিপন ইলবার্ট বিলের কতক পরিবর্তনসাধনে বাধ্য হইলেন। স্থির হইল যে, ভারতীয় বা ইওরোপীয় ম্যাজিস্ট্রেট কিংবা দায়রা জজের

ইলবার্ট বিলের
পরিবর্তনসাধন
আদালতে বিচারের কালে ইওরোপীয়গণ জুরী (Jury) দ্বারা
বিচার প্রার্থনা করিতে পারিবে। সেই জুরী অধিকাংশ ইওরোপীয়

লইয়া গঠিত হইবে। এইভাবে সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে জাতিগত পার্থক্যের ভিত্তিতে বৈষম্য দূর করিবার জন্য রিপনের চেষ্টা অনেকাংশে ব্যর্থ হইল।

ইলবার্ট বিল লইয়া ইওরোপীয়গণ যখন সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করিল তখন সুরেশচন্দ্রনাথ প্রমুখ জাতীয় নেতা এই বিল সমর্থন করিয়া এক প্রতি-

আন্দোলন গড়িয়া তুলিলেন। ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ এই আন্দোলনের সান্নিধ্য হইলেন। ইলবার্ট বিলের কতকগুলি

ভারতীয়দের ইলবার্ট
বিল সমর্থন
দ্বারা শেষ পর্যন্ত সংশোধিত হইলে ভারতীয়দের আন্দোলন সফল হইল না বটে, কিন্তু এই আন্দোলনের ফলে ভারতবাসীর মধ্যে

আন্দোলনের মাধ্যমে অভাব-অভিযোগ দূর করিবার শিক্ষা বিস্তৃত হইয়াছিল।

ঐক্যবন্ধ আন্দোলনের কাছে সরকারকে যে নীতি স্বীকার করিতে হয় একথা ইওরোপীয়দের আন্দোলনের সাফল্যে প্রমাণিত হইয়াছিল। সত্বেও সর্ব-ভারতীয়

ইলবার্ট বিল
আন্দোলনে শিক্ষা
আন্দোলনের মাধ্যমেই ব্রিটিশ সরকারকে ভারতীয়দের অভাব-অভিযোগের প্রতিকার করিতে বাধ্য করা সম্ভব এই শিক্ষা

ভারতীয়রা লাভ করে। ইলবার্ট বিল লইয়া যে-আন্দোলন ও প্যাক্টা আন্দোলন হইয়াছিল তাহা ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে আরও

শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছিল এবং ভারতবাসীর রাজনৈতিক ঐক্য আরও দৃঢ় করিয়াছিল। ইহাই ছিল ইলবার্ট বিল আন্দোলনের গুরুত্ব।

১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের সর্ব-ভারতীয় জাতীয় সম্মেলন : নীলবিদ্রোহ, অস্ত্র আইন, দেশীয় ভাষায় সংবাদপত্র আইন, ইলবার্ট বিল আন্দোলন প্রভৃতি ভারতবর্ষের

সর্ব-ভারতীয় ও
জাতীয় ভিত্তিতে
দ্বারা রাজনৈতিক
সংগঠন স্থাপন
জাতীয় আন্দোলনকে ক্রমেই সর্ব-ভারতীয় রূপদান করিয়াছিল।

জাতীয় ঐক্যবোধ, সত্বেও রাজনৈতিক আন্দোলনের শক্তি ও প্রয়োজনীয়তা শিক্ষিত ভারতবাসী যখন উপলব্ধি করিয়াছে সেই সময়ে সুরেশচন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সর্ব-ভারতীয় জাতীয় সম্মেলন

আয়োজন সময়ে উপস্থিত হইয়াছে বর্ণিত হইতে পারিলেন। তিনি ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে

‘ভারতের জাতীয় সম্মেলন’ (Indian National Conference) নামে এক জাতীয় সম্মেলন কলিকাতার এলবার্ট হলে আহ্বান করিলেন (ডিসেম্বর ২৮-৩০)। বাংলাদেশের প্রতিনিধি ভিন্ন বোম্বাই, মাদ্রাজ, উড়িষ্যা, বিহার, পাজাব প্রভৃতি ভারতের বিভিন্নাংশের প্রতিনিধিরা এই জাতীয় সম্মেলনে যোগদান করিলেন। ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ব্যঙ্গ সঙ্কুলানের জন্য একটি জাতীয় তহবিল খোলা হইল। এই সম্মেলনে ভারতবাসীদের প্রতিনিধি লইয়া দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা স্থাপন, প্রশাসনিক ও বিচার ক্ষমতা পৃথকীকরণ, বেকার সমস্যার সমাধান, পাশ্চাত্য দেশের অনুকরণে ভারতে শিল্প ও কারখানা স্থাপনের প্রয়োজনীয় শিক্ষার বিস্তার প্রভৃতি নানাবিধ সমস্যার সমাধানের জন্য আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তার কথা আলোচিত হয়। এইভাবে একটি স্থায়ী সংগঠনের উপর ভিত্তি করিয়া স্বা-ভারতীয় রাজনৈতিক ঐক্য গড়িয়া উঠিল। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ভারতীয় জাতীয় সম্মেলন ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অগ্রদূত বলা যাইতে পারে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা, ১৮৮৫ খ্রীঃ (Foundation of the Indian National Congress, 1885)

কংগ্রেসের উৎপত্তি : ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ চিরস্মরণীয় ঘটনা। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যখন কলিকাতায় ইন্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কনফারেন্স বা ভারতের জাতীয় সম্মেলন আহ্বান করিয়া একটি স্থায়ী সংগঠনের মাধ্যমে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে অধিকতর শক্তিশালী করিয়া তুলিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন সেই সময়ে মিঃ এলান অক্টাভিয়ান হিউম (Mr. Allan Octavian Hume) ভিন্ন হিউমের খোলা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকদিগকে (Graduates) উদ্দেশ্য চিঠি করিয়া এক খোলা চিঠি প্রকাশ করেন। এই চিঠিতে ভারতবাসীর মানসিক, নৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নতিসাধনের জন্য একটি স্থায়ী সংগঠন গড়িয়া তুলিবার উপদেশ তিনি দেন। তদানীন্তন গভর্নর-জেনারেল ও ভাইসরয় লর্ড ডার্বার (১৮৮৪-৮৮) নিজেও এই ধরনের একটি প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে একমত ছিলেন। বস্তুত, তিনিই মিঃ হিউমকে এই ব্যাপারে প্রেরণা দিয়াছিলেন।* শাসনকার্য পরিচালনার ব্যাপারে ভারতীয়দের মতামত ও মনোভাব এইরূপ প্রতিষ্ঠান হইতেই জানিতে পারা যাইবে, এই ছিল তাহার ধারণা। মিঃ হিউম এবং সেই সময়কার শিক্ষিত ও গণ্যমান্য ভারতীয়দের চেষ্টায় ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই শহরে ভারতের জাতীয়

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে
কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা

* Vide The British Paramountcy and Indian Renaissance, Vol. X, Part II, p. 530

কংগ্রেসের সর্বপ্রথম অধিবেশন বসে। বাঙালী ব্যারিস্টার মিঃ উমেশচন্দ্র বনার্জী (Mr. W. C. Bonnerjee) এই অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন।

সাধারণ্যে এই ধারণাই প্রচলিত যে, মিঃ হিউম-ই ছিলেন ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের জনক। কিন্তু কংগ্রেসের উৎপত্তি সম্পর্কে অন্যান্য আরও অনেক মতবাদ

লর্ড ডাফরিন

অষ্টাভিয়ান হিউম

উমেশচন্দ্র বনার্জী

আছে। কেহ কেহ মনে করেন যে, ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের দিল্লীর দরবার ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের আদর্শ হিসাবে কাজ করিয়াছিল। আবার কাহারো কাহারো মতে ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় যে আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী হইয়াছিল উহা হইতেই জাতীয় কংগ্রেস

কংগ্রেসের উৎপত্তি
সম্পর্কে নানা মত

প্রতিষ্ঠার প্রেরণা পাওয়া গিয়াছিল। অ্যানি বেসান্টের মতে মাদ্রাজে থিওসোফিক্যাল কনভেনশন (Theosophical Convention) নামে যে সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল তাহাতে যে সত্তরজন

ভারতীয় নেতা উপস্থিত ছিলেন তাহারাই জাতীয় কংগ্রেস স্থাপনের কম্পন করিয়াছিলেন। অ্যানি বেসান্ট সুরেন্দ্রনাথকে ঐ সত্তরজন নেতার অন্যতম বলিয়া উল্লেখ করিলেও সুরেন্দ্রনাথ স্বয়ং বলিয়াছিলেন যে, তিনি ঐ সময়ে কলিকাতায় জাতীয় সম্মেলনের কার্যে ব্যস্ত ছিলেন। এইভাবে নানা মতের নানা মতের মধ্যে কংগ্রেসের উৎপত্তির প্রকৃত ইতিহাস কতকটা অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। পটুভি সীতারামিয়া তাহার ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ইতিহাসে একথার উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু একটু তলাইয় দেখিলে একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, সুরেন্দ্রনাথ তথা তাহার ইণ্ডিয়ান

সুরেন্দ্রনাথের
ভারতের জাতীয়
সম্মেলন জাতীয়
কংগ্রেসের অন্তর্গত

এ্যাসোসিয়েশন ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় যে ভারতের জাতীয় সভার আহ্বান করিয়াছিলেন তাহাতেই ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের বীজ উদ্ভূত ছিল। সুরেন্দ্রনাথ ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় যখন আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইয়াছিল তখন সেই সময়ে জাতীয় সম্মেলন আহ্বান করিয়া কলিকাতায় ভারতের

বিভিন্ন অংশের লোকের উপস্থিতির সদুযোগ লইয়াছিলেন। ঊনবিংশ শতকের শেষ দিকে ভারতের জাতীয়তাবোধ যখন স্থায়ী সংগঠনের মাধ্যমে আরও শক্তিশালী হইবার

পথে অগ্রসর হইতেছিল তখন সুরেন্দ্রনাথ জাতীয় সম্মেলন আহ্বান করিয়া সেই ঐতিহাসিক প্রয়োজন মিটাইতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। জাতীয় সম্মেলনের ধ্যান-ধারণাকে ভিত্তি করিয়াই ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে জাতীয় সম্মেলনের কলিকাতা অধিবেশন ২৪শে ডিসেম্বর শেষ হয়। তার পরের দিন অর্থাৎ ২৫শে ডিসেম্বর, ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সর্বপ্রথম অধিবেশন শুরুর হইল। এই সভায় উপস্থিত নেতৃবৃন্দ ও উদ্যোক্তাগণ সুরেন্দ্রনাথের জাতীয় সম্মেলনের কার্যবিবরণী সুরেন্দ্রনাথের নিকট হইতে জানিয়া লইয়াছিলেন। সুতরাং একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অগ্রদূত ছিল ভারতের জাতীয় সম্মেলন বা ইন্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কনফারেন্স। মিঃ অক্টাভিয়ান হিউম উদ্যোগী হইয়া সেই সময়কার জাতীয়তাবাদী ধারণাকে সংগঠিত

রূপদান করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার অবদান প্রস্থার সহিত জাতীয় কংগ্রেস স্বরণীয়। কিন্তু এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মিঃ হিউম প্রকৃত উদ্দেশ্য লর্ড লিটনের দমনমূলক নীতির ফলে ভারতবাসীর মধ্যে যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছিল উহার ফলে কোন গণবিদ্রোহ যাহাতে ঘটিতে না পারে সেজন্য ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায়কে লইয়া কংগ্রেসের ন্যায় একটি সংগঠন গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন। কংগ্রেস দেশকে ব্রিটিশ শাসনমুক্ত করুক একথা তাঁহার কল্পনায় স্থান পায় নাই। বরং ব্রিটিশ শাসনকে বিপদ হইতে মুক্ত করিবার উদ্দেশ্য লইয়াই তিনি কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার কাজে উদ্যোগী হইয়াছিলেন।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কংগ্রেসের কার্যকলাপ ও কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ : ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই শহরে কংগ্রেসের সর্বপ্রথম অধিবেশনের পর হইতে অদ্যাবধি প্রতি বৎসর ভারতের কোন-না-কোন স্থানে কংগ্রেসের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। প্রথম অধিবেশনে ভারতের বিভিন্ন অংশ হইতে মোট ৭২ জন প্রতিনিধি যোগদান করিয়াছিলেন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠার পর হইতে ঊনবিংশ শতাব্দীর অবশিষ্ট কয়েক বৎসর কংগ্রেসের কার্যকলাপ প্রধানত দুইটি মূল নীতির উপর নির্ভর করিয়া চলিতেছিল : (১) সরকারী কার্যকলাপের ও সরকারের নীতির সমালোচনা এবং (২) ভারতবাসীদের উন্নতি

প্রাথমিক পর্যায়ে
কংগ্রেসের কার্য-
কলাপের পশ্চাতে
দুইটি মূলনীতি :
সমালোচনা ও
সংস্কার দাবি

সাধনের জন্য সংস্কার দাবি করা। প্রত্যক্ষ বা সক্রিয় আন্দোলনে অবতীর্ণ না হইয়া প্রস্তাব পাশ করিয়া সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই ছিল সেই সময়কার কংগ্রেস সদস্যদের কর্মপন্থা। দেশবাসীর দারিদ্র্য, লর্ড লিটনের অস্ট আইন, আবগারী শুল্ক, লবণ কর প্রভৃতি ভারতীয়দের স্বার্থ-বিরোধী বিষয়ে সরকারী নীতির সমালোচনা ও সংস্কার কংগ্রেস দাবি করিতে লাগিল। স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তন, নির্বাচনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভা গঠন, সাধারণ ও কারিগরি শিক্ষার প্রবর্তন, ভারতীয়দের সামরিক শিক্ষা দান, সামরিক খাতে ব্যয় হ্রাস, প্রশাসনিক ও বিচার ক্ষমতা পৃথকীকরণ, ভারতবর্ষ এবং ইংলণ্ডে একই স্কে

কংগ্রেসের বিভিন্ন দাবি

আই. সি. এস. পরীক্ষা গ্রহণ, শাসনব্যবস্থায় উচ্চকর্মচারী পদে ভারতীয়দের নিয়োগ প্রভৃতি দাবি কংগ্রেস উত্থাপন করিল। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সরকারী নীতি ও কার্যবলাপের সমালোচনায় বা সংস্কার দাবিতে কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ অত্যন্ত সংযত এবং মর্ষাদাপূর্ণ ভাষা ব্যবহারে হুঁটি করিলেন না। ভারতবাসীর দাবির যৌক্তিকতা সম্পর্কে ব্রিটিশ জনমত ও ব্রিটিশ সরকারকে সচেতন করিয়া তোলাই ছিল তখনকার কংগ্রেসী আন্দোলনের উদ্দেশ্য।

প্রথম দিকে সরকার কংগ্রেসী আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম অধিবেশনে সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে কেহ কেহ যোগদান করিয়াছিলেন। বাঙালী ব্যারিস্টার উমেশচন্দ্র বনার্জী প্রথম অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন, একথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারপতি মহাদেব গোবিন্দ রাগাডে এই অধিবেশনে যোগ দিয়াছিলেন এবং বক্তৃতা করিয়াছিলেন। কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন শুরুর হইবার পূর্বাধিন পর্যন্ত কলিকাতায় জাতীয় সম্মেলনের অধিবেশন চলিতেছিল সেজন্য বাঙালী নেতৃবৃন্দের অনেকেই বোম্বাই উপস্থিত হইতে পারেন নাই। প্রথম অধিবেশনে অপরাপর সকলের মধ্যে নরেন্দ্রনাথ সেন, কে. টি. তেলাং এবং আর. এম. সায়ানি ও এ. এম. খরমসিং নামক দুইজন মুসলমান প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

কংগ্রেসের আদর্শ ব্যাখ্যা করিতে গিয়া সভাপতি উমেশচন্দ্র বনার্জী (১) ভারতের বিভিন্নাংশের দেশসেবকদের মধ্যে ব্যক্তিগত যোগাযোগ ও সৌহার্দ্য স্থাপন, (২) পারস্পরিক পরিচিতি ও সৌহার্দ্যের মাধ্যমে জাতি, ধর্ম, প্রদেশগত ব্যবতীয় সংকীর্ণতা দূর করিয়া ভারতের সকল দেশপ্রেমিকের মধ্যে জাতীয়তাবোধ বৃদ্ধি করিয়া সুদৃঢ়ভাবে জাতীয় ঐক্য স্থাপন, (৩) দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সুচিন্তিত মতামতের ভিত্তিতে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে দেশের সামাজিক সমস্যা সমাধানের উপায় নির্ণয় করা, এবং (৪) পরবর্তী এক বৎসর কংগ্রেস দেশবাসীর স্বার্থে কি কর্মপন্থা অনুসরণ করিবে তাহা স্থির করা—এই চারটি কথার উল্লেখ করেন।*

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে নরেন্দ্রনাথ যোগদান করিলে ভারতের জাতীয় সম্মেলন ও কংগ্রেস একত্রিত হইয়া পড়ে। তখনও সরকার কংগ্রেসের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। এই অধিবেশন শেষে লর্ড ডার্বিং কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দকে আমন্ত্রণ করিয়া আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। তৃতীয় অধিবেশনের (১৮৮৭) পর মাদ্রাজের গভর্ণরও অনুরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন। কংগ্রেসের প্রতি সরকারী মনোভাব প্রথম পর্যায়ে এইরূপ ছিল।

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের দ্বাদশ অধিবেশনে স্বদেশী জিনিসপত্রের প্রতি ভারতবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া ভারতীয় শিল্পগুলিকে উৎসাহিত করিবার জন্য একটি

প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। সামাজিক দোষত্রুটি দূর করিবার জন্য কংগ্রেস একটি সামাজিক সম্মেলনও আহ্বান করে। এইভাবে কংগ্রেসী আন্দোলন যখন ক্রমেই ব্যাপকতা লাভ এবং শক্তি সঞ্চার করিতে লাগিল তখন কংগ্রেসের প্রতি সরকারের মনোভাবও পরিবর্তিত হইয়া গেল। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনের কংগ্রেসের শক্তি সঞ্চার সঙ্গে সঙ্গেই ইংলণ্ডের রক্ষণশীল ব্যক্তিবর্গ ও পত্র-পত্রিকা কংগ্রেস-সরকারের মনোভাবের বিরোধী মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছিল। এমনকি, সেই সময় হইতেই পারিষদ ন সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা শুরুর হইয়াছিল। লন্ডনের 'দি টাইমস্' (The Times) পত্রিকায় মন্তব্য করা হইয়াছিল যে, কংগ্রেসের প্রস্তাবগুলি কার্যকরী করার অর্থ ছিল ভারতীয়দিগকে স্বায়ত্তশাসন দান করা। কিন্তু ব্রিটিশ জাতি কংগ্রেসের এই বাগাড়ম্বরে বিভ্রান্ত হইয়া ভারতবর্ষ ছাড়িয়া যাইবেন। ইহা ভিন্ন কংগ্রেসের অধিবেশনে দুইজন মুসলমান প্রতিনিধি উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও 'দি টাইমস্' পত্রিকায় মন্তব্য করা হইয়াছিল যে, কংগ্রেসের অধিবেশনে একজন মুসলমানও যোগদান করেন নাই। সাম্প্রদায়িকতার বিষয় সর্বপ্রথম এইভাবে ছড়াইবার চেষ্টা শুরুর হইয়াছিল।

প্রাথমিক পর্যায়ে কংগ্রেসের কোন সংবিধান বা গঠনতন্ত্র ছিল না। কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ—যথা, দাদাভাই নৌরজী, দিনশ ওয়াচা, ফিরোজশাহ মেহতা, অষ্টাভিয়ান হিউম, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার কর্মপন্থা ও কার্যসূচী কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ নির্ধারণ করিতেন। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজে কংগ্রেসের তৃতীয় অধিবেশনে বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ নেতার চেষ্টায় কংগ্রেসের 'বিষয় নির্বাচনী কমিটি' (Subjects Committee) গঠন করা হয়। কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র রচনার ভারও একটি কমিটির উপর দেওয়া হয়। এই অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন বদরুদ্দিন তৈয়বজী নামে জনৈক সম্ভ্রান্ত মুসলমান।

কংগ্রেস সরকারের নিকট নানাবিধ দাবি উত্থাপন করিয়া চলিল কিন্তু ব্রিটিশ সরকার কংগ্রেসের দাবি ভারতের মন্টিমেয় ব্যক্তিবর্গের দাবি বলিয়া তাহা উপেক্ষা করিয়া চলিল। কংগ্রেস ভারতের অগণিত অশিক্ষিত, দরিদ্র জনগণের মতুখপাত্র বলিয়া দাবি করিল। কিন্তু সরকার ইহাতেও অবহিত হইল না। কংগ্রেসের দাবি তাহার এড়াইয়া চলিল। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তা মিঃ অষ্টাভিয়ান হিউম সরকারের মনোভাবের নিন্দা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, সরকারকে কংগ্রেস ভারতবাসীর প্রয়োজনসম্পর্কে শিখাইয়া তুলিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু সরকার সেই শিক্ষাগ্রহণে রাজী নহে।*

বদরুদ্দিন তৈয়বজী

* "The National Congress had endeavoured to instruct the Government, but the Government refused to be instructed." *An Advanced History of India*, p. 890. 3rd Ed.

কংগ্রেসের প্রাথমিক চেষ্টায় কোন ফল হইল না দেখিয়া কংগ্রেস ভারতবর্ষ এবং ইংলণ্ড উভয় দেশেই কংগ্রেসের দাবির সমর্থনে জনমত গঠনের চেষ্টা শুরুর করিল। এজন্য ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের একটি ব্রিটিশ কমিটি গঠিত হইল। এই কমিটির তত্ত্বাবধানে ইংলণ্ড হইতে ‘ইন্ডিয়া’ নামে একখানা সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করা হইল (১৮৯০)। ইহা ভিন্ন, ভারত সম্পর্কে সভা-সমিতিতে বক্তৃতার কাজও চলিল। দাদাভাই নৌরজী তাহার কর্মজীবনের অধিকাংশ সময় ইংলণ্ডে অতিবাহিত করিয়া ‘ইন্ডিয়া’ পত্রিকার মাধ্যমে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের নামে যে শোষণ চলিতেছে সে-বিষয়ে ইংলণ্ডের জনসাধারণ ও রাজনীতিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। এইবার কংগ্রেসের দাবির প্রতি ব্রিটিশ নেতৃবৃন্দের দৃষ্টি পড়িল। ইতিমধ্যে ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাইয়ে কংগ্রেসের পঞ্চম অধিবেশনে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্য চার্লস ব্রাডলফ (Charles Bradlaugh) স্বয়ং যোগদান করিলেন। পর বৎসর তিনি কংগ্রেসের দাবির ভিত্তিতে ভারতের আইনসভাগুলির সম্প্রসারণের জন্য নিজে একটি বিল বা আইনের প্রস্তাব ব্রিটিশ পার্লামেন্টে উপস্থাপন করিলেন। এরূপ পরিস্থিতিতে সরকার নিজেই একটি বিল উপস্থাপন করিয়া ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে উহা পাশ করিল। এই আইন ‘ইন্ডিয়া কাউন্সিলস্ অ্যাক্ট’ (India Councils Act) নামে অভিহিত। ইহাই ছিল জাতীয় কংগ্রেসের আন্দোলনের সব প্রকার উল্লেখযোগ্য সাফল্য।

‘ইন্ডিয়া কাউন্সিলস্ অ্যাক্ট’ অনুসারে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভার সদস্যসংখ্যা সামান্য বৃদ্ধি করা হইল। অবশ্য এই সংখ্যাবৃদ্ধি কংগ্রেসের দাবির তুলনায় অকিঞ্চিৎকর ছিল। কিন্তু এই আইন অনুসারে বর্ধিত সদস্যসংখ্যা গভর্ণর-জেনারেল ও তাহার কাউন্সিল ইচ্ছা করিলে নির্বাচনের মাধ্যমে পূরণ করিতে পারিবেন, একথা স্বীকৃত হইল। লর্ড ল্যান্সডাউন (১৮৮৮-৯৪) নির্বাচনের মাধ্যমেই এই নূতন সদস্যপদ পূরণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই সামান্য ব্যবস্থায় কংগ্রেস সন্তুষ্ট হইতে পারিল না, কংগ্রেসী আন্দোলন পূর্ববৎ চলিল।

এভাবে কংগ্রেস আন্দোলন ব্রিটিশ সরকারের নিকট আবেদন-নিবেদনের, অনুরোধ-উপরোধের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এই নিষ্ফল নীতির বিরুদ্ধে কংগ্রেসের একাংশের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিল। সরকার-বিরোধী মনোভাবও ক্রমেই বাড়িয়া চলিল। বালগঙ্গাধর তিলক, অরবিন্দ ঘোষ, বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ নেতা কংগ্রেসের আবেদন-নিবেদনের নীতি ত্যাগ করিয়া কার্যকরীভাবে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাইবার প্রস্তাব করিলেন। ভারতবাসীর মধ্যে আত্মনির্ভরশীলতা, জাতীয়তাবোধ এবং ভারতের ইতিহাস-ঐতিহ্যের প্রতি প্রাধান্য জাগাইয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে তিলক

‘কেশরী’ নামক পত্রিকা প্রকাশ করিলেন। তিলক শিবাজী উৎসব প্রবর্তন করিয়া ভারতবাসীকে শিবাজীর দেশাত্মবোধ, বীরত্ব ও আত্মপ্রত্যয়ের আদর্শে উৎসাহ করিয়া তিলক, অরবিন্দ, তুলিতে লাগিলেন। তাহার এই চেষ্টা মারাঠা জাতির মধ্যে এক বিশপিন পাল প্রভৃতি অসাধারণ উৎসাহ-উদ্দীপনা ও জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি করিল। সক্রিয় আন্দোলনের সামান্য কালপূর্বে মারাঠা জাতি স্বাধীনতা হারাইয়াছিল। জাতীয় পুনরুজ্জীবনের আন্দোলনে ধোগদানে তাহাদের বিশেষ উৎসাহ থাকিবে, ইহাতে আশ্চর্য কি।* তিলক ছিলেন অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন তেজস্বী পুরুষ।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাকাল হইতে শুরু করিয়া ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ কুড়ি বৎসর কংগ্রেস কুড়িটি অধিবেশনে শাসনসংস্কার, ভারতীয়দের নির্বাচিত প্রতিনিধি লইয়া আইনসভা গঠন প্রভৃতি দাবি-দাওয়া উত্থাপিত করিয়াছিল। বৎসরের পর বৎসর একই ধরনের দাবি-সম্মিলিত প্রস্তাব কংগ্রেস গ্রহণ করিয়া ব্রিটিশ সরকারের নিকট তাহা পেশ করিতেছিল। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের ইন্ডিয়ান কাউন্সিলস্ এ্যাক্ট ভিন্ন অপর কোন উল্লেখযোগ্য সংস্কার কংগ্রেস আদায় করিতে সমর্থ হয় নাই। কংগ্রেসের নেতৃবর্গের অধিকাংশই

কংগ্রেসের সাফল্য
বিচার

তখন ব্রিটিশ সরকার ও ব্রিটিশ রাজনীতিকদের উদারতা ও ন্যায়পরায়ণতার উপর আস্থাবান ছিলেন। আবেদন-নিবেদনের মাধ্যমে দাবি স্বীকার করা ইয়া লইবার নীতিতে তাহারা বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে তাহাদের এই নীতি তেমন সাফল্যলাভ না করিলেও ভারতবাসীর মধ্যে জাতীয় ঐক্য ও জাতীয়তাবোধ জাগাইয়া তুলিবার ক্ষেত্রে কংগ্রেসের উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল। ইহা ভিন্ন, ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে ইন্ডিয়ান কাউন্সিলস্ এ্যাক্ট প্রবর্তনের ফলে ভারতীয় প্রতিনিধি হিসাবে আইনসভায় ফিরোজশাহ্ মেহতা, সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ নেতা নির্বাচিত হইয়া ভারতীয়দের অভাব-অভিযোগ, রাজনৈতিক দাবি প্রভৃতি ব্রিটিশ সরকারের সম্মুখে সরাসরি উপস্থাপিত করেন। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের বিংশতিতম অধিবেশনে

কংগ্রেস দাবির মাত্রা আরও বাড়াইল। ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ভারতীয় প্রতিনিধি গ্রহণের দাবি শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের কংগ্রেস উত্থাপন করিল। সংগঠন তথাপি ইহা অনস্বীকার্য

যে, তখন পর্যন্ত ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রধানত পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সংগঠন হিসাবেই চলিতেছিল। অনেক পূর্বেই বাংলার মনীষী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও অশ্বিনীকুমার দত্ত জনসাধারণের সহিত কংগ্রেসের যোগাযোগ-হীনতার তীব্র সমালোচনা করিয়াছিলেন।

অশ্বিনীকুমার দত্ত

কিন্তু তিলক, অরবিন্দ, বিপিনচন্দ্র, লাজপৎ রায় প্রমুখ নেতা কর্তৃক কংগ্রেসকে সক্রিয় আন্দোলনের পথে লইয়া যাইবার চেষ্টার ফলে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে এক নতুন চেতনার সৃষ্টি হয়। সংস্কার আদায়ের জন্য শিক্ষাপাত্র লইয়া বার বার ব্রিটিশের নিকট আবেদন-নিবেদন নীতির বিরুদ্ধে অসন্তোষের সৃষ্টি হইতে থাকে। এই অসন্তোষ কংগ্রেসের অভ্যন্তরে এবং বাহিরে ক্রমে বৃদ্ধি পায়।

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশে বাব্বাচ্ছদ বা বঙ্গভঙ্গ, ১৯০৫ খ্রীঃ (Partition of Bengal, 1905)

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে সমগ্র এশিয়া মহাদেশে এক গভীর জাতীয়তাবাদী জাগরণের সূচনা হইয়াছিল। ভারতবর্ষে যখন জাতীয় আন্দোলন ক্রমেই শক্তি সংগ্রহ করিতেছিল সেই সময়ে জাপানের হতে রাশিয়ার পরাজয় সমগ্র এশিয়ার এক দারুণ উৎসাহের সৃষ্টি হয়। চীন, পারস্য, ভারতবর্ষ, জাপান সর্বত্র বৈদেশিক প্রভাব বা অধীনতা মুক্ত হইবার এক তীব্র আকাঙ্ক্ষা দেখা দিল। সেই সময়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের প্রতি শ্বেতাঙ্গদের বরোচিত ব্যবহার ভারতে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি তিক্ততা বৃদ্ধি করিল। বাংলাদেশ ও বাঙালী জাতি ছিল জাতীয় আন্দোলনের পুরোভাগে। বলা বাহুল্য, এই সকল আন্তর্জাতিক ঘটনা বাঙালী জাতিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করিয়া তোলে।

সেই সময়ে লর্ড কার্জন (১৮৯৯-১৯০৫) ছিলেন ভারতের গভর্নর-জেনারেল ও ভাইসরয়। তিনি ছিলেন স্বৈরাচার ও সাম্রাজ্যবাদে বিশ্বাসী। তাঁহার শাসনকালে বাঙালীর তথা ভারতবাসীর জাতীয়তাবোধ কঠিন বাধার সম্মুখীন হয়। লর্ড কার্জনের স্বৈরাচারী শাসন-নীতি, জনমত উপেক্ষা করিয়া নিজ ইচ্ছানুযায়ী যে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন, সর্বোপরি তাঁহার উদ্দেশ্যপূর্ণ উক্তি জাতীয় আন্দোলনকে

অধিকতর শক্তিশালী হইয়া
উঠিবার সুযোগ দান করিল।

বাংলার জাতীয়তাবাদ

সংগ্রামের পথে অগ্রসর হইল। লর্ড কার্জনের স্বৈরাচারী ক্ষমতা বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ, কলিকাতা পৌরসভার উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি, ভারতীয়দের সততা সম্পর্কে তাঁহার কটুক্তি এক দারুণ

বিক্ষোভের সৃষ্টি করিল। কিন্তু তাঁহার বাংলা বাব্বাচ্ছদ অগ্নিতে ঘুতাহুতির কাজ করিল। বাংলা বাব্বাচ্ছদ বা বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে যে দারুণ বিক্ষোভ ও ব্যাপক আন্দোলনের সৃষ্টি হইল উহা বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন নামে পরিচিত।

লর্ড কার্জন

লর্ড কার্জন বাংলাদেশকে বিভক্ত করিয়া বাঙালী জাতির জাতীয়তাবোধকে আঘাত হানিবার উদ্দেশ্যে সর্বপ্রথম ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে এক পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। এই পরিকল্পনা অনুসারে ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলা এবং চট্টগ্রাম বিভাগ আসামের সহিত ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের সংযুক্ত করিবার কথা ছিল। কিন্তু এই পরিকল্পনা প্রকাশিত বাংলা ব্যবচ্ছেদ হইলে বাংলাদেশের সর্বত্র এক গভীর বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। হিন্দু মুসলমান নিবিশেষে সকলেই বাঙালী জাতিকে এইভাবে ঐক্যবদ্ধ করিবার প্রস্তাবের বিরোধিতা শুরু করে। পূর্ববঙ্গের শহর, নগর, গ্রাম সর্বত্র প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হইতে থাকে। কার্জনের পরিকল্পনায় পূর্ববঙ্গে আসামের সহিত সংযুক্ত করিবার প্রস্তাব ছিল এজন্য ইহার প্রতিবাদ পূর্ববঙ্গেই অধিকতর তীব্র আকার ধারণ করিয়াছিল। লর্ড কার্জন স্বয়ং পূর্ববঙ্গ সফর করিয়া বৃষ্টিতে পারিলেন যে, বাঙালীর জাতীয়তাবোধ কত দৃঢ় হইয়া উঠিয়াছে। ব্রিটিশ শাসনের পক্ষে ভবিষ্যতে এই জাতীয়তাবোধ যে বিপজ্জনক হইয়া উঠিবে একথা উপলব্ধি করিতে তাহাব বিলম্ব হইল না।

এদিকে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসও বাংলা ও বাঙালীর এই বিক্ষোভ ও প্রতিবাদের সাক্ষাৎ হইল। বাংলাদেশ ব্যবচ্ছেদ পরিকল্পনার বিরোধিতা করিয়া কংগ্রেস প্রস্তাব পাশ করিল। এই পরিস্থিতিতে সরকার ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা করেন। কিন্তু লর্ড কার্জন বাঙালী জাতির রাজনৈতিক আন্দোলন ও জাতীয়তাবোধের তীব্রতা লক্ষ্য করিয়া উহা দমনের উদ্দেশ্যে বাংলা ব্যবচ্ছেদের গোপন ব্যবস্থা করিয়া চলিলেন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের মে মাস হইতেই কার্জনের বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনার কতক কতক সংবাদ প্রকাশিত হয়। বাঙালী জাতি তখন হইতেই ইহার বিরোধিতা শুরু করে। ঐ বৎসর জুলাই মাসে সরকার বাংলা ব্যবচ্ছেদের নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। (এই ব্যবচ্ছেদের পশ্চাতে কার্জনের যুক্তি

বাংলা ব্যবচ্ছেদ বা
বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫ খ্রীঃ)

ছিল এই যে, বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা লইয়া গঠিত বিশাল প্রদেশের শাসনভার একই ব্যক্তি অর্থাৎ গভর্নরের উপর ন্যস্ত রাখা শাসন-

কাযের দক্ষতার দিক দিয়া উচিত নহে। এজন্য বাংলাদেশকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া ঢাকা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিভাগ, রাজসাহী বিভাগ, পাবনা প্রিন্সিপালিটি এবং দার্জিলিং—এক কথায়

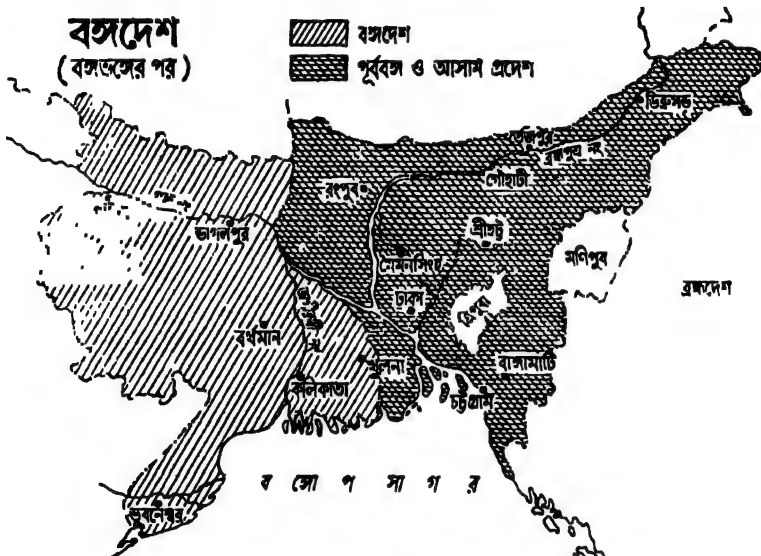
পূর্ববঙ্গ ও আসাম
নামে নূতন প্রদেশ
গঠন

উত্তরবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গে আসামের সহিত সংযুক্ত করিয়া 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' (Eastern Bengal and Assam) নামে একটি

নূতন প্রদেশ গঠন করা হইল। এই প্রদেশটির শাসনভার একজন ছোটলাট বা লেফটেন্যান্ট গভর্নরের (Lieutenant Governor) উপর থাকিবে, ঢাকা শহর হইবে এই নূতন প্রদেশের রাজধানী। পক্ষান্তরে, মূল বাংলা প্রদেশ বিহার-উড়িষ্যা ও পশ্চিমবঙ্গে সীমাবদ্ধ থাকিবে।)

(শাসনের সুবিধার অঙ্গহাস্ত দেখান হইলেও লর্ড কার্জনের মূল উদ্দেশ্য ছিল জাতীয়তাবোধে উদ্বেগিত বাঙালী জাতিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহাদের জাতীয়তাবাদী একা বিনষ্ট করা। পূর্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গ আসামের সহিত সংযুক্তির ফলে যে নূতন প্রদেশ গঠন করা হইয়াছিল তাহাতে হিন্দুদিগকে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ে পরিণত করিয়া এবং

সাম্প্রদায়িক বিভেদের সৃষ্টি করিয়া বাঙালীর একাধোকে আঘাত করা হইয়াছিল। অন্যদিকে বিহার-উড়িষ্যার সহিত পশ্চিমবঙ্গকে সংযুক্ত করিয়া মূল বাংলা প্রদেশেও শাসনকার্যের সুবিধা বাঙালীকে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের পরিণত করা হইয়াছিল। বস্তুত, শাসনকার্যের সুবিধার জন্য নূতন প্রদেশ গঠন করিতে হইলে বাংলাদেশ হইতে বিহার এবং উড়িষ্যাকে পৃথক করিলেই চলিত এবং তাহাই ছিল যুক্তিসম্মত। কিন্তু বাঙালীকে দমন করিবার উদ্দেশ্য লইয়া লর্ড কার্জন বাংলা ব্যবচ্ছেদ করিয়া বাঙালীর জাতীয় এক্য এবং হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের এক্য দুই-ই বিনাশ করিতে চাহিয়াছিলেন। এই দেশবিভাগ ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর হইতে কার্যকরী হইলে বলিয়া ঘোষণা করা হইল।

বাংলা ব্যবচ্ছেদ বা বঙ্গভঙ্গের প্রতিক্রিয়া : স্বদেশী ও বয়স্কট আন্দোলন . বাংলা ব্যবচ্ছেদ বা বঙ্গভঙ্গ বাঙালী জাতির তথা ভারতীয় জাতীয়তাবাদী একেবারে উপর এক কঠিন আঘাতস্বরূপ ছিল। কিন্তু সেইদিন বাঙালী জাতি এই আঘাতের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইতে চেষ্টা করে নাই। বাঙালী জাতি বঙ্গভঙ্গকে দেশমাতার অঙ্গচ্ছেদের মতই এক ভয়ঙ্কর ঘটনা বলিয়া ধরিয়া লইল। বঙ্গভঙ্গের ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশের সর্বত্র এক গভীর ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশের শহরে, নগরে, গ্রামে সর্বত্র বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সোচ্চার হইয়া উঠে। বাঙালী মনীষী সুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে এক তীব্র আন্দোলনের শুরুর হয়। তাহার ‘বেঙ্গলী’ পত্রিকা, এবং ‘হিতবাদী’, ‘সম্মা’ প্রভৃতি পত্রিকায় বঙ্গভঙ্গকে এক জাতীয় বিপদ

সর্বনাশাত্মক ঘটনা বলিয়া বর্ণনা করে। প্রথমদিকে ইংরেজ রক্ষণশীল পত্র-পত্রিকায়ও বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়। 'ইংলিশম্যান', 'টেটস্‌ম্যান', 'পাইওনিয়ার' প্রভৃতি পত্রিকা এ-বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। এমনকি, ইংলণ্ডের 'লন্ডন ডেইলি নিউজ' (London Daily News), 'দি লন্ডন টাইমস্' (The London Times), 'ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান' (Manchester Guardian) প্রভৃতি পত্রিকায় বাঙালী জাতির মতামত উপেক্ষা করিয়া নূতন প্রদেশ গঠনকে বর্জ্য কার্জনের দূরদর্শিতার কাজ হইবে নাই এবং ইহার ফলে গঠিত দুইটি প্রদেশই গভীর অসন্তোষের সৃষ্টি করিবে, একথা উল্লেখ করা হয়। বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব্‌ কমার্স' (The Bengal National Chamber of Commerce) নামক ইংরেজ বণিক সভাও ইহার প্রতিবাদ করিতে দৃষ্টি করে নাই।

এদিকে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন শুরুর হইল তাহাতে বাঙালী হিন্দু-মুসলমান ধনী-দরিদ্র, শহরবাসী, গ্রামবাসী সকলেই সমান উৎসাহ লইয়া যোগদান করিল। আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন বাংলাদেশের 'মুকুটহীন রাজা' সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। লর্ড কার্জন এই আন্দোলনের তীব্রতা ও ব্যাপকতা দেখিয়া সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়াইবার চেষ্টা শুরুর করিলেন। তিনি কুটচালে ঢাকার নবাব সলিমউল্লাহকে নিজ পক্ষে টানিয়া লইলেন। হিন্দু-মুসলমান, শহর-গ্রাম, ধনী-দরিদ্র সকলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা হেতু নবাব সলিমউল্লাহই এই প্রদেশে সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী ও সম্মানিত ব্যক্তি হইবেন এবং তাহার নিজ শহর ঢাকা এক সমৃদ্ধশালী নগরে পরিণত হইবে এই প্রলোভনে তাহাকে দলে টানিলেন। ফলে মুসলমানদের একাংশ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন হইতে বিচ্ছিন্ন রহিল। এই আন্দোলন যখন স্বদেশী আন্দোলনে অর্থাৎ বিলাতী জিনিসমাত্রেই বর্জন এবং স্বদেশজাত জিনিসপত্র ব্যবহারের জন্য আন্দোলনে রূপান্তরিত হইল, ইংরেজগণ তখন বঙ্গভঙ্গের সমর্থন শুরুর করিল। কিন্তু তাহাতে বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের শক্তি বা ব্যাপকতা হ্রাস পাইল না।

প্রতিবাদে যখন ব্রিটিশ সরকারের টনক নড়িল না তখন বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন ব্রিটিশ-বিরোধী এক সক্রিয় আন্দোলনে রূপান্তরিত হইল। কৃষ্ণকুমার মিত্র তাহার 'সঞ্জীবনী' পত্রিকায় ব্রিটিশের বিরুদ্ধে বঙ্গকট আন্দোলনের প্রস্তাব করিলেন। যক্ষস্বল অঞ্চলেই বঙ্গকট আন্দোলনের সূচনা হইয়াছিল। খুলনা জেলার বাগেরহাট শহরে এক বৈরাট জনসভায় (জুলাই ১৭, ১৯০৫) বঙ্গভঙ্গ রদ না হওয়া পর্যন্ত ইংলণ্ডে প্রস্তুত সামগ্রী বঙ্গকট করা অর্থাৎ ব্যবহার না করার এবং ছয় মাসের মধ্যে কোন আনন্দানুষ্ঠানে যোগ না দিবার প্রস্তাব গৃহীত হইল। লালমোহন ঘোষ অমৃতবাজার পত্রিকার মাধ্যমে প্রস্তাব করিলেন যে, বঙ্গভঙ্গ রদের জন্য ব্রিটিশ জাতির দৃষ্টি আকর্ষণের প্রেরণা

দেশীয় ও বিদেশীয়
পত্র-পত্রিকায় বঙ্গভঙ্গের
বিবৃপ সমালোচনা

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যো-
পাধ্যায়ের নেতৃত্ব।

হিন্দু-মুসলমান, শহর-
গ্রাম, ধনী-দরিদ্র সকলের
আন্দোলনে অংশগ্রহণ

লর্ড কার্জন কর্তৃক
ঢাকার নবাবকে নিজ
পক্ষে আনয়ন : সাম্প্র-
দায়িকতার বিধিক্রমের
সূচনা।

বঙ্গকট আন্দোলনের
সূচনা : বাগেরহাটে
সভা

পস্থা হইল বিলাতী বস্ত্র ব্যবহার ত্যাগ করা। এইভাবে বিলাতী সামগ্রী বজ্রনের নীতি গৃহীত হইল। কৃষ্ণকুমার মিত্র ও লালমোহন ঘোষ ভিন্ন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ প্রভৃতি নেতৃবৃন্দের নাম বয়কট আন্দোলন কার্যকরী করিবার ব্যাপারে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কৃষ্ণকুমার মিত্র

কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ

বয়কট আন্দোলন খেবল বিলাতী পণ্যের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ রহিল না। দিনাজপুরে তৎকাল মহারাজার সভাপতিত্বে এক সভায় (জুলাই ২১, ১৯০৫) জেলা বোর্ড, মিউনিসিপ্যাল বোর্ড, পঞ্চায়েত প্রভৃতির সদস্য এবং সকল অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট (Honorary Magistrate)-কে পদত্যাগ করিতে অনুরোধ; দিনাজপুর সভা।

জানাইয়া এবং পরবর্তী বার মাস জাতীয় শোক কাল হিসাবে পালনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। বাংলাদেশের বিভিন্নাঞ্জে দিনাজপুর ও বাগেরহাটের প্রস্তাবসমূহের অনুকরণে প্রস্তাব গৃহীত হইলে বয়কট আন্দোলন পূর্ণেদামে চলিতে থাকে। কলিকাতার বিভিন্ন কলেজের ছাত্ররাও সভায় সমবেত হইয়া বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদ এবং বয়কট আন্দোলন সমর্থন করেন। আগস্ট মাসের ৭ তারিখে কলিকাতা টাউন হলে এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু জনসমাগম ক্রমশ বাড়িতে থাকিলে টাউন হলের বাহিরে আরও দুইটি পৃথক সভার ব্যবস্থা করিতে হয়। টাউন হলে সভাপতিত্ব করেন কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। বাহিরের দুইটি জনসভায় সভাপতিত্ব করেন ভূপেন্দ্রনাথ বসু ও অম্বিকাচরণ মজুমদার। কলিকাতার ছাত্রসমাজের এক বিরাট সংখ্যা সেইদিন কলেজ স্কোয়ারে সমবেত হইয়া শোকযাত্রার ন্যায় গোভাষায়া করিয়া টাউন হলের সভায় যোগদান করে। 'ঐক্যবন্ধ বাংলা', 'একতাই বল', 'বন্দেমাতরম্', 'বঙ্গভঙ্গ চাই না' প্রভৃতি ধ্বনি দিয়া তাহারা সেইদিন বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনকে এক নতুন শক্তি দান করিয়াছিল। মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র বঙ্গভঙ্গকে বাঙালী জাতির এক চরম দুর্দৈব বলিয়া বর্ণনা করিলেন। ঐ বৎসর পূণ্য

কলিকাতার বিভিন্ন
কলেজের ছাত্রসম
বয়কট আন্দোলন
সমর্থন

৭ই আগস্ট, ১৯০৫
কলিকাতা টাউন হলের
সভা : বয়কট সমর্থন

মহালয়ার দিন (সেপ্টেম্বর ২৮) কালীঘাটের কালীমন্দির প্রাঙ্গণে সমবেত বাঙালী শপথ

লইয়াছিলেন “বিলাতী সামগ্রী ব্যবহার করিব না, বিদেশীয়দের দোকান হইতে কোম পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিব না” ইত্যাদি। কার্জন-প্রবর্তিত বঙ্গভঙ্গকে অন্যান্যমূলক, অপ্রয়োজনীয়,

মহাত্মাচন্দ্র নন্দী (১৮৬০-১৯২১)

আম্বিকাচরণ মজুমদার (১৮৫১-১৯২২)

স্বেচ্ছাচারমূলক কাজ বলিয়া নিন্দা করা হইল এবং মফস্বলের শহরাদিতে যে বঙ্গকট আন্দোলনের ডাক দেওয়া হইয়াছিল তাহা সর্ববাদিসম্মতভাবে সমাপ্ত হইল। এইভাবে বঙ্গকট আন্দোলন বাংলাদেশের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। বাংলার ছাত্রসমাজ বিলাতী দ্রব্যাদি বাহাতে কেহ ক্রয় না করে সেজন্য দোকানে দোকানে পিকেটিং শুরুর করিল।

ক্রমে বঙ্গকট আন্দোলন সামাজিক ক্ষেত্রেও বিস্তৃত হইল। বাংলাদেশ ও দক্ষিণাত্যের স্ত্রীলোকগণ স্থির করিলেন, রেশমী চুড়ি অর্থাৎ বিলাতী কাঁচের চুড়ি ইত্যাদি আর ব্যবহার করিবেন না।* বরিশালে ডাঙম্বাবাসী পাচকগণ ‘সাহেবীখানা’ প্রস্তুত করিবে না স্থির করিল। অনুরূপ ফরিদপুরের মচুচী সম্প্রদায় বিলাতী জুতা

সামাজিক ক্ষেত্রে বঙ্গকট প্রসারিত

মেসামত করিতে রাজী হইল না। কালীঘাটে খোপারা বিলাতী কাপড় না ধুইবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল। হিন্দু পুরোহিতগণ পূজাপার্বণে বিলাতী লবণ, বস্ত্র, চিনি ইত্যাদি ব্যবহার করা ধর্ম-বিরোধী বলিয়া ঘোষণা করিলেন। এইভাবে উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্র, শহর-গ্রাম সর্বত্র বঙ্গকট আন্দোলন এক সর্বাঙ্গিক বিলাতী বর্জনে পরিণত হইল।

বঙ্গকট আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল অর্থনৈতিক। এই অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যের আবার দুইটি পৃথক দিক ছিল - যথা, (১) বিলাতী পণ্যদ্রব্য বঙ্গকট করিয়া, বিশেষভাবে

বঙ্গকট আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য।

ম্যাগেস্তোরে প্রস্তুত বস্ত্রাদি বর্জন করিয়া, ইংরেজ জাতিকে অর্থনৈতিক দিক দিয়া ক্ষতিগ্রস্ত করা এবং তাহার মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকারের উপর বঙ্গভঙ্গ রদের জন্য চাপ সৃষ্টি করা। (২) বিলাতী সামগ্রীর প্রতিযোগিতায় মৃত বা মৃতপ্রায় দেশীয় শিল্পগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া তোলা এবং নূতন শিল্প স্থাপন করিয়া ভারতকে আত্মনির্ভরশীল করিয়া তোলা। বলা বাহুল্য, কেবলমাত্র বঙ্গকট আন্দোলন একটি নৈতিবাচক আন্দোলন। বিলাতী পণ্য বর্জন করিবার সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় শিল্পজাত সামগ্রী বিলাতী সামগ্রীর স্থান গ্রহণ না করিতে পারিলে বঙ্গকট আন্দোলন অর্থহীন হইয়া পড়িত, সন্দেহ নাই। এজন্য বঙ্গকট

* এই সূত্রে কবি মনোমোহন রায়বর্তী ‘ছেড়ে দাও রেশমী চুড়ি বঙ্গনারী কহু হাতে আর পরো না’ গানটি উল্লেখযোগ্য।

আন্দোলনের পরিপূরক হিসাবে শূরু হইল স্বদেশী আন্দোলন। সুতরাং বয়কট, আন্দোলন ও স্বদেশী আন্দোলন একটি অপরটির পরিপূরক ছিল। বয়কট ও স্বদেশী একই আন্দোলনেরই দুইটি দিক। একটি নেতিবাচক (negative) অপরটি ইতিবাচক (positive)। বিলাতী জিনিসপত্র বর্জন করা এবং স্বদেশী জিনিসপত্র ক্রয় করা ছিল এই আন্দোলনের দুইটি ধারা। এই আন্দোলনে বাংলায় ছাত্রসমাজের অবদান প্রাধান্য সহিত স্মরণীয়। বিলাতী সামগ্রী বিক্রয়ের বিরুদ্ধে পিকেটিং করা, বিলাতী কাপড়-চোপড় সংগ্রহ করিয়া উহাতে প্রকাশ্য স্থানে অগ্নিসংযোগ করা প্রভৃতির মাধ্যমে বাংলার ছাত্রসমাজ সর্বত্র এক জাতীয়তাবাদী উৎসাহের সৃষ্টি করিয়াছিল। বাংলাদেশের পত্র-পত্রিকার অবদানও এ-বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। সত্যীচন্দ্র মুনোপাধ্যায়ের 'ডন সোসাইটি' (Dawn Society) বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলনের প্রধান কর্মক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীত দেশমাতার প্রতি প্রাণ নিবেদনের মহামন্ত্র রূপে ধ্বনিত হইতে লাগিল। এই মহামন্ত্রের প্রভাবে এতদিকে যেমন বাঙালী জাতি ও ক্রমে সমগ্র ভারতবাসী এক নবশক্তি লাভ করিল অপরদিকে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের অন্তরে ইহা বিচক্ষণতার সৃষ্টি করিল। বঙ্গভঙ্গ রোধ আন্দোলন এক অভূতপূর্ব জাতীয়তাবাদী চেতনায় ভারতবাসীকে, বিশেষভাবে বাঙালী জাতিকে

বন্দেমাতরম্ মন্ত্রের
প্রভাব

করিগদে রবীন্দ্রনাথ (স্বদেশী আমলে)

শিবনাথ শাস্ত্রী

উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রজনীকান্ত সেন, বিজেন্দ্রলাল রায়, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ন্যায় আরও অনেকের রচিত জাতীয়তাবাদী সঙ্গীত বাংলাদেশের আকাশ-বাতাস মন্থরিত স্বদেশী সঙ্গীতের প্রভাব করিয়া তুলিল। মদনমোহন দাস দেশাত্মবোধক গান গাহিয়া বাংলার, বিশেষভাবে পূর্ববঙ্গের শহর ও গ্রামাঞ্চলের জনগণকে মাতাইয়া তুলিলেন। দক্ষিণাভ্যে কবি সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর দেশাত্মবোধক সঙ্গীত রচনা করিয়া জাতিবর্ণ নির্বিশেষে সকলকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিলেন। বিপিনচন্দ্র পাল ও

সুৱেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জ্বালাময়ী বক্তৃতা বাঙালী জাতির অন্তরে বিদ্রোহের আগুন জ্বালাইয়া দিল। পাশ্চাত্য শিক্ষার শিক্ষিত বিলাতী পোশাকধারী বাঙালী বিদেশী পোশাক পরিত্যাগ করিয়া, নারী জাতি গৃহস্থালীর কাজ ফেলিয়া রাখিয়া, ছাত্রসমাজ স্কুল-কলেজ ছাড়িয়া দিয়া, উকিল-মোক্তার বিচারালয় ত্যাগ করিয়া, এমনকি বহু সংখ্যক জমিদার-ব্যবসায়ী নিজেদের আর্থিক নিরাপত্তার কথা ভুলিয়া গিয়া বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান করিলেন। এইভাবে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন এক সর্বাঙ্গিক আন্দোলনে পরিণত হইল।

স্বদেশী আন্দোলনের উদ্দীপনায় দেশীয় কাপড়ের কল, ব্যাংক, জীবনবীমা কোম্পানি, সাবানের কারখানা, ঔষধের কারখানা, চিনি, লবণ, দেশীয় শিল্পোন্নয়ন দিয়াশলাই প্রভৃতির কারখানা এবং বহু বৃহদায়তন ও কুটির বাঙালী মনীষীদের শিল্প গড়িয়া উঠিল। শিবনাথ শাস্ত্রী, সুবোধচন্দ্র মল্লিক, আনন্দমোহন বসু, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, সুন্দরীমোহন দাশ, অম্বিনীকুমার দত্ত, রমেশচন্দ্র দত্ত, কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রমুখ বাঙালী মনীষী এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করিলেন।

সুৱেন্দ্রনাথ ভাৰতী

আচাৰ্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলন প্রাথমিক পর্যায়ে অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইলেও—অর্থাৎ বিলাতী সামগ্রী বর্জন ও দেশীয় সামগ্রী ব্যবহার এবং সেজন্য দেশীয় শিল্পোন্নয়ন এই আন্দোলনের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হইলেও ক্রমে ইহা দেশীয় সবকিছুর প্রতি এক গভীর মমত্ববোধে রূপান্তরিত হইয়া পড়ে। তবে ভারতবর্ষে দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তাবোধের প্রভাবেই এই মমত্ববোধ জাগিয়াছিল, বলা বাহুল্য।

লর্ড কার্জন ঢাকার নবাব ও উহার সমর্থকদিগকে বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন হইতে বিচ্ছিন্ন রাখিলেও মুসলমান সম্প্রদায়ের অনেকেই এই আন্দোলনের সহিত হিন্দুদের সহিত সমভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে সেপ্টেম্বর আব্দুল রসূলের সভাপতিত্বে কলিকাতার রাজবাড়িতে অনুষ্ঠিত এক বিরাট সভায় মুসলমান সম্প্রদায়

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সহিত সহানুভূতিশীল নহে ইংরেজদের এই মিথ্যা প্রচারের প্রতিবাদ করা হয়। ইহা ভিন্ন এক প্রস্তাবে একথাও বলা হয় যে, মুসলমান সম্প্রদায় শব্দ বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের ক্ষেত্রেই নহে, অপরূপ সর্ব মুসলমান সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রেই হিন্দুদের সহিত ঐক্যবদ্ধ। স্বদেশী জিনিসপত্র ব্যবহারের আন্দোলন সমর্থন ক্ষেত্রেও মুসলমানদের পূর্ণ সমর্থন আছে এবং এই সভায় ঘোষণা করা হয়। লিয়াকৎ হুসেন, আব্দুল হালিম গজনভি, মহম্মদ ইসমাইল চৌধুরী প্রমুখ গণ্যমান্য মুসলমানও বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান করিয়াছিলেন।

লিয়াকৎ হুসেন

আব্দুল হালিম

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর হইতে বঙ্গভঙ্গ বা বাংলা ব্যবচ্ছেদ কার্যকরী হইয়াছিল। বঙ্গদেশ বিভক্ত হওয়ার পর নবগঠিত আসাম ও পূর্ববঙ্গ প্রদেশের ছোটলাট নিযুক্ত হইলেন ব্যারিস্টার ফুলার। ঐ দিনে বাংলাদেশের সর্বত্র বাঙালীরা উপবাস থাকিয়া উহাকে জাতীয় শোকদিবস হিসাবে পালন করিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঐদিন ‘রাখীবন্ধন’ উৎসবের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধিত বাংলার মানুষের মধ্যে

মাতৃভাব যে অটুট, বাঙালী মায়েই যে ভাই ভাই এই মনোভাবের প্রকাশ করিলেন। বাঙালীরা একে অপরের হাতে রাখী বাঁধিয়া দিয়া হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান নির্বিশেষে বাঙালীরা যে ভাই ভাই এবং তাহাদের ঐক্যে অটুট এবং উহা কোন শক্তিই বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবে না তাহার চাক্ষুষ প্রমাণ দিল। বাঙালী জাতির ঐক্য যে অটুট তাহার প্রতীক হিসাবে ঐদিন গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাক্তার নীলরতন সরকার, মতিলাল ঘোষ, লিয়াকৎ হুসেন, আব্দুল হালিম গজনভি প্রমুখ বাঙালীর উপস্থিতিতে ‘ফেডারেশন হল’-এর ভিত্তি স্থাপন করা হইল। আনন্দমোহন বসু অসদৃশ অবস্থায় এই সভায় উপস্থিত হইয়া ফেডারেশন হলের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন।

ফেডারেশন হলের
ভিত্তি স্থাপন

বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলন বোম্বাই, মাদ্রাজ, পাঞ্জাব প্রভৃতি অঞ্চলেও বিস্তৃত হইয়া এক সর্ব-ভারতীয় চরিত্র লাভ করে। বালগঙ্গাধর তিলক সমগ্র পশ্চিম-ভারতে বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলনকে এক শক্তিশালী ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনে পরিণত

করিলেন। বোম্বাই প্রদেশে তিলক ভিন্ন পরাজ্ঞপে, গ্রীষ্মতী কেতকার, গ্রীষ্মতী ঘোশী বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়াছিলেন। পাজাবে এই আন্দোলনের নেতা ছিলেন রাম গঙ্গারাম, পণ্ডিত চান্দ্রিকা দত্ত, মদনসারাম মাদ্রাজ প্রভৃতি অঞ্চলে (পরবর্তীকালে স্বামী প্রাশ্ণানন্দ প্রভৃতি। মাদ্রাজ প্রদেশে বয়কট ও স্বদেশী বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলন সুদক্ষানিয়া আয়ার, আনন্দ চারলু, আন্দোলনের বিস্তৃতি টি. এম. নায়ার প্রভৃতি নেতার চেষ্টায় বিস্তারলাভ করিয়াছিল। এইভাবে বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলন বাংলাদেশে এবং আপাতদৃষ্টিতে বঙ্গভঙ্গ রোধ আন্দোলন হিসাবে শূন্য হইয়া এক বৃহত্তর জাতীয় আন্দোলনে পরিণত হইয়াছিল।

জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলনে বাঙালী ছাত্রসমাজ অংশগ্রহণ করিলে উহা অত্যধিক শক্তি সঞ্চয় করে। নেতৃত্বদ্বয়ের অগ্নিক্ষরা বক্তৃতায় বাঙালী ছাত্রসমাজের অন্তরে দেশপ্রেম ও ব্রিটিশ-বিরোধী বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলন তাহাদের হস্তে ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে এক অমোঘ অস্ত্রে পরিণত হইল। বিলাতী সামগ্রী বিক্রয়ের বিরুদ্ধে পিকেটিং, বিলাতী বস্ত্র ও অন্যান্য সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগ, সভাসমিতিতে যোগদান, বন্দেমাতরম্ ধ্বনি দেওয়া ছাত্রসমাজের দৈনন্দিন কাজ হইয়া দাঁড়াইল। যুবসমাজ এইভাবে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলে ব্রিটিশ সরকারের ভীতির সঞ্চার হইল। তাহারা যুব তথা ছাত্রসমাজকে এই আন্দোলন হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার উদ্দেশ্যে প্রথমে কার্লাইল সার্কুলার (Carlisle Circular) জারি করিয়া স্বদেশী আন্দোলনে যোগদানকারী ছাত্রদের শাস্তির ব্যবস্থা করিল। ছাত্রদের জলপান (Scholarship) কাটিয়া দিবার, যে যে কলেজের ছাত্ররা আন্দোলনে যোগদান করিবে সেগুণের অনুমোদন নাকচ করিবার, ছাত্ররা পিকেটিং করিলে তাহারা যে স্কুলে বা কলেজে পড়িত সেই সকল বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বা অধ্যক্ষের কৈফিয়ৎ তলব করিবার জন্য এই সার্কুলারে বলা হইল। মিঃ কার্লাইল ছিলেন বাংলা সরকারের জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা চীফ সেক্রেটারী বা প্রধান সচিব। শিক্ষা-অধিকর্তা মিঃ পেড্‌লার হ্যারিসন রোডে (বর্তমানে মহাত্মা গান্ধী রোড) পিকেটিং করিবার দায়ে ছাত্ররা যে কলেজে পড়িত উহার অধ্যক্ষের কৈফিয়ৎ তলব করিলেন। এই সকল সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত হইলে এক বিরাট সভায় আব্দুল রসূল, বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ নেতা সরকারী আদেশের তীব্র নিন্দা করিলেন এবং জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রস্তাব করিলেন।

ইহা ভিন্ন, অপর দিক দিয়াও জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলনের প্রয়োজন দেখা দিয়াছিল। বহু ছাত্র, শিক্ষক স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান করিয়া বিদেশী স্কুল-কলেজ ত্যাগ করিয়াছিলেন। তাহাদের শিক্ষার জন্যও জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা চালু করা একান্ত দরকার ছিল। সরকারের দমননীতি এবং বহু সংখ্যক ছাত্রকে স্কুল-কলেজ হইতে বহিস্কার প্রভৃতির পরিপ্রেক্ষিতে 'জাতীয় স্কুল' নামে বিভিন্ন অঞ্চলে

অনেক স্কুল স্থাপিত হইল। শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু নামে একজন ছাত্র 'এন্টি-সার্কুলার সোসাইটি' (anti-Circular Society) নামে এক সমিতি স্থাপন করিয়া সরকার এন্টি সার্কুলার, সোসাইটি; ডন সোসাইটি; কল্যাণ ও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সতীশচন্দ্রের চেঁচায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুবোধচন্দ্র মল্লিক, ময়মনসিংহের রাজা রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, বিপিনচন্দ্র

সুবোধচন্দ্র মল্লিক

রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

পাল, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ নেতা জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা স্থাপনে উদ্যোগী হইলেন। সুবোধচন্দ্র মল্লিক এক লক্ষ টাকা এজনা দান করিলেন। রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

তাবকনাথ পালিত

সুৰ্যকান্ত আচাৰ্য চৌধুরী

পাঁচ লক্ষ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। মহারাজা সুৰ্যকান্ত আচাৰ্য চৌধুরী জাতীয় শিক্ষা পরিষদে আড়াই লক্ষ টাকার সম্পত্তি দান করিলেন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই

জাতীয় শিক্ষা
পরিষদ গঠন

নভেম্বর এক বিরাট সম্মেলনে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ (National Council of Education) নামে একটি পরিষদ গঠিত হইল। এই সম্মেলনে গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,

সতীশচন্দ্র মল্লিক, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, বিপিনচন্দ্র পাল, সুবোধচন্দ্র মল্লিক, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, বিপিনচন্দ্র পাল, সুবোধচন্দ্র মল্লিক, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, বিপিনচন্দ্র পাল, সুবোধচন্দ্র মল্লিক,

চিত্তরঞ্জন দাশ, ব্যোমকেশ চক্রবর্তী প্রভৃতি বাঙালী মনীষীর প্রায় সকলেই উপস্থিত ছিলেন। মাতৃভাষা ও সাহিত্য, ইংরেজী সাহিত্য, ভারতীয় ইতিহাস, দর্শন, দেশীয় এবং পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠ জ্ঞান ও আদর্শ বিস্তার, বৈজ্ঞানিক, কারিগরি এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষাবিস্তার প্রভৃতি জাতীয় শিক্ষা পরিষদের আদর্শরূপে বাণিত হইল। ভারতের জাতীয়তাবাদের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া সাহিত্য, বিজ্ঞান, কারিগরি বিদ্যার প্রসারের ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিয়াছিলেন তারকনাথ পালিত, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, ডাঃ নীলরতন সরকার, মহারাজা গণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী প্রভৃতি।

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় জাতীয় কলেজ ও স্কুল স্থাপিত হয়। অরবিন্দ কলিকাতার জাতীয় কলেজের উপাধ্যক্ষের পদ ত্যাগ করিয়া এই কলেজের অধ্যক্ষপদ গ্রহণ করেন। ঐ বৎসরই বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট নামে একটি কারিগরি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। উহাই পরবর্তীকালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছে। মফস্বল অঞ্চলেও জাতীয় শিক্ষা পরিষদ উহার কার্যকলাপ প্রসারিত করিয়াছিল। রংপুর বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট স্থাপন জাতীয় স্কুল ও ঢাকা জাতীয় স্কুল ভিন্ন বাংলাদেশের অপরাপর যাবতীয় জাতীয় স্কুল জাতীয় শিক্ষা পরিষদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ চেষ্টায় স্থাপিত হইয়াছিল।

বাংলার বাহিরেও জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন বিস্তারলাভ করিয়াছিল। বেরার, বোম্বাই প্রদেশ, মাদ্রাজ প্রদেশে ১৯০৬ হইতে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের অন্তর্বর্তীকালে বহু জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। বাংলার জাতীয় শিক্ষা পরিষদের আদর্শে অল্প অল্পে অল্প জাতীয় শিক্ষা পরিষদ (Andhra National Council of Education) স্থাপিত হইয়াছিল। এলাহাবাদ ও অযোধ্যায় জাতীয় উচ্চ শিক্ষা আন্দোলনের বিদ্যালয় কলিকাতা জাতীয় শিক্ষা পরিষদের অধীনে অনুমোদিত স্কুল হিসাবে স্থাপিত হইয়াছিল। এইভাবে বরকট ও স্বদেশী আন্দোলনের পরিপূরক হিসাবে জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ও দেশাত্মবোধের এক অতি সুন্দর বহিঃপ্রকাশ বলা যাইতে পারে। এইভাবে বরকট, স্বদেশী ও জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালী মনীষীরা ভারতের নেতৃত্ব দিয়াছিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়

(ক) সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদের উদ্ভব (Growth of Militant Nationalism)

উনবিংশ শতকের শেষ কয়েক বৎসরে ভারতের জাতীয়তাবাদী ধ্যানধারণার যে পরিবর্তন ঘটিয়া এক নতুন জাতীয়তাবাদের সৃষ্টি হইয়াছিল উহাই সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদ নামে পরিচিত। এই সংগ্রামী জাতীয়তাবাদ (১) ভারতের সনাতন হিন্দু ধর্ম, ইতিহাস-ঐতিহ্যের প্রতি গভীর প্রাধাবোধ, (২) ভারতের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন

এবং (৩) স্বরাজ অর্থাৎ ব্রিটিশ অধীনতা হইতে মুক্তি এই তিনটি মূল আদর্শকে ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল। মহারাষ্ট্র, বাংলা ও পঞ্জাব এই তিনটি অঞ্চলকে কেন্দ্র করিয়া এই নূতন জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটে এবং ক্রমে উহা এক সর্ব-ভারতীয় চরিত্রে রূপান্তরিত হয়। মহারাষ্ট্রের বালগঙ্গাধর তিলক, বাংলার অরবিন্দ ঘোষ ও বিপিনচন্দ্র পাল এবং পঞ্জাবের লালা লাজপৎ রায় ছিলেন সংগ্রামী জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা। তাঁহারা ভারতের তিনটি পৃথক অংশে যে সংগ্রামী জাতীয়তাবাদী দ্বারা প্রবাহিত করিয়াছিলেন সেগুলি ক্রমে একত্র হইয়া এবং বন্ধকট ও স্বদেশী আন্দোলনের মাধ্যমে শক্তি সঞ্চার করিয়া সমগ্র ভারতকে প্রাণিত করিয়াছিল। সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদ সর্ব-ভারতীয় রূপ গ্রহণ করিয়াছিল। ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে ইহা এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এই নূতন জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ চরমপন্থী (Extremists) বা জাতীয়তাবাদী (Nationalists) নামে পরিচিত ছিলেন।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠার পর হইতে বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন পর্বন্ত ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ব্রিটিশ সরকার এবং ব্রিটিশ রাজনৈতিকদের সদিচ্ছা ও ন্যায্য বিচারে আস্থাভান ছিল। ভারতীয়দের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি পূর্ণমাত্রায় আনুগত্য রাখিয়া আবেদন-নিবেদন নীতির অনুসরণ করাই ছিল কংগ্রেসের পন্থা। প্রতি বৎসর একই ধরনের প্রস্তাব পাশ করিয়া বার বার ভিক্ষা পাঠ লইয়া ব্রিটিশের কাছে অনুরোধ-উপরোধ কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দের প্রায় সকলেরই সমীক্ষিত নীতি ছিল। কিন্তু বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পূর্বে হইতেই এই আবেদন-নিবেদন নীতি কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের একাংশের অসন্তোষের কারণ হইয়া উঠিল। আবেদন-নিবেদনের চরমপন্থীদের উদ্ভাব। বিরোধীরা 'চরমপন্থী' (Extremists) নামে অভিহিত হইলেন আর আবেদন-নিবেদনের সমর্থকগণ পরিচিত হইলেন 'নরমপন্থী' (Moderates) নামে। চরমপন্থীরা ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সক্রিয় আন্দোলনের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু তাঁহারা প্রথমদিকে তখন প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হইলেন না।

লর্ড কার্জনের স্বেরাচারী নীতি ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে সংগ্রামের পথে ঠেলিয়া দিতে সাহায্য করিয়াছিল। কলিকাতা পৌরসভা এবং ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা বাড়াইয়া লর্ড কার্জন আইন প্রবর্তন করিলে সরকারের চরমপন্থীর প্রবক্তাগণ : বিরুদ্ধে যে প্রতিজ্ঞার সৃষ্টি হইল তাহাতে জাতীয়তাবাদী তিলক, অরবিন্দ ঘোষ, ভাবধারাকে কতক পরিমাণে উৎসাহ রূপ দান করিল। ইহার পর বিপিন পাল ও কার্জনের বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে যখন আন্দোলন শুরু হইল এবং লাজপৎ রায় উহা ক্রমে সর্ব-ভারতীয় আন্দোলনে রূপান্তরিত হইল তখন ভারতের জাতীয়তাবাদী স্পর্শভাবেই সংগ্রামশীল হইয়া উঠিল। কিন্তু তখনও কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দের অধিকাংশই নরমপন্থী রহিয়া গিয়াছেন। মহারাষ্ট্রের বালগঙ্গাধর তিলক, বাংলার অরবিন্দ ঘোষ ছিলেন চরমপন্থী মতবাদের প্রবক্তা। বিপিনচন্দ্র পাল প্রথমে নরমপন্থী

নীতিতেই বিশ্বাসী ছিলেন বটে, কিন্তু ক্রমে তিনিও চরমপন্থী মতবাদে বিশ্বাসী হইয়া উঠেন। ভারতের জাতীয়তাবোধে উদ্ভূত জনসাধারণের মধ্যেও এই পরিবর্তন শূন্য হয়।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন যখন বয়স্কট ও স্বদেশী আন্দোলনে পরিণত হইয়াছিল তখন ভারতবাসীর জাতীয়তাবোধ ও দেশপ্রেম অভূতপূর্ব শক্তি সঞ্চয় করে। এই নূতন

নরমপন্থীদের ব্রিটিশ
সরকারের উপর
আস্থা

জাতীয়তাবাদী চেতনা ব্রিটিশ স্বার্থের পরিপন্থী হইয়া উঠিলে সরকার স্বদেশী আন্দোলন দমনের চেষ্টায় অত্যাচার শুরুর করিলেন। কিন্তু কংগ্রেসী নরমপন্থী নেতৃবৃন্দ তখনও ব্রিটিশ

সরকারের উপর আস্থা রাখিয়া চলিবার নীতি অনুসরণ করিতে লাগিলেন। ইহার ফল হইল সম্পূর্ণ বিপরীত। বালগঙ্গাধর তিলক, অরবিন্দ ঘোষ, বিপিনচন্দ্র পাল, লাল লাজপৎ রায় কংগ্রেসী নরমপন্থীদের প্রতিপক্ষ হিসাবে দাঁড়াইলেন। কংগ্রেসে নরমপন্থীদের নিরঙ্কুশ প্রাধান্য তখনও বিদ্যমান।

নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের মধ্যে আদর্শগত পার্থক্য ছিল। নরমপন্থীরা মনে করিতেন যে, ভারতবাসীর সেই সমরকার পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ শাসনে থাকা অপরিহার্য ছিল। অভিজ্ঞতার দিক দিয়া, শিক্ষার দিক দিয়া পশ্চাৎপদ

নরমপন্থী ও
চরমপন্থীদের মধ্যে
আদর্শগত পার্থক্য

ভারতবাসী ব্রিটিশ সরকারের সরাসরি বিরোধিতা অপেক্ষা সহযোগিতার মাধ্যমে লাভবান হইবে। কিন্তু বয়স্কট ও স্বদেশী আন্দোলনের ফলে সেই সময়ে যে ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাবের

প্রসার ঘটিয়াছিল তাহার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলার চরমপন্থী নেতৃবৃন্দ বয়স্কট ও স্বদেশী আন্দোলনে কংগ্রেস নেতৃত্ব দান করিবে এই আশা করিয়াছিলেন। কিন্তু ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বারানসীতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনে বাংলার নরমপন্থী নেতৃবৃন্দও বয়স্কট, স্বদেশী ও জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের প্রস্তাব সমর্থন করিলেন না। যাহা হউক, শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস এই প্রস্তাব গ্রহণ করিল। এমতাবস্থায় বাংলার চরমপন্থী নেতৃবৃন্দ বালগঙ্গাধর তিলকের অনুসরণে শিবাজী উৎসবের অনুষ্ঠান করিলেন (১৯০৬ খ্রীঃ)। বালগঙ্গাধর তিলক, লাল লাজপৎ রায় প্রভৃতি চরমপন্থী নেতা শিবাজী উৎসবে যোগদানের জন্য কলিকাতা আসিলেন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ নরমপন্থী নেতা এই উৎসবে যোগদানে বিরত রহিলেন। নরমপন্থীদের মধ্যে একমাত্র অশ্বিনীকুমার দত্ত চরমপন্থীদের প্রতি তাহার সমর্থন জানাইলেন। এইভাবে স্বদেশী আন্দোলনের ন্যায় চরমপন্থী মতবাদও ক্রমে এক সর্ব-ভারতীয় মতবাদে রূপান্তরিত হইল।

নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের পার্থক্য রাজনৈতিক আদর্শ এবং সেই আদর্শ বাস্তবে পরিণত করিবার পন্থা কি হইবে এই দুই দিক দিয়াই বিদ্যমান ছিল। নরমপন্থীরা

দুই দলের রাজনৈতিক
আদর্শ ভিন্ন রূপ

ব্রিটিশ শাসনাধীনে থাকিয়া ব্রিটিশ উপনিবেশগুলি যেরূপ স্বায়ত্তশাসন ক্ষমতা ভোগ করে ততটুকু অধিকারই চাহিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে, চরমপন্থীগণ চাহিয়াছিলেন ব্রিটিশ অধিকারমুক্ত পূর্ণ

স্বরাজ্য। এই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের পার্থক্য নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের মধ্যে প্রভেদের সৃষ্টি করিয়াছিল।

রাজনৈতিক আদর্শ কার্যকরী করিবার ক্ষেত্রে নরমপন্থীগণ বিশ্বাস করিতেন যে, ভারতীয়দের শাসনকার্যের ক্ষমতার অভাব এবং ভারতীয়দের মধ্যে একতার অভাব হেতু ভারতের অগ্রগতি ব্রিটিশ সরকারের অধীনে থাকিলেই সম্ভব হইবে। তাহারা চাহিয়াছিলেন শান্তিপূর্ণ উপায়ে ধীর পদক্ষেপে ব্রিটিশ সরকারের নিকট আবেদন-নিবেদনের মাধ্যমে ভারতের অগ্রগতি সাধন করিতে। পক্ষান্তরে, চরমপন্থীগণ চাহিয়া-
 ছিলেন সরকারের বিরুদ্ধে সক্রিয় আন্দোলনের মাধ্যমে স্বরাজ
 আদর্শ রূপায়ণে দৃষ্ট
 দলের পন্থার বিভিন্নতা আদায় করিতে। এজন্য তাহারা সরকারের সর্বকছুর সহিত
 সংগ্রব ত্যাগ অর্থাৎ বলকট করিতে এবং শান্তিপূর্ণভাবে সরকারের
 বিরুদ্ধে অসহযোগ (Passive Resistance) আন্দোলন করিতে চাহিলেন। এখানে
 উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, এই অসহযোগ আন্দোলন পরে মহাত্মা গান্ধীর হস্তে
 এক শক্তিশালী ব্রিটিশ-বিরোধী অস্ত্র পরিণত হইয়াছিল। চরমপন্থীরা অসহযোগ
 আন্দোলনের মাধ্যমে যেমন আত্মনির্ভরশীলতা, আত্মপ্রত্যয় এবং নিজ পায়ে দাঁড়াইবার
 শিক্ষা ও শক্তি ভারতবাসীকে দিতে চাহিয়াছিলেন তেমনি অসহযোগের মাধ্যমে ব্রিটিশ
 সরকারের উপর ভারতবাসীর রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য চাপ সৃষ্টি
 করিতে চাহিয়াছিলেন।

চরমপন্থী ও নরমপন্থীদের মধ্যে বিভেদ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইয়া চলিতে লাগিল।
 গোখলের ন্যায় নেতার নেতৃত্বও নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের মধ্যে প্রকাশ্য বিরোধ এবং
 শেষ পর্যন্ত বিচ্ছেদ রোধ করিতে পারিল না। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে সুরাটে অনুষ্ঠিত
 কংগ্রেস অধিবেশনে চরমপন্থী ও নরমপন্থীদের মধ্যে বিরোধ সংঘর্ষের পর্যায়ে পৌঁছিল।
 সুরাট কংগ্রেসে
 নরমপন্থী ও চরম-
 পন্থীদের মধ্যে
 প্রকাশ্য সংঘর্ষ
 নরমপন্থীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকায় চরমপন্থীদের ব্রিটিশের
 বিরুদ্ধে সক্রিয় এবং প্রত্যক্ষ আন্দোলনের প্রস্তাব গৃহীত হইল
 না। চরমপন্থীরা সাময়িকভাবে কংগ্রেস ত্যাগ করিলেন। কিন্তু
 কংগ্রেসের অভ্যন্তরে চরমপন্থীদের রাজনৈতিক মতবাদ প্রধান্য
 লাভে সমর্থ না হইলেও বালগঙ্গাধর তিলক, অরবিন্দ ঘোষ, বিপিনচন্দ্র পাল এবং
 লালা লাজপৎ রায়ের শক্তিশালী নেতৃত্বে চরমপন্থীদের সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদী
 প্রভাব ক্রমে সর্ব-ভারতে বিস্তার লাভ করিল। ‘সন্ধ্যা’, ‘কেশবী’, ‘যুগান্তর’,
 ‘নবশক্তি’, ‘বন্দেমাতরম্’ প্রভৃতি পত্রিকার মাধ্যমে চরমপন্থীরা ভারতের যুবসমাজকে
 এক নতুন জাতীয়তাবাদের অর্থাৎ সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদের ধারায় উদ্বেগু করিয়া
 তুলিলেন। অল্পকাল পরে কংগ্রেসে চরমপন্থীদেরই জয় হইল।
 শেষ পর্যন্ত চরম-
 পন্থীদের জয়
 কংগ্রেস চিরন্তনে উহার আবেদন-নিবেদনের নীতি পরিত্যাগ
 করিয়া সক্রিয় আন্দোলনের পথে নামিল। এইভাবে উনবিংশ
 শতাব্দীর প্রথমদিকে ভারতের জাতীয় আন্দোলন এক নতুন পথে পরিচালিত
 হইতে থাকে।

বালগঙ্গাধর তিলক (১৮৬৬-১৯২০) . মহারাষ্ট্রের পেশওয়া বংশের সন্তান
 বালগঙ্গাধর তিলক ছিলেন ভারতের নতুন জাতীয়তাবাদের অর্থাৎ সংগ্রামী জাতীয়তা-

বাদের জনক। মারাঠা বীর, দেশাত্মবোধ ও স্বাধীনচেতনার মূর্ত প্রতীক শিবাজীর তিলক সংগ্রামী আদর্শে উদ্ভূত বালগঙ্গাধর তিলক ভারতের ইতিহাস-ঐতিহ্যের জাতীয়তাবাদের প্রতি ভারতবাসীর শ্রদ্ধা জাগাইয়া তুলিয়া তাহাদিগকে দেশপ্রেমের জনক মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে* তিনি শিবাজী উৎসবের অনুষ্ঠান করেন। শিবাজীর জীবনাদর্শ জনসাধারণের মধ্যে ছড়াইয়া দেওয়াই ছিল তাহার উদ্দেশ্য। তিনি সেই শিবাজী উৎসবে সময়ে বলিয়াছিলেন যে এই উৎসব ভারতের অপরাপর অঞ্চলে প্রবর্তন (১৮৯৫ খ্রীঃ) ছড়াইয়া পড়িবে এবং ভারতবাসীকে দেশাত্মবোধের আদর্শে অনুপ্রাণিত করিবে। কাজেও তাহাই হইয়াছিল। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় শিবাজী উৎসব পালিত হয়। ইহার পর প্রতি বৎসর এই উৎসব কলিকাতায় এমন কি বাংলায় গণপতি উৎসব মফস্বলে শহরাদিতে অনুষ্ঠিত হয়।

১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত শিবাজী উৎসবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাহার বিখ্যাত কবিতা 'শিবাজী উৎসব' পাঠ করিয়াছিলেন। শিবাজী উৎসব ভিন্ন মহারাষ্ট্রের গণপতি উৎসবকে তিলক এক জাতীয় উৎসবে পরিণত করিয়া উহার

তিলক (শিবাজী উৎসব)

মাধ্যমে স্বাদেশিকতার প্রভাব বিস্তারে সচেষ্ট হন।

তিলক ছিলেন আজীবন সংগ্রামী। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রে এক দারুণ দাঁভক দেখা দেয়। তিলক এজন্য ব্রিটিশ সরকারের অপদার্থতাকেই দায়ী করেন। তাহার 'কেণরী' (১৮৮৯ খ্রীঃ) পত্রিকায় তিনি দাঁভক প্রতিরোধে ব্রিটিশ সরকারের নিষ্কিয়তার কঠোর সমালোচনা করেন এবং জনসাধারণকে ব্রিটিশ সরকারকে খাদ্য সরবরাহের জন্য চাপ দিতে নির্দেশ দেন। এমনকি, তিনি তাহাদিগকে খরা, দাঁভক, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় রাজস্ব দেওয়া বন্ধ করিয়া সরকারের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের জন্য উৎসাহ দান করেন।

* 15th March 1895: Vide: *British Paramountcy and the Indian Renaissance* Vol. X, Part II, p. 579. "The Shivaji festival was first held on 15th April 1896": Tripathi's *The Extremist Challenge*, p. 59.

বালগঙ্গাধর তিলক ছিলেন নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমিক, নির্ভীক স্বাধীনতা সৈনিক এবং অনন্যসাধারণ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তেজস্বী পুরুষ। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অধিকাংশ নেতা যখন ব্রিটিশ সরকারের নিকট ভিক্ষা পাঠ লইয়া আবেদন-নিবেদনের নীতি

স্ববাক্ জন্মগত
অধিকার

অনুসরণ করিয়া চলিতেছিলেন তখন তিনি তাঁহার ইতিহাস-বিখ্যাত উক্তির মাধ্যমে তাঁহার রাজনৈতিক তথা ভারতের রাজনৈতিক আদর্শ বর্ণনা করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন ‘স্বরাজ আমার জন্মগত অধিকার’। সেইদিন হইতে ভারতবাসীর রাজনৈতিক আদর্শের মূলমন্ত্র ছিল ‘স্বরাজ’।

তিলক তাঁহার সংগ্রামী এবং আপসহীন দেশাত্মবোধের জন্য একাধিকবার কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় শিবাজী উৎসব উপলক্ষে তিলক এক অগ্নিক্ষরা বক্তৃতা দিয়াছিলেন। এই বক্তৃতায় দেশরক্ষার জন্য শিবাজী কর্তৃক বিজাপুরের

তিলকের মৃত্যু ও
ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা
বৃদ্ধি

প্রবীণ সেনাপতি আফজল খাঁর হত্যা অন্যায় ছিল না এই যুক্তি দেখাইয়াছিলেন। তাঁহার বক্তবোর মূল উদ্দেশ্য ছিল এই যে, দেশরক্ষা, স্বাধীনতা রক্ষার জন্য হত্যার কাজও নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমেরই পরিচায়ক। এই বক্তৃতার দশদিনের মধ্যে পুনরায় কালেক্টর মিঃ র্যাণ্ড

এবং লেফটেন্যান্ট আন্সল্ট নামে একজন সামরিক কর্মচারীকে চাপেকার লাভবান হত্যা করিলে সরকার তিলককে গ্রেপ্তার করেন। পুনরায় প্লেগ প্রতিরোধের অজুহাতে ব্রিটিশ সৈন্যরা জনসাধারণের উপর যে অত্যাচার চালাইয়াছিল তাহার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য চাপেকার লাভারা এই হত্যা করিয়াছিলেন। কিন্তু তিলককে ব্রিটিশ সরকার তাঁহাদের প্রধান শত্রু মনে করিতেন। সুতরাং এই অজুহাতে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া শিবাজী উৎসবে তাঁহার বক্তৃতার জন্যই এই হত্যা অনুষ্ঠিত হইয়াছে যুক্তি দেখাইলেন। কিন্তু তাঁহার

তিলকের ১৮ মাস
কারাদণ্ড

দোষ প্রমাণিত না হওয়া সত্ত্বেও তাঁহাকে ১৮ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইল। ইহাতে তিলকের প্রভাব দমন করা দূরে থাকুক, ভারতবাসীর মনে তিলকের প্রতি শ্রদ্ধা বহুগুণে বৃদ্ধি পাইল। তাঁহার সংগ্রামী মতবাদের প্রতি সমর্থন ব্যাপকতর হইল। দেশবাসী তাঁহাকে ‘লোকমান্য’ উপাধিতে ভূষিত করিয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিল।

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে কেশরী পট্টিকার মজফ্‌ফরপুরে ক্ষুদ্রদামের বোমা নিক্ষেপের উল্লেখ করিয়া তিলক লিখিয়াছিলেন যে, যতদিন ব্রিটিশ সরকার ভারতবাসীকে স্বরাজ

তিলকের ছয় বৎসর
দেশ হইতে নির্বাসন
ও কারাদণ্ড : কারা-
যুক্তির পর কংগ্রেসে
পুনঃপ্রবেশ : চরম-
পন্থীদের প্রাধান্য লাভ

না দিবেন ততদিন ভারতবর্ষ হইতে বোমা নিক্ষেপ দূর করা যাইবে না। এজন্য রাজদ্রোহিতার অভিযোগে তিলককে দীর্ঘ ছয় বৎসর মাদ্রাজে কারাবদ্ধ করিয়া রাখা হইল। কিন্তু ইতিমধ্যে সংগ্রামী জাতীয়তাবাদী ধারা ভারতে প্রসারলাভ করিয়াছে। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে কারামুক্তির পর ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে তিলক এবং চরমপন্থীদের কংগ্রেসে পুনরায় প্রবেশ করিতে দেওয়া হইলে কংগ্রেস চরমপন্থীদের প্রাধান্যহীন হইয়া পড়ে।

অরবিন্দ ঘোষ (১৮৭২-১৯৫০) : মহারাষ্ট্রে বালগঙ্গাধর তিলক যেমন সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা ছিলেন তেমনি বাংলাদেশে ছিলেনা অরবিন্দ ঘোষ। তিলক বিবেকানন্দ ও শিবাজীর দেশাত্মবোধ, ব্যক্তিহু, তেজস্বিতা এবং স্বাধীন চেতনা বাক্ষমচন্দ্রের প্রভাব দ্বারা যেমন উদ্ভূত হইয়াছিলেন, অরবিন্দও তেমনি স্বামী বিবেকানন্দ ও বাক্ষমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, অরবিন্দ ঘোষও তিলকের ন্যায় হিন্দু ধর্ম, ভারতের অর্থ-নীতির পুনরুদ্ধার এবং বিদেশী শাসনের

ধর্ম, অর্থনীতি ও অবসান—এই তিনটি মূল
স্বরাজ—চরমপন্থী নীতির উপর ভিত্তি করিয়া
রাজনীতির মূল তাহার মত বাদ রচনা
বৈশিষ্ট্য করিয়াছিলেন। চরমপন্থী

ঈশ্বর অরবিন্দ

মতবাদের এই তিনটিই ছিল মূল বৈশিষ্ট্য।
'ইন্দুপ্রকাশ' পত্রিকায় ১৮৯৩-৯৪ খ্রীষ্টাব্দে
প্রকাশিত অরবিন্দের প্রবন্ধে তাহার উপর
ফরাসী বিপ্লবের সুস্পষ্ট প্রভাব পরিলক্ষিত
হয়। অরবিন্দ ছিলেন চরমপন্থীদের চরমপন্থী।
তাঁহার জাতীয়তাবোধ ও দেশপ্রেম ভারতের
পূর্ণ স্বরাজ ভারতবাসীর বিপ্লবী কর্মপন্থার
মাধ্যমেই লাভ করা সম্ভব বলিয়া বিশ্বাসী

ছিল। স্বাধীনতা, দুর্ভাগ্য, কাপুরুষতা বা ভাবপ্রবণতার মাধ্যমে তাহা কদাচ সম্ভব
নহে। নরমপন্থী কংগ্রেসীদের তিন 'অ-জাতীয়তাবাদী' (un-national) বলিয়া আখ্যা
দেয়াছিলেন। ইংলণ্ডে শিক্ষা সমাপন করিয়া অরবিন্দ বরোদা

অরবিন্দের উপর
বিপ্লবের প্রভাব

কলেজের সহকারী অধ্যক্ষপদে যখন কাজ করিতেছিলেন সেই সময়ে
তিনি উদয়পুরের বিপ্লবী ঠাকুরসাহেবের সংস্পর্শে আসেন। তাঁহার

নিকট প্রেরণা লাভ করিয়া অরবিন্দ বাংলাদেশে বিপ্লবী সংস্থা স্থাপনের দায়িত্ব গ্রহণ
করেন। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে অরবিন্দ বাংলাদেশে আসিয়া সত্যেন বসু, হেমচন্দ্র কানুনগো
প্রভৃতি মেদিনীপুরের যুবকদের অগ্নিমণ্ডে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। তাঁহারই নির্দেশে
যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কালকাতা অনুশীলন সমিতি নামক গোপন বিপ্লবী সমিতিতে
যোগদান করিবার এবং উহার কার্যকলাপ সুসংগঠিত করিবার জন্য বরোদা হইতে
কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। বঙ্গভঙ্গ-বিরোধ আন্দোলন শুরুর

অনুশীলন সমিতির
সহিত যোগাযোগ

হইলে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ কর্তৃক স্থাপিত কলেজের অধ্যক্ষপদ
গ্রহণ করিয়া অরবিন্দ যখন ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা আসিলেন

তখন অনুশীলন সমিতির সহিত তাঁহার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপিত হয়।

তিলক মহারাষ্ট্র ও মারাঠা জাতির মধ্যে ঘেরূপ সংগ্রামী জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি
করিয়াছিলেন অরবিন্দ সেরূপ করিয়াছিলেন বাংলা ও বাঙালীর মধ্যে। কিন্তু তিলকের

তুলনায়ও অরবিন্দের ধ্যানধারণা ছিল অধিকতর চরমপন্থী। তিনি ছিলেন বিপ্লবে বিশ্বাসী। জাতীয়তাবাদ ছিল তাঁহার নিকট ধর্মস্বরূপ, এবং দেশমাতৃকা নিজ বাংলা ও বাঙালীর মাতৃস্বরূপ। কংগ্রেসের ভিক্ষা পাঠ লইয়া ব্রিটিশ সরকারের নথ্যে সংগ্রামী নিকট আবেদন-নিবেদন নীতির তিনি কঠোর সমালোচক ছিলেন। জাতীয়তাবাদের 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে তিনি ভারতবাসী, প্রবর্তক অরবিন্দ বিশেষভাবে বাঙালী জাতির অন্তরে নতুন জাতীয়তাবাদী অর্থাৎ সংগ্রামী জাতীয়তাবাদী মনোভাব জাগাইয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহার প্রভাবে বঙ্গকট ও স্বদেশী আন্দোলনের ফলে যে, গভীর জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা সংগ্রামী জাতীয়তাবাদে রূপান্তরিত হইয়াছিল।

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার মাণিকতলা অঞ্চলে একটি বোমা প্রস্তুতের কারখানা আবিষ্কৃত হইলে অরবিন্দ ঘোষকে অপরাপর ৪৭ (৩৬ ?) জন বিপ্লবীর সহিত গ্রেপ্তার করা হয়। আলিপুর বিচারালয়ে অরবিন্দের বিচার চলিল। আলিপুর বোমার মামলার অরবিন্দের চরমপন্থীদের নেতৃত্ব দিবার দোষে অরবিন্দকে ব্রিটিশ সরকার বিচার-বেকসুর মর্মে গল্প বালিয়া বিবেচনা করিতেন। তাঁহাকে শাস্তি দেওয়া ব্রিটিশ সরকারের ইচ্ছা ছিল। কিন্তু চিত্তরঞ্জন দাশের (পরবর্তীকালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন) অক্লান্ত চেষ্টায় তিনি বেকসুর খালাস পাইলেন। ইহার পর আধ্যাত্মিক জীবনের প্রতি তাঁহার অনুরাগ বৃদ্ধির ফলে তিনি পশ্চিমবঙ্গের বোগসাধনার প্রবৃত্ত হইলেন। প্রত্যক্ষ রাজনীতি হইতে তিনি বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলেন (১৯০৯ খ্রীঃ) ।

৬. **বিপিনচন্দ্র পাল** (১৮৫৮-১৯৩২) . চরমপন্থীদের রাজনৈতিক মতবাদ ভারতের সনাতন ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা, অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন এবং পূর্ণ স্বরাজ এই তিন বৈশিষ্ট্যকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল

একবার উল্লেখ পূর্বেই করা হইয়াছে।

বিপিনচন্দ্র পাল ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বী একেশ্বরবাদী ছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন নরমপন্থী

এবং ব্রিটিশ শাসনের প্রতি বিপিনচন্দ্র নরমপন্থী নীতিতে বিশ্বাসী আনুগত্যপূর্ণ। কিন্তু তাঁহার এই মতবাদ ক্রমেই

পরিবর্তিত হইতে থাকে এবং তিনি চরমপন্থী মতবাদে বিশ্বাসী হইয়া পড়েন। ধর্মের ক্ষেত্রে তিনি বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর প্রভাবে প্রভাবিত হন এবং তাঁহার জাতীয়তাবোধের মূল আদর্শ

হইয়া উঠে ভগবানের মধ্যে মানুষকে দেখা এবং মানুষের মধ্যে ভগবানকে দেখা।*

বিপিনচন্দ্র পাল

* "The ideal is that of humanity in God, of God in humanity." (Uttarpara Library speech of B. C. Pal), vide : Tripathi's *The Extremist Challenge* p. 29.

এইভাবে ধর্মকে রাজনীতিতে প্রয়োগ ইতিপূর্বে কেহ করেন নাই। তারপর ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেই বিপিনচন্দ্র পাল চরমপন্থী মতবাদের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িলেন। ঐ বৎসর তিনি কংগ্রেসের ভিক্ষা পাত্র লইয়া ব্রিটিশের নিকট হইতে দান গ্রহণের কঠোর সমালোচনা শুরুর করিলেন।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ রোধের আন্দোলনের কালে বিপিনচন্দ্র পালের চরমপন্থী মতবাদ বাংলাদেশে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করিল। তাহার অনন্যসাধারণ বাগ্মিতা বঙ্গকট ও স্বদেশী এবং 'নিউ ইন্ডিয়া' ও 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকার তাহার ক্ষুদ্রধার আন্দোলন বিপিন- রচনা বাংলার তথা ভারতীয় যুবসমাজের মধ্যে একদিকে যেমন চন্দ্রের অনন্যসাধারণ স্বাদেশিকতা, জাতীয়তাবোধের প্রবল বন্যার সৃষ্টি করিল, বাগ্মিতার প্রভাব অপরদিকে তেমনি ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আগুন জ্বালাইয়া তুলিল। বঙ্গকট ও স্বদেশী আন্দোলন ভারতীয়দের অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারজীবনের হাতিয়ার হিসাবে যেমন কাজ করিল তেমনি ব্রিটিশের উপর আঘাত হানিবার অশ্রুক্ষেপণও শক্তি সঞ্চয় করিল। লর্ড কার্জনের দমন নীতি বিপিনচন্দ্র পালের বিপিনচন্দ্র সংগ্রামী মোহভঙ্গ করিয়া তাঁহাকে পূর্ণমাত্রায় চরমপন্থীতে রূপান্তরিত জাতীয়তাবোধে প্রবৃত্ত করিল। ব্রিটিশ শাসনের অবসান এবং স্বরাজ স্থাপন তাঁহার রূপান্তরিত জীবনের একমাত্র আদর্শ হইয়া দাঁড়াইল। তিনি তিলক, অরবিন্দ প্রভৃতির সহিত যুগ্মভাবে চরমপন্থী মতবাদে বাঙালী তথা ভারতীয়দের উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিলেন।

১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে অরবিন্দ ঘোষের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার অভিযোগে বিচারের কালে তিনি সরকারের পক্ষে সাক্ষী দিতে অস্বীকৃত হওয়ার বিপিনচন্দ্রের কারাদণ্ড তাঁহাকে ছয়মাস কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইল। ইহাতে বিপিনচন্দ্র পালের প্রতি ভারতবাসীর গ্রন্থা বহুগুণে বৃদ্ধি পাইল, বলা বাহুল্য।

লালা লাজপৎ রায় (১৮৬৫-১৯২৮) : সর্ব- ভারতীয় চরমপন্থী নেতৃবর্গের অন্যতম ছিলেন পাজাব কেশরী লালা লাজপৎ রায়। ধর্মের দিক দিয়া প্রথমে ব্রাহ্ম মতাবলম্বী হইলেও তিনি শেষ পর্যন্ত আর্থ সমাজভুক্ত হইয়া পড়েন। গুরুদেও, হংসরাজ প্রভৃতি আর্সমাজীদের প্রভাব তাঁহার উপর গভীরভাবে পতিত হয়। ফলে ভারতের প্রাচীন ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা তাঁহার অন্তরে জাগিয়া উঠে। কংগ্রেসের আদর্শ বা প্রথম পর্যায়ে লাজপৎ রায়ের কংগ্রেসের আন্দোলন হইতে প্রথমে প্রতি উদাসীনতা তিনি নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখিয়াছিলেন, কারণ তাঁহার

লালা লাজপৎ রায়

মতে কংগ্রেস জনসাধারণের সহিত সংযোগহীন গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সংস্থা ছিল। প্রকৃত

জাতীয় আন্দোলনের পদ্ধতি কংগ্রেস অনুসরণ করিত না এজন্য লালা লাজপৎ রায় কংগ্রেসের সমালোচনা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দের জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে সচেতনতার গেমেন অভাব, জাতীয় আদর্শের প্রতি আস্থাও তাঁহাদের ভেমন নাই। লালা লাজপৎ রায় ছিলেন তিলকের রাজনৈতিক আদর্শে বিশ্বাসী। কংগ্রেসের

রাজনৈতিক ভিক্ষানীতির তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিরোধী। দেশের ব্রিটিশ শাসনমুক্ত স্বরাজ পুনরুদ্ধার এবং ব্রিটিশ শাসনমুক্ত স্বরাজ স্থাপন ছিল তাঁহার লাজপতের জীবনাদর্শ।

সেই সময়ে যে নতুন জাতীয়তাবাদী আদর্শ অর্থাৎ সংগ্রামী জাতীয়তাবাদের উদ্দেশ্য ঘটিয়াছিল উহার প্রসারের ব্যাপারে লালা লাজপৎ রায়ের উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল। স্বাধীনতাকে তিনি জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ বলিয়া মনে করিতেন। এজন্য তিনি বলিয়াছিলেন পৃথিবীর সকল সম্পদ জাতীয় মর্যাদা ও স্বাধীনতার তুলনায় অকিঞ্চিৎকর। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সূত্রে জাতীয় শিক্ষা

আন্দোলন, বরকট ও স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাব তিনি বাংলাদেশে প্রত্যক্ষ করিয়া পাঞ্জাবে উহার প্রসারসাধন করিয়াছিলেন। ভারতবাসীর রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি ব্রিটিশ সরকারের উদাসীনতা লালা লাজপৎ রায়ের অন্তরে এই ধারণাই বদ্ধমূল

করিয়াছিল যে, ভারতবাসীকে নিজ শক্তির উপর নির্ভর করিয়া ব্রিটিশ শাসনমুক্ত হইতে হইবে। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে বারাণসীতে কংগ্রেসের অধিবেশনে একথা তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিলে নরমপন্থীদের ও চরমপন্থীদের মধ্যে আদর্শগত পার্থক্য সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল।

দেশায়বোধ ও দেশের জন্য আত্মত্যাগ লালার লাজপৎ রায়ের পরম ধর্ম বলিয়া মনে করিতেন। চরমপন্থীদের উপর ব্রিটিশ সরকারের বোম্ব স্বাভাবিকভাবেই বৃদ্ধি পাইতেছিল। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে রাজদ্রোহিতার অভিযোগে লাজপৎ রায়কে মামলায় কিছুকালের জন্য নির্গমন দণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। চরমপন্থী জাতীয়তাবাদের ধারা সর্ব-ভারতীয় ধারায় পরিণত করিতে চারিজন নেতার অন্যতম ছিলেন লালা লাজপৎ রায়। অপর তিনজন ছিলেন তিলক, অরবিন্দ ও বিপিন পাল।

(খ) বাংলা, মহারাষ্ট্র ও পাঞ্জাবে বিপ্লবী সংগ্রাম

(Revolutionary Struggle in Bengal, Maharashtra and the Punjab)

বাংলাদেশ : ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে সংগ্রামী জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ঘটে। ক্রমে-উহা সর্ব-ভারতে বিস্তার লাভ করে। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতেই

এই সংগ্রামী জাতীয়তাবাদের একটি ধারা বিপ্লবী সন্তানদের অনুশীলন সমিতির দিকে চলিতে থাকে। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা জেনারেল প্রান্তিক (১৯০২ খ্রীঃ)

এাসেম্বলীজ ইনস্টিটিউশানের (অধুনা স্কটিশ চার্চ কলেজ) কয়েকজন ছাত্র প্রমথনাথ মিত্রকে সভাপতি করিয়া একটি সমিতি স্থাপন করেন। উহার নাম তাঁহারা দেন অনুশীলন সমিতি। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আনন্দমঠ,

বিবেকানন্দের জীবনদর্শন এবং ইতালির জাতীয় ঐক্য ও স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতা ম্যাৎসিনি ও গ্যারিবন্ডির দৃষ্টান্ত তঁহাদিগকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাসও তঁহাদের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

সংগ্রামী জাতীয়তাবাদের অন্যতম প্রথম প্রবক্তা অরবিন্দ ঘোষ আনন্দমঠের আদর্শে বিপ্লবী সঙ্ঘ স্থাপনের কল্পনা করিতেন। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে সেই সুযোগ উপস্থিত হইলে

তিনি বরোদা হইতে কলিকাতা আসিয়া মেদিনীপুরের হেমচন্দ্র কানুনগো, সত্যেন বসু ও অপরাপর কয়েকজনকে বিপ্লবের অগ্নিমণ্ডে দীক্ষিত করিলেন। অরবিন্দ তখন বরোদা কলেজের উপাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন বিপ্লবে বিশ্বাসী। ফরাসী বিপ্লব ইংলণ্ডের শাসনতান্ত্রিক বিপ্লব, আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস, আরলণ্ডের স্বাধীনতা আন্দোলন, ইতালির জাতীয় স্বাধীনতা ও ঐক্যের দৃষ্টান্ত অরবিন্দকে

প্রমথনাথ মিত্র (১৮৫৩-১৯১০)

বিপ্লবের কার্যকারিতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহান করিয়াছিল। ইহা ভিন্ন, বরোদার ঠাকুরসাহেব নামক জনৈক বিপ্লববাদীর সংস্পর্শে আসিয়া তিনি নিজে বোম্বাইয়ের বিপ্লবী সমিতিতে যোগদান করিয়াছিলেন। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে অরবিন্দ যতীন্দ্রনাথ

বন্দ্যোপাধ্যায়কে বরোদা হইতে কলিকাতা বিপ্লবী সংগঠনের অরবিন্দ ঘোষ ও বাংলার বিপ্লবী সংগঠন কাজের জন্য পাঠাইয়াছিলেন। অরবিন্দ-ই যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে যতীন্দ্র উপাধ্যায় নাম দিয়া বরোদার সামরিক বিভাগে নিযুক্ত হইবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। যতীন্দ্রনাথের সামরিক শিক্ষা শেষ হইলে তঁহাকে অরবিন্দ কলিকাতা পাঠান। কিন্তু যতীন্দ্রনাথ বিপ্লবী সংগঠনের কাজে তেমন সাফল্যলাভে সমর্থ না হওয়ায় নিজ ভ্রাতা বারীন্দ্রকুমার ঘোষের উপর অরবিন্দ সেই দায়িত্ব ন্যস্ত করেন।

অনুশীলন সমিতি উহার সদস্য যুবকদের মানসিক ও দৈহিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য নিয়মিত লাঠিখেলা, ব্যায়ামচর্চা প্রভৃতি ব্যবস্থা করিয়াছিল। আপাতদৃষ্টিতে ব্যায়াম প্রভৃতির অনুশীলন চলিলেও গোপনে এই সমিতি বিপ্লবী সন্থাসে বারীন্দ্রকুমার ঘোষ কতৃক বিপ্লবী সংগঠনের কাজ উহার সদস্য যুবকদের শিখাইয়া তুলিবার চেষ্টা চালাইতেছিল। বারীন্দ্রকুমার ঘোষের সংগঠনী ক্ষমতার ফলে একদল নির্ভীক, দেশাত্মবোধসম্পন্ন যুবক অনুশীলন সমিতিতে যোগদান করেন।

শুদ্ধ তাহাই নহে, ইহাদের মধ্য হইতে অনেককে বাংলাদেশের বাহিরে, এমনকি যাদ্রাজে পর্যন্ত বিপ্লবী সংগঠন গড়িয়া তুলিবার কাজে তিনি পাঠাইয়াছিলেন।

প্রথমে এই বিপ্লবী সংগঠনের মূল্যপাত্র 'যুগান্তর' পত্রিকা অফিসেই অনুশীলন সমিতির কর্মক্ষেত্র ছিল। কিন্তু পুলিশের নজর এড়াইবার জন্য মাণিকতলা মন্দির-

পুকুরের এক বাগানবাড়ীতে অনুশীলন সমিতির আখড়া বা কর্মকেন্দ্র স্থানান্তরিত করা

হুদ্রারিপুকুর বাগান-
বাড়ী বিপ্লবী
প্রশিক্ষণ-কেন্দ্র

হয়। এই বাগানবাড়ীতে বোমা প্রস্তুতের কাজ এবং আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের শিক্ষার কাজ গোপনে চলিতে থাকে। এদিকে অরবিন্দও নিষ্ক্রিয় রহিলেন না। বিপ্লবী প্রভাব বিস্তারের উদ্দেশ্যে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'ভবানী মন্দির' নামক গ্রন্থ প্রকাশ করিলেন।

এই গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ ও বারীন্দ্রকুমার ঘোষের বিপ্লবী ধারণার প্রভাব

সত্যেন্দ্রনাথ বসু (১৮৮২-১৯০৮)

বারীন্দ্রকুমার ঘোষ (১৮৮০-১৯৬৯)

পরিচালিত হয়।* ঐ বৎসরই বা 'লাদেশে লর্ড কার্জন'ের বাংলা ব্যবচ্ছেদের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরুর হইলে বিপ্লবী সন্যাসের প্রস্তুতি পূর্ণোদ্যমে চলিল। ইহা ভিন্ন তিলক, অরবিন্দ, বিপিনচন্দ্র, লাজপৎ রায় প্রমুখ সংগ্রামী সন্যাসবাদী প্রস্তুতি জাতীয়তাবাদী নেতার চেষ্টায় ভারতের জাতীয়তাবাদ সংগ্রামশীল হইয়া উঠিলে বিপ্লবী সন্যাসের কাজ আরও বিস্তার লাভ করিল।

বলকট ও স্বদেশী আন্দোলন শক্তি সঞ্চার করিতে থাকিলে ব্রিটিশ সরকার উহা দমন করিতে চেষ্টার চুড়ি করিলেন না। যুবসমাজ, বিশেষভাবে ছাত্রসমাজকে এই আন্দোলন হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার উদ্দেশ্যে নানাপ্রকার বাধানিষেধ আরোপ করা হইল।

বলকট ও স্বদেশী
আন্দোলন : ব্রিটিশ
সরকার কর্তৃক
আন্দোলন দমনের জন্য
অত্যাচার শুরুর

সভাসমিতিতে ছাত্রদের যোগদান করা, পিকিটিং করা প্রভৃতির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে সরকার চুড়ি করিলেন না। বন্দেমাতরম ধ্বনি দেওয়া অপরাধ বলিয়া গণ্য হইল। কিন্তু বাংলার যুবসমাজ তখন জাগিয়া উঠিয়াছে।

কার্জন'ের বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ তাহারা মাগের অঙ্গচ্ছেদের ন্যায়ই অপমানজনক ও মর্মান্তিক বলিয়া উহার প্রতিকারের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এমতাবস্থায় সরকারী দমনমূলক অত্যাচার তাহাদিগকে মরিয়া করিয়া তুলিল। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে বরিশালে প্রাদেশিক সম্মেলন আহুত হইলে বাংলার গণ্যমান্য নেতা মাগেই উহাতে যোগদানের

* Vide Tripathi's *The Extremist Challenge*, p. 65.

জন্য গেলে তাঁহাদিগকে পদূলিশ নিম্নমভাবে প্রহার করিল। এদিকে কলিকাতা প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ড স্বদেশী আন্দোলনে যোগদানকারীদের বিচারের নামে অবিচার প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট এবং সংবাদপত্রগুলির উপর জুলুম করিতে লাগিলেন। বিচারকের আসনে বসিয়া তিনি প্রশাসকের ন্যায় আন্দোলন দমনে বন্ধপরিকর অত্যাচারের প্রতিশোধ হইয়া উঠিলেন। বাংলার যুবসমাজ স্বভাবতই তাঁহার উপর বিরূপ গ্রহণেব পবিকল্পনা হইয়া উঠিল। তাঁহার আদালতে ‘বন্দেমাতরম্’ ধ্বনি দিবার অপরাধে চৌদ্দ বৎসর বন্ধক কিশোর সূর্যলীকে কিংসফোর্ড পনর ঘা বেত মারিবার আদেশ দিলেন। এই ঘটনার পর বাংলার বিপ্লবী যুবসমাজের ধৈর্য আর বাধ মানিল না। কিংসফোর্ডকে হত্যা করিয়া তাঁহার অন্যায়, অবিচারের প্রতিশোধ গ্রহণের পরিকল্পনা প্রস্তুত হইল। ইতিমধ্যে কলিকাতায় জাতীয় কলেজ স্থাপিত হইলে অরবিন্দ বরোদা কলেজের উপাধ্যকের পদ ত্যাগ করিয়া ৭৫০ টাকা মাসিক বেতনের সূর্যলীলন সমিতির পরিবর্তে মাত্র ৭৫ টাকা মাসিক বেতন গ্রহণে স্বীকৃত হইয়া জাতীয় বাংলাব বিশ্লবী যুবক-কলেজের অধ্যক্ষ হইয়া আসিলেন। মদুরারিপুকুরের বাগানবাড়ীতে তাঁহার যোগাযোগ স্বভাবতই স্থাপিত হইল। মদুরারিপুকুরের বাগানবাড়ীতে বিপ্লবী সমিতির সহিত বাংলার বিপ্লবীদের অনেকেই সংযুক্ত ছিলেন।

সূর্যলীলন সেন (?-১৯১৫)

পদূলিনবিহারী দাশ (১৮৭৭-১৯৪৯)

রাসবিহারী বসু, কানাইলাল দত্ত, যতীন্দ্রনাথ মল্লিকোপাধ্যায় (বাঘা যতীন), সত্যেন বসু প্রভৃতি সকলেই ছিলেন এই সমিতির বিপ্লবী কর্মী। ঢাকা ও মেদিনীপুরে এই বিপ্লবী সমিতি অর্থাৎ অনূর্যলীলন সমিতির শাখা খোলা হইয়াছিল। ঢাকা শাখার প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন পদূলিনবিহারী দাশ।

কিংসফোর্ডকে হত্যা করিয়া তাঁহার অত্যাচারের অবসান ঘটান চাই—এই প্রতিজ্ঞা বাংলার বিপ্লবীরা গ্রহণ করিলেন। ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের এই খবর পাইতে বিলম্ব প্রফুল্ল চাকি ও হইল না। কিংসফোর্ডকে বিপ্লবীদের হাত হইতে রক্ষা করিবার ক্ষুদ্রবাহম : জনা সরকার তাঁহাকে মজফ্ফরপুরে বদলি করিলেন। কিন্তু কিংসফোর্ড হত্যার চেষ্টা বিপ্লবীরা সেখানেও তাঁহার উপর প্রতিশোধ লইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। প্রফুল্ল চাকি এবং মেদিনীপুরের ক্ষুদ্রবাহম বসুকে বোমা ও পিস্তল দিয়া

কিংসফোর্ডকে হত্যা করিবার জন্য মজফ্‌ফরপুরে পাঠান হইল। ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল^১ কিংসফোর্ডের গাড়ী মনে করিয়া ভুলক্রমে ব্যারিস্টার কেনেডির স্ত্রী ও কন্যা যে গাড়ীতে বাইতৌছিলেন উহার উপর বোমা নিক্ষেপ করিলে কেনেডির স্ত্রী ও কন্যা উভয়েই মারা

ক্ষুদিরাম বসু (১৮৮৯-১৯০৮)

প্রফুল্ল চাকি (১৮৮৮-১৯০৮)

গেলেন। মোকামা স্টেশনে পুলিশ প্রফুল্ল চাকিকে গ্রেপ্তার করিতে গেলে তিনি নিজ রিভলভারের গুলিতে আত্মহত্যা করিলেন। ক্ষুদিরাম ধরা পড়িলেন এবং বিচারে তাহার ফাঁসী হইল। উনিশ বৎসরের যুবক ক্ষুদিরামের নির্ভীকতা এবং বিচারকালে তাহার মানসিক দৃঢ়তা সকলের বিস্ময় উৎপাদন করিল। ক্ষুদিরাম বাঙালী জাতি তথা ভারতবাসীর অন্তরে প্রাণ্ডার চিরআসনে অধিষ্ঠিত হইলেন।

ক্ষুদিরাম যেদিন ধরা পড়িলেন তাহার পরদিন প্রাতে বিপ্লবীদের বিভিন্ন গোপন^১ আস্তানায় পুলিশ হানা দিয়া অরবিন্দ-সহ মোট ৪৭ (৩৬ ?) জনকে গ্রেপ্তার করে (মে,

কানাই দত্ত (১৮৮৯-১৯০৮)

অবিনাশ ভট্টাচার্য (১৮৮২-১৯০১)

১৯০৮ খ্রীঃ)। বিপ্লবীদের কোন অবস্থায়ই কোন তথ্য ফাঁস করা নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু নরেন গোস্বামী বিপ্লবীরাতি ও প্রতিজ্ঞা উপেক্ষা করিয়া রাজসাক্ষী হইলেন এবং যাবতীর গোপন

তথা বলিয়া দিতে রাজী হইলেন। সত্যেন্দ্রনাথ ও কানাইলাল আলিপুত্র সেন্ট্রাল জেলের মধ্যেই নরেন গোসাইকে গুলি করিয়া হত্যা করিলেন। এজন্য তাঁহারা জেলের বাহির হইতে পিস্তল সংগ্রহ করিয়াছিলেন। বিচারে কানাইলাল ও সত্যেনের ফাঁসি হইল। দেশমাতার সেবার বিশ্বাসঘাতকের স্থান নাই একথা সত্যেন ও কানাই জীবন দিয়া প্রমাণ করিলেন। চিত্তরঞ্জনের চেষ্টায় বিচারে অরবিন্দ খালাস পাইলেন। বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত, অবিনাশ ত্রিচার্য্য প্রভৃতি অনেকেরই যাবৎজীবন স্বাধীন হইল। এই একমাত্র আলিপুত্র বোমার মামলা নামে পরিচিত।

আলিপুত্র বোমার মামলার সময় হইতে বাংলার বিপ্লবীগণ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেন। ফলে বাংলার বিভিন্নাংশে বহু গোপন বিপ্লবী সমিতি গড়িয়া উঠিল। এগুলির মধ্যে অননুশীলন সমিতি ও যুগান্তর পাটি-ই ছিল সর্বাধিক বিপ্লবীগণ বিচ্ছিন্ন কিন্তু উল্লেখযোগ্য। বিচ্ছিন্ন হইলেও এই সকল গোপন বিপ্লবী সমিতির বিনাশপ্রাপ্ত নহে মধ্যে যোগাযোগ ছিল। সরকারী গভ্যাচার বিপ্লবীদের বিচ্ছিন্ন

করিলেও তাহাদিগকে বিনাশ করিতে পারিল না। বিপ্লবী আন্দোলন বাংলার বাহিরে যুক্ত-প্রদেশ (উত্তরপ্রদেশ), পাজাব মহারাষ্ট্র এবং ভারতের অপরাপর বিভিন্ন স্থানে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। এমনকি, ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে মদনলাল ঘিঙা নামে জনৈক ভারতবাসী লন্ডনের ইন্ডিয়ান অফিসের একজন পদস্থ অফিসার কার্জন-উইলকে (Curzon-Wyllie) গুলি করিয়া হত্যা করেন। কারণ ইনি ভারতে থাকাকালে স্বাধীনতা আন্দোলনে জড়িত যুবকদের কয়েকজনকে ফাঁসির হুকুম দিয়া-ছিলেন। এই হত্যাকাণ্ডের ফলে ইংল্যান্ডে জনসাধারণের মধ্যে ভীতির সঞ্চার হইল।

মদনলাল ঘিঙা

ব্রিটিশ সরকার দমননীতির কঠোরতা ক্রমেই বাড়াইয়া চলিলেন। সভাসমিতি, সংবাদপত্র, সবকিছুই দমনমূলক আইনের কবলে পড়িল। কলিকাতাস্থ অননুশীলন সমিতিতে নিষিদ্ধ করা হইল (অক্টোবর, ১৯০৯ খ্রীঃ)। কিন্তু বিপ্লবী আন্দোলনের

তীব্রতা ও কংগ্রেসের আন্দোলনের চাপে শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ বঙ্গভঙ্গ বাতিল (১৯১১) সরকার ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড হার্ডিঞ্জের উদ্যোগে কার্জন-প্রবর্তিত বঙ্গভঙ্গ বাতিল করিতে বাধ্য হইলেন। নতুন ব্যবস্থার ফলে বিহার ও উড়িষ্যা আর বাংলাদেশের মধ্যে রহিল না। আসামও স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত হইল। ইতিপূর্বে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে মোরলি-মিটো শাসনতান্ত্রিক

১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের
মোরলি-মিটো সংস্কার

সংস্কার চালু করিয়া কেন্দ্রীয় আইনসভায় নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সংখ্যা বাড়ান হইল। প্রাদেশিক আইনসভায়ও অনুরূপ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হইল। কিন্তু ভারতবাসীর জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও জাতীয় একা

বিনাশ করিবার উদ্দেশ্যে এই সংস্কার আইনে সাম্প্রদায়িক নির্বাচনব্যবস্থা প্রবর্তিত হইল। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভার সদস্যদিগকে বাজেট বা অপরাপর প্রস্তাব সম্পর্কে বিতর্ক, নতুন কোন প্রস্তাব উত্থাপন, এবং এই সকল ব্যাপারে ভোটদানের অধিকার দেওয়া হইল। ছোটলাট (Lieutenant Governor) শাসিত প্রদেশ-গুলিতে শাসনকাৰ্যের সুবিধার জন্য একটি কার্যনির্বাহক সমিতি (Executive Council) গঠনের ব্যবস্থা করা হইল। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক শাসন পরিষদে (Executive Council) ভারতীয়দের নিয়োগের নীতি স্বপ্রথম এই সংস্কার আইনে স্বীকৃত হইল। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের সংস্কার আইন ভারতীয়দের আশা-আকাংক্ষা পূরণে সমর্থ হইল না। সংস্কার দাবি সেজন্য অব্যাহত রহিল।

বিপ্লবী সম্ভাব্যবাদী কার্যকলাপ অরবিন্দের বাংলাদেশ পরিত্যাগে এবং বহুসংখ্যক বিপ্লবীর স্বীপাক্ষরেও থামিল না। রাসবিহারী বসু, যতীন্দ্রনাথ মল্লোপাধ্যায় (বাধা যতীন), নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (মানবেন্দ্রনাথ রায়) প্রভৃতি বিপ্লবী ওরুংদের নেতৃত্বে বিপ্লবী সম্ভাব্যবাদের প্রস্তুতি গোপনে চলিতে লাগিল। রাসবিহারী বসু তাঁহার কর্মকেন্দ্র

রাসবিহারী বসু (১৮৮৫-১৯৪৫)

নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (১৮৮৯-১৯৫৪)

বাংলার বাহিরে বিস্তার করিলেন। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ রদ করা হইয়াছিল বটে, কিন্তু ভারতের রাজধানী কলিকাতা হইতে দিল্লী স্থানান্তরিত হইয়া গিয়াছিল। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে ভাইসরয় ও গভর্নর-জেনারেল লর্ড হাডিঞ্জ (১৯১০-১৬) আগ্রা হইতে আনুষ্ঠানিকভাবে শোভাযাত্রা করিয়া দিল্লীতে কার্যভার গ্রহণের রাসবিহারী বসু

জন্য অগ্রসর হইলে প্রকাশ্য দিবালোকে রাসবিহারী বসু তাঁহার উপর বোমানিষ্কেপ করিলেন। হাডিঞ্জ আহত হইলেন। কিন্তু তাঁহার সঙ্গী ভারতীয় একজন মারা গেলেন। রাসবিহারীকে গ্রেতারের জন্য এক লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হইল, কিন্তু তাঁহাকে গ্রেতার করা সম্ভব হইল না। তিনি পাঞ্জাবে বিপ্লবীদের লইয়া বিদ্রোহ সৃষ্টির কাজে আত্মনিয়োগ করিলেন। সেখানে তাঁহারই অনুচরদের একজনের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে তাঁহার দলের প্রায় সকলেই ধরা পড়িলে রাসবিহারী হস্তবশে ও হস্তনামে জাপানে চলিয়া যান (১৯১৫ খ্রীঃ)। বিদেশী সাহায্য লইয়া দেশ উদ্ধারের চেষ্টা করাই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য।)

বাঙালী বিপ্লবীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী, নিষ্ঠাক নেতা ছিলেন যতীন্দ্রনাথ মুনোপাধ্যায় বা বাঘা যতীন। হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলার এই বিপ্লবী অধিনায়ক গ্রেতার হন। কিন্তু বিচারে তিনি মুক্তি পান। ইহার পর তিনি সর্ব-ভারতীয় বিপ্লবী দলের সহিত সংযুক্ত হন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কালে বাঙালী বিপ্লবীগণ জার্মানির ন্যাশন্যাল পার্টির সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিয়া দেই দেশ হইতে আগ্নেয়াস্ত্র আনাহঁবার ব্যবস্থা করিলে দুইটি জাহাজভর্তি অস্ত্রশস্ত্র ভারতের দিকে রওয়ানা হইল। একটি বাংলা-দেশের সুন্দরবনের রাইমঙ্গল নামক স্থানে অপরটি উড়িষ্যার পৌঁছিবার কথা ছিল। একটি তৃতীয় জাহাজও হাতিয়াতে আশিবার কথা ছিল। বালেশ্বর রেল-লাইন দখল করিয়া ইংরেজদের সংযোগপথ রোধ করাই ছিল বিপ্লবীদের পরিকল্পনা। বাঘা যতীন তাঁহার সহকর্মী চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী, জ্যোতিষ পাল, নীরেন দাশগুপ্ত ও মনোরঞ্জন সেনগুপ্তকে লইয়া বালেশ্বর রওয়ানা হইলেন। যতীন ঘোষাল ও হরিকুমার চক্রবর্তী

বাঘা যতীন (১৮৭০-১৯১৬)

চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী

হরিকুমার চক্রবর্তী (১৮৮২-১৯৬৩)

সুন্দরবন অঞ্চলে যাত্রা করিলেন। বিদেশ হইতে অস্ত্র সংগ্রহের জন্য বাঘা যতীনের নির্দেশে ফাদার মার্টিন ছম্ম নামে নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য রওয়ানা হইলেন বাটাভিয়ার দিকে। ব্রিটিশ সরকার গোপনে এই জাহাজগুলির সংবাদ পাওয়ার সেনগুলি আর যতীন্দ্রনাথ নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিতে পারিল না। কলিকাতার পুলিশ কমিশনার চাল'স্ টেগার্ট বাঘা যতীনকে ধরবার উদ্দেশ্যে এক সশস্ত্র পুলিশবাহিনী লইয়া বালেশ্বর পৌঁছিলেন। পুলিশের নজর যখন এড়ান সম্ভব হইল না তখন বাঘা যতীন ও তাঁহার দল বড়োবালাম নদীর তীরে ঘাঁটি স্থাপন করিয়া পুলিশের সহিত লড়িবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। উভয় পক্ষে রীতিমত খণ্ডযুদ্ধ শুরূ হইল। চিত্তপ্রিয় গুলির আঘাতে ঘটনাস্থলেই মারা গেলেন। গুরুতর আঘাতপ্রাপ্ত জ্যোতিষ ও বাঘা যতীনকে গ্রেতার করা হইল বটে, কিন্তু যতীনকে প্রাণে বাঁচান গেল না। ব্রিটিশের শাস্তি তিনি এড়াইয়া গেলেন। জ্যোতিষকে যাবৎজীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইল। নীরেন ও মনোরঞ্জন ফাঁসি চটল।

এইসব কারণে নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য অত্যন্ত হতাশ হইয়া পড়িলেন। তিনি বিদেশী সাহায্য সংগ্রহের জন্য মালয়, জাপান, কোরিয়া, চীন, আমেরিকা, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (এম. এন. বার) জার্মানি প্রভৃতি বিভিন্ন দেশে এম. এন. রায় (মানবেন্দ্রনাথ রায়), হরি সিং প্রভৃতি বিভিন্ন নামে পরিভ্রমণ করিলেন। কিন্তু তাহার চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। তিনি অবশ্য আজীবন বিপ্লবী চিন্তা লইয়াই চলিয়াছিলেন।

বাধা যতীন, নরেন্দ্রনাথ প্রভৃতির বিদেশী অসহায় লইয়া বিপ্লব ঘটাইবার চেষ্টা মহাত্মা গান্ধীর প্রভাবে ফলবতী হয় নাই সত্য কিন্তু বাংলাদেশে বিপ্লবের মূল গভীরে বিপ্লবী কার্যকলাপ বন্ধ চলিয়া গিয়াছিল। সেই সময়ে মহাত্মা গান্ধীর প্রভাবে বিপ্লবী কার্যকলাপ বন্ধ থাকিলেও বিপ্লবের অনুশীলন গোপনে চলিতে লাগিল।

মহাত্মা : বিপ্লবী সন্তোষবাদ সর্বপ্রথম মহারাষ্ট্রেই জন্ম লইয়াছিল। শিবাজীর জন্মভূমি মহারাষ্ট্র দেশ ভারতের অপরাপর অংশের তুলনায় অল্পকাল পূর্বে ব্রিটিশের নিকট স্বাধীনতা হারাইয়াছিল। মারাঠা জাতির মধ্যে স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের স্পৃহা সর্বাপেক্ষা বেশী থাকিবে ইহাতে আর আশ্চর্য কি? ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ১৮৭৬-৭৭ খ্রীষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রে এক দারুণ দাণ্ডক দেখা দেয়। জনসাধারণের চরম দুঃস্থায়ণে ব্রিটিশ সরকার

১৮৭৬-৭৭ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় দাণ্ডক সাধারণ ব্যক্তির অন্তরে একথাই স্পষ্ট হইয়া উঠে যে, এই দাণ্ডকের জন্য বিদেশী শাসনই দায়ী। ফাদকে সেই সময় হইতেই ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটাইবার উদ্দেশ্যে একদল সাধারণ লোককে দেশপ্রেমের আদর্শে উদ্ভুদ্ধ করিয়া তুলিলেন।

তাহা হইলে গকে আয়েল্লান্দ ব্যবহার শিখাইয়া তুলিয়া

বাসুদেব বলবন্ত ফাদকের ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিতাড়নের পরিকল্পনা

সশস্ত্র বিদ্রোহের মাধ্যমে ব্রিটিশ শাসনের উচ্ছেদ ঘটাইতে চাহিলেন। এই বিপ্লবী সংগঠনের প্রয়োজনীয় ব্যয় সংকুলানের জন্য রাজনৈতিক ডাকাতি করিয়া বিত্তশালীদের নিকট হইতে তিনি অর্থ সংগ্রহ করিলেন। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ফাদকে তাহার অনুচরদের লইয়া থামারি গ্রাম আক্রমণ করিয়া উহা লুণ্ঠ করিলেন এবং পদলিগের সহিত এক খণ্ডবুদ্ধ করিলেন। পদলিগ ফাদকের গ্রেপ্তারের জন্য বহু চেষ্টা করিয়াও তাহার সম্মান পাইল না।

ইহার পর আরও কয়েকটি ডাকাতি তিনি করিলেন এবং সরকারী খাজানা লুণ্ঠ করিবার পরিকল্পনা প্রস্তুত করিলেন। কিন্তু ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিপ্লবের জন্য সংগৃহীত অর্থ তাহার অনুচরদের মধ্যে কয়েকজন আত্মসাৎ করিলে ফাদকে অত্যন্ত হতাশ হইয়া পড়িলেন। অল্পকাল পর তিনি রোহিলা সদর ইসমাইল খানের সাহায্যে পাঁচশত রোহিলা এবং অপরাপর ব্যক্তির সাহায্যে আরও চারিশত অনুচর

বাসুদেব ফাদকে

সংগ্রহ করিয়া সশস্ত্র বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। কিন্তু মেজর দানিয়েল ফাদকের গ্রেপ্তার এবং নিজামের পুলিশ কমিশনার মাহমুদ সাহেব গোপনে এই নির্বাসন (১৮৮২) পরিকল্পনার সংবাদ পাইয়া ফাদকেকে বহু চেষ্টার পর গ্রেপ্তার করিলেন। বিচারে তাঁহার নির্বাসন দণ্ড হইল (১৮৮২)। এডেনে নির্বাসন দণ্ড ভোগ করবার কালে স্বেচ্ছায় খাদ্য গ্রহণ প্রায় ত্যাগ করিলে তিনি যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হইয়া এক বৎসরের মধ্যে (১৮৮৩) প্রাণ হারাইলেন।

দেশপ্রেমের ও দেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য বিপ্লবের পন্থা অবলম্বন ফাদকেই প্রথম করিয়াছিলেন। তাঁহার আদর্শের জন্য আত্মবিসর্জন মহারাষ্ট্রে এক গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। তাঁহারই দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া বালকৃষ্ণ চাপেকার এবং দামোদর চাপেকার নামে দুই ভ্রাতা পুনরায় কালেক্টর মিঃ র্যাড্‌ এবং লেফটেন্যান্ট অ্যালার্স্ট নামে জনৈক সামরিক কর্মচারীকে হত্যা করিয়াছিলেন।

চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয়
ফাদকের দৃষ্টান্তে
প্রভাবিত

দুইজন ব্রিটিশ
কর্মচারী হত্যা

চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয়
ফাঁস, তিলকের
কারাদণ্ড

পুনরায় প্রগে মহামারীরূপে দেখা দিলে প্রগে প্রতিরোধের নামে জনসাধারণের উপর অত্যাচার, স্বাধীনতার প্রাণী হরণের প্রভৃতির প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যই চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয় এই হত্যাকাণ্ড করিয়াছিলেন। বালগঙ্গাধর তিলক কর্তৃক অনুষ্ঠিত শিবাজী উৎসবের দশ দিনের মধ্যেই এই দুই হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হওয়ার তাহাকে এজন্য দায়ী করিয়া ১৮ মাস কারাদণ্ড দেওয়া হইয়াছিল। চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয়ের ফাঁসি হইয়াছিল (১৮৯৭)।

মহারাষ্ট্রে জাতীয়তাবাদকে সংগ্রামের পথে চালিত করিয়াছিলেন বালগঙ্গাধর তিলক।

গণপতি উৎসব ও
শিবাজী উৎসব

তাঁহার গণপতি উৎসব এবং শিবাজী উৎসব ধর্ম ও ইতিহাসের দৃষ্টান্তে জনসাধারণকে রাজনৈতিক আশা-আকাংক্ষা পূরণে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সক্রিয় আন্দোলনের জন্য অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিয়াছিল। তিলকের কেশরী পত্রিকার প্রভাব এ-বিষয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বালকৃষ্ণ চাপেকার ও দামোদর চাপেকার দুই ভাই প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইলে (১৮৯৭) তাঁহাদেরই তৃতীয় ভ্রাতা বাসুদেব চাপেকার ও তাঁহার এক বন্ধু তাঁহাদের পদাঙ্ক বাসুদেব চাপেকার : অনুসরণ করিয়া ড্রাবিড ভ্রাতৃদ্বয়কে (Dravid Brothers) হত্যা করিলেন। কারণ এই দুই ইংরেজ ভ্রাতার নিকট হইতে সংবাদ পাইয়া চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয়কে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হইয়াছিল। এজন্য ব্রিটিশ সরকার ড্রাবিড ভ্রাতৃদ্বয়কে পুরস্কৃত করিয়াছিলেন। বাসুদেব ও তাঁহার বন্ধুর প্রাণদণ্ড হইয়াছিল, বলা বাহুল্য।

উনিবিংশ শতকের শেষভাগে ঠাকুরসাহেব নামক জনৈক রাজপুত অভিজাত ব্যক্তি সমগ্র পশ্চিম ভারতে ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহের সংগঠনের কাজ করিতেছিলেন। তিনি এজন্য বোম্বাইয়ে একটি

ঠাকুরসাহেব : বোম্বাই
গোপন সমিতি

পরিষদ এবং বহু মারাঠা গণ্যমান্য রাজনীতিককে সদস্য হিসাবে গ্রহণ করিয়া ঠাকুর-

সাহেব বোম্বাইয়ের বিপ্লবী কার্যকলাপের প্রস্তুতি চালাইতেছিলেন। ঠাকুরসাহেবের সংস্পর্শে আসিয়া অরবিন্দ ঘোষ বরোদা কলেজে কর্মরত অবস্থায় এই বোম্বাই সমিতির সদস্য হইয়াছিলেন। এই গোপন সমিতি মহারാষ্ট্র এবং মারাঠা জাতির মধ্যে বিপ্লবী মনোভাব জাগাইয়া তুলিতে সচেষ্ট ছিল। ঠাকুরসাহেব সেনাবাহিনীর মধ্যে ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাব সৃষ্টিতে কতক পরিমাণে সাফল্যলাভও করিয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে বোম্বাই গোপন সমিতি বা ঠাকুরসাহেবের কার্যকলাপের আর বিশেষ কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

অরবিন্দের উপর
ঠাকুরসাহেবের প্রভাব

কিন্তু মহারাষ্ট্র ছিল ব্রিটিশ-বিরোধী বিপ্লবের উর্বর ক্ষেত্র। চ্যাপেকার ভ্রাতাদের আত্মত্যাগের দৃষ্টান্তে বাল্যকালেই বিনায়ক দামোদর সাভারকর গভীরভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন। চ্যাপেকার ভ্রাতাদের অসমাপ্ত কার্য সমাপ্ত করিবার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়া সাভারকর ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে নাসিকে মিত্র মেলা নামে এক সমিতি স্থাপন করেন। এই সমিতির উদ্দেশ্য ছিল ভারতের স্বাধীনতা অর্জন করা এবং প্রয়োজনবোধে সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে

বিনায়ক দামোদর
সাভারকর, 'মিত্র মেলা'
—'অভিনব ভারত'

ব্রিটিশ সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করা। চারি বৎসর পর (১৯০৪) পুনরও 'মিত্র মেলা' সংগঠিত হয় এবং উহার নাম পরিবর্তন করিয়া 'অভিনব ভারত' রাখা হয়। বিনায়ক দামোদর সাভারকরের অভিনব ভারত ইতালির স্বাধীনতা ও জাতীয় ঐক্যের জনক ম্যাৎসিনির 'ইয়ং ইটালি' নামক সমিতির আদর্শে গঠিত ছিল। বোম্বাই, নাসিক ও পুনার বিদ্যালয় মাঠেই অভিনব ভারতের গোপন শাখা খোলা হইয়াছিল।

অভিনব ভারতের
আদর্শ ব্রিটিশ
বিতাড়ন

ম্যাৎসিনি

এই সকল গোপন সমিতি আগ্রয়শীল সংগ্রহ করিয়া ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিপ্লব ঘটাইতে উদ্যোগী ছিল। সাভারকরের 'তলোয়ার' পত্রিকা ছিল বিপ্লবী মনোভাব জাগাইয়া তুলিবার এক অতি শক্তিশালী মধ্যপন।

পাজাব : পাজাবে বিপ্লবী সন্ধ্যাসের প্রস্তুতি শুরু হয় ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে। ঐ বৎসর শাহরানপুর জেলার দামোলা নদীর তীরে কয়েকজন যুবক দেশের জন্য জীবন বিসর্জন দিবার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়া একটি গুপ্ত বিপ্লবী সমিতি স্থাপন করেন। প্রবাসী বাঙালী পরিবারের যুবক জে. এম. চট্টোপাধ্যায় এই সমিতির প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম ছিলেন।*

শাহরানপুরের গুপ্ত
সমিতি স্থাপন
(১৯০৪ খ্রীঃ)

বাহাদুর, শাহরানপুরের গুপ্ত সমিতির কর্মপদ্ধতি ও আদর্শ ভারতের অপরাপর অঞ্চলে স্থাপিত বিপ্লবী সমিতিগুলি হইতে ভিন্ন ছিল না। সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে ব্রিটিশ

শাসনের অবসান ঘটাইয়া স্বদেশের মুক্তিসাধন ছিল এই গুরুত্ব সমিতির মূল আদর্শ। কিছুকাল পর এই সমিতির কর্মক্ষেত্র শাহরানপুর হইতে রূরুর্কিতে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানে নতুন আরও বহু সদস্য এই সমিতিতে যোগদান করেন। রূরুর্কি ইঞ্জিনিয়ারিং

কলেজের ছাত্ররা এই সমিতির কর্মসূচীতে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। হরদয়াল সিং, অজিত সিং ও সূর্য অম্বাপ্রসাদ নামে তিনজন নিভীক কর্মী এই বিপ্লবী সমিতিতে যোগদান করিলে ইহার শক্তি বৃদ্ধি পায়। (সেই সময়ে বাংলাদেশে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সূত্রে বঙ্গকট ও স্বদেশী

হরদয়াল সিং, অজিত
সিং, অম্বাপ্রসাদ —
বিপ্লবী নেতৃত্ব

আন্দোলন শুরুর হইয়াছে। এই আন্দোলন সারা ভারতের ন্যায় পাজাবেও দারুণ উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। পাজাবের বিপ্লবীরা প্রবাসী বাঙালী শ্রীশচন্দ্র বোষ, চন্দ্রকান্ত প্রভৃতির মাধ্যমে বাংলার বিপ্লবীদের সহিত গোপনে যোগাযোগ রাখিয়া চলিতে

লাগিলেন। হরদয়াল সিংয়ের সুযোগ্য নেতৃত্বে পাজাবে বিপ্লবীদের মধ্যে দেশাত্মবোধের এক প্রবল আকাংক্ষা বিস্তারলাভ করে এবং বিপ্লবী কার্যকলাপের ক্ষেত্রে এক দারুণ উৎসাহের সৃষ্টি হয়। পাজাবের স্বনামধন্য নেতা লালা লাজপৎ রায় বিপ্লবী সমিতিতে

লালা লাজপৎ রায়ের
সমর্থন

নানাভাবে সাহায্য করিতেন। কিন্তু মহারাষ্ট্রের তিলকের ন্যায়ই তিনি ব্যক্তিগতভাবে কংগ্রেসী আন্দোলনের সহিত যুক্ত রহিলেন। বিপ্লবীরা গোপনে অস্ত্রসংগ্রহ বোমা প্রস্তুত প্রভৃতি কাজ চালাইতে লাগিলেন। আর অজিত সিং ও অম্বাপ্রসাদ সাধারণের মধ্যে বিপ্লবের প্রভাব বিস্তারের উদ্দেশ্যে বিপ্লবী পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

পাজাবে বিপ্লবী সংগ্রামের জন্য আর্থ সমাজের অবদানের কথাও উল্লেখযোগ্য।

আর্থ সমাজ ও
বিপ্লবী কার্যকলাপ

ব্রিটিশ সরকার পাজাবের বিপ্লবী কার্যকলাপের জন্য আর্থ সমাজই প্রধানত দায়ী মনে করিতেন। বস্তুত, ১৯০৭ হইতে শুরুর করিয়া ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত যাবতীয় সম্ভ্রাসবাদী কার্যকলাপে আর্থ

সমাজের সদস্যগণের সংখ্যাই ছিল সর্বাধিক।

যাহা হউক, ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে দেশদ্রোহিতার অপরাধে লালা লাজপৎ রায় এবং অজিত সিংকে দেশ হইতে নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। কিন্তু ছয় মাস পর

১৯০৭-০৯ খ্রীষ্টাব্দ
পর্যন্ত বিপ্লবী কার্য-
কলাপ স্তিমিত

তাহাদিগকে মুক্তি দেওয়া হইলে তাহারা দেশে ফিরিয়া আসেন। পরবর্তী কিছুকাল সম্ভ্রাসবাদী কার্যকলাপ প্রায় বন্ধ থাকে। কিন্তু ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় বিপ্লবী কার্যকলাপ শুরুর হয়।

অজিত সিং ব্রিটিশ সরকার-বিরোধী প্রচারপত্র পাজাবের সর্বত্র বিতরণ করিতে লাগিলেন। তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার চেষ্টা শুরুর হইলে তিনি

১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে
বিপ্লবী কার্যকলাপের
পুনরাবৃত্তি

পারস্যে পলাইয়া যান। ভাই পরমানন্দ ধরা পড়িলেন, তাহার নিকট হইতে বোমা প্রস্তুত প্রণালী সম্পর্কে একখানা পুস্তক পাওয়া যায়। কলিকাতার বিপ্লবীগণও এই পুস্তক

ব্যবহার করিতেন। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে বিপ্লবী কার্যকলাপের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন

হরদয়াল সিং। ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বয়কট এবং অসহযোগ আন্দোলনের জন্য জনসাধারণের মধ্যে উৎসাহ সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে তিনি লাহোরে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কিন্তু কিছুকালের মধ্যে হরদয়াল ভারত ত্যাগ করিয়া গেলে বিপ্লবী কার্যকলাপের নেতৃত্ব পড়িল তাঁহার সুযোগ্য শিষ্য জে. এম. চট্টোপাধ্যায় ও দীননাথের উপর। দিল্লীর আমীরচাঁদও তাঁহাদের সহিত যোগদান করেন। জে. এম. চট্টোপাধ্যায়ও কিছুকালের মধ্যে ইংলণ্ডে চলিয়া যান। কিছু তাঁহার পূর্বে তিনি বাংলার বিপ্লবীদের অন্যতম প্রধান নেতা রাসবিহারী বসুর সহিত দীননাথের পরিচয় করাইয়া দিয়া গিয়াছিলেন। রাসবিহারী বসু সেই সময়ে দেরাদুনে কর্মরত ছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় বিপ্লবী কার্যকলাপ, বোমা প্রস্তুত প্রভৃতি

আমীরচাঁদ

পূর্ণোদ্যমে চলিল। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে হার্ভার্ডের উপর বোমা নিক্ষেপ ছিল রাসবিহারী বসুর পরবর্তী পদক্ষেপ। দেরাদুন হইতে এই ঘটনার পর পলাইয়া গিয়া রাসবিহারী পাঞ্জাবে সশস্ত্র বিদ্রোহের প্রস্তুতি শুরু করিলেন। তিনি বাংলাদেশ, উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন অংশের বিপ্লবীদের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলিলেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কালে তুরস্ক রিটেনের বিরুদ্ধে যোগদান করিলে পাঞ্জাবের মুসলমান সম্প্রদায় স্বভাবতই ব্রিটিশ-বিরোধী হইয়া উঠিলেন। মৌলবী ওবেদুল্লাহর নেতৃত্বে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আক্রমণের জন্য তিনি সচেষ্ট হন। এদিকে পাঞ্জাব হইতে যে-সকল লোক আমেরিকায় অর্থ উপায়ে উদ্দেশ্যে গিয়াছিলেন তাঁহাদের

আমেরিকায় গদর
পার্টির প্রতিষ্ঠা

প্রতি আমেরিকার শ্বেতাঙ্গদের অমানুষিক অত্যাচার ও অপমানজনক ব্যবহার তাঁহাদিগকে সংগঠিত করিয়া তুলিয়াছিল। স্বাধীন জাতি হিসাবে আত্মপ্রতিষ্ঠা না করিতে পারিলে বিদেশীদের নিকট

মর্যাদালাভ সম্ভব নহে বিবেচনা করিয়া আমেরিকায় প্রবাসী পাঞ্জাবীরা গদর পার্টি (Ghadar Party) নামে একটি রাজনৈতিক সমিতি স্থাপন করেন। স্বদেশী আন্দোলনের সংবাদ তাঁহাদের নিকট পৌঁছিলে তাঁহাদের অন্তরে উৎসাহ-উদ্দীপনা বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবমান ঘটাইবার জন্য তাঁহারা আরও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া উঠেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরুর হইলে সেই সুযোগ ব্রিটিশ শাসন উচ্ছেদ করিবার জন্য তাঁহারা পাঞ্জাবে সশস্ত্র বিপ্লব সংঘটনের জন্য সচেষ্ট হন। কানাডা,

পাঞ্জাবে গদর
পার্টির কর্মসূচী

ম্যানিলা, হংকং এবং অন্যান্য অঞ্চলে প্রবাসী ভারতীয়দের নিকট হইতে অর্থসংগ্রহ করিয়া তাঁহারা কয়েক হাজার শ্বেচ্ছানৈবিক পাঞ্জাবে প্রেরণ করেন। ইহাদের উদ্দেশ্য ছিল সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে

ব্রিটিশদের উৎখাত করা। গদর পার্টির কর্মসূচী এবং ব্রিটিশের বিরুদ্ধে বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তার কথা পাঞ্জাবীদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়। সেনাবাহিনীর

মধ্যেও বিপ্লব ছড়াইয়া দিবার চেষ্টারও কোন চুটি বিপ্লবীরা করেন নাই। রাজনৈতিক ডাকাতের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ শুরুর হয়। এইভাবে যখন পাজাবের বিভিন্ন স্থানে ব্রিটিশ-বিরোধী বিপ্লবের প্রস্তুতি চলিতেছে সেই সময়ে লাহোরের বিপ্লবীরা ধরা পড়েন। লাহোর বড়বস্ত্রের মামলা শুরুর হয়। এই মামলার শুনানীর কালে বিপ্লবীরা কিভাবে সেনাবাহিনীর সহিত সংযোগ স্থাপন করিয়াছিলেন, কি কি লাহোর বড়বস্ত্রের মামলা পরিচালনা তাহারা গ্রহণ করিয়াছিলেন সেই সম্পর্কে বহু তথ্য প্রকাশ পায়। তাহা হইতে পাজাবে এক ব্যাপক বিপ্লবের যে প্রস্তুতি অনেকটা অগসর হইয়াছিল তাহা বুঝিতে পারা যায়।

এদিকে রাসবিহারী বসু সমগ্র উত্তর-ভারতে এক সশস্ত্র বিপ্লবের প্রস্তুতি চালাইয়া বাইতেছিলেন। গদর পার্টি (গদর অর্থ হইল বিদ্রোহ) প্রেরিত বিপ্লবী স্বেচ্ছাসেবকদের সাহায্যে লাহোর, আম্বলা, মীরাত, রাওলপিন্ড প্রভৃতি স্থানের সাময়িক শিবিরের মধ্যেও গোপনে প্রেরণের প্রভাব ছড়াইয়া দেওয়া হয়। সেই সময়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পুনোদ্যমে চলিতেছিল। স্থির হইল ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে ফেব্রুয়ারি সমগ্র উত্তর-ভারতে এক সশস্ত্র বিদ্রোহ শুরুর হইবে। ইহাতে ভারতীয় সৈনিকদের অনেকে যোগদান করিবে। সংযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করিয়া, বন্দীদের কারাগার হইতে মুক্ত করিয়া ফরাসী বিপ্লবের অনুকরণে পাজাবের শাসনব্যবস্থা হস্তগত করা হইবে। কিন্তু বিপ্লবীদের একজনের বিশ্বাসঘাতকতায় বিপ্লবের পরিচালনা ব্রিটিশ সরকারের নিকট ফাঁস হইয়া গেলে বিপ্লবীগণ ধরা পড়েন। রাসবিহারী বসুকে গ্রেপ্তার করা অবশ্য সম্ভব হয় নাই। তিনি ভারত ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। ধৃত বিপ্লবীগণ শাস্তিভোগ করেন।

এইভাবে বাংলা মহারাষ্ট্র ও পাজাবের বিপ্লবী সন্তানদের পথ পর্দায়ের অবসান বিপ্লবী সন্তানদের প্রথম ধটে। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটিলে বিপ্লবী কার্যকলাপ সাময়িকভাবে স্তিমিত হইয়া পড়ে। অবশ্য গোপনে বিপ্লবীদের প্রস্তুতি তখনও চলিতে থাকে।

পঞ্চম অধ্যায়

নূতন নেতা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী

(New Leader : M. K. Gandhi)

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে (১৯১৪-১৮) ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষকে ব্রিটেনের মিত্র হিসাবে যুদ্ধে জড়াইলেন। ভারতীয় সৈন্য, ভারতীয় অর্থ যুদ্ধের জন্য ব্যয়িত হইতে লাগিল। ভারতীয়দের বাধ্যতামূলকভাবে যুদ্ধে সৈনিক হিসাবে যোগদান করান হইল। ব্রিটিশ সরকার ভারতের বাহিরে বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে ভারতীয় সৈনিকদের যুদ্ধ করিতে প্রেরণ করিলেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন ভারতের জাতীয় আন্দোলন শক্তিশালী হইয়া উঠিল। ভারতের জাতীয় আন্দোলনের শক্তি ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে ফিরিয়া আসিয়া ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে হোমরুল লীগ নামে একটি স্বায়ত্তশাসন সম্বন্ধ স্থাপন করিলেন। আর্নি বেসান্টও একটি পৃথক হোমরুল লীগ স্থাপন করিলেন। এই দুইটি সম্বন্ধই উদ্দেশ্য ছিল ভারতের স্বায়ত্তশাসন আদায় করিবার জন্য আন্দোলন করা। চরমপন্থীদের কংগ্রেসে পুনঃপ্রবেশ এদিকে ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে নরমপন্থী (Moderates) ও চরমপন্থীদের (Extremists) মধ্যে ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের সুরাট অধিবেশনে যে বিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল তাহা দূর হইয়া গেল। চরমপন্থীরা কংগ্রেসে পুনরায় প্রবেশ করিলেন। সেই সময় হইতে কংগ্রেসে নরমপন্থীদের স্থলে চরমপন্থীদের প্রাধান্য স্থাপিত হয়। ঐ বৎসরই (১৯১৬) কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে সংক্ষোভিত হইলে এই দুই রাজনৈতিক সংস্থা লীগের মধ্যস্থতায় ব্রিটিশ সরকারের নিকট (১) আইনসভার অধিকাংশ সদস্যকে নির্বাচনের মাধ্যমে গ্রহণ করিতে, (২) আইনসভার ক্ষমতা বৃদ্ধি করিতে, এবং (৩) গভর্ণর-জেনারেল ও ভাইসরয়ের কার্যনির্বাহক সভার (Executive Committee) অন্তত অর্ধেক সদস্য ভারতীয়দের মধ্যে হইতে গ্রহণ করিবার দাবি জানায়। সঙ্গে সঙ্গে স্বায়ত্তশাসন বা হোমরুল আন্দোলনেরও তীব্রতা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। মোতিলাল নেহরু, চিত্তরঞ্জন দাস প্রমুখ নেতা এই আন্দোলনের সমর্থন করেন।

কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের ঐক্য ব্রিটিশ সরকারকে স্বভাবতই ভীত সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিল। ব্রিটিশ সরকার প্রথম হইতেই মুসলমান সম্প্রদায়কে কংগ্রেস হইতে বিচ্ছিন্ন রাখিতে এবং সেজন্য সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়াইতে সচেষ্ট ছিলেন। কংগ্রেস-মুসলিম লীগ ঐক্যে ব্রিটিশ সরকারের ভীতি ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে মোর'ল-লীগে সংস্কারে মুসলমান সম্প্রদায়কে পৃথকভাবে প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার দেয়া হইয়াছিল। কিন্তু

মোলানা আবুল কালাম আজাদ

‘অল্-হিলাল’ নামক দেশাত্মবোধক সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করিয়া হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের পথ প্রস্তুত সাহায্য করিতে লাগিলেন। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে লক্ষ্মো চুক্তি কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে ঐক্য স্থাপিত হইলে এবং তিলক ও আর্নি বেসান্টের হোমরুল লীগ কংগ্রেস-মুসলিম লীগের সমর্থনে দাঁড়াইলে ব্রিটিশ সরকার প্রমাদ গণিলেন, ফলে দমনমূলক অত্যাচার

সরকার দমনমূলক অত্যাচার

শুরু করিলেন। সংবাদপত্রে সেই সময়ে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সমর্থনে লেখা প্রকাশিত হইলে সরকার ‘অল্-হিলাল’, ‘কমরেড্’, ‘হামদদ’

মোলানা আবুল কালাম আজাদ

১ প্রভৃতি পত্রিকা নিষিদ্ধ করিলেন। মাদ্রাজে হোমরুল আন্দোলন তাঁর আকার ধারণ করিলে অ্যানি বেসান্টকে কারারুদ্ধ করিয়া তাঁহার পত্রিকা 'নিউ ইন্ডিয়া' বাজেয়াপ্ত করা হইল। ইহাতে দেশের সর্বত্র ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে ঝঙ্কার উচ্চারিত হইল। হোমরুল আন্দোলনের অন্যতম নেতা বালগঙ্গাধর তিলক গ্রেপ্তার এবং বিচারের প্রহসনের পর বিংশ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। তিলককে ব্রিটিশ সরকার এক অনমনীয় শত্রু বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু তাঁহার উপর দমনমূলক ভাবত-সচিব মন্টাগুর ঘোষণা (১৯১৭) অত্যাচার-অবিচার ভারতীয়দের মধ্যে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা যেমন বৃদ্ধি করিল তেমনি ব্রিটিশ সরকারের প্রতি ঘৃণা শতগুণে বাড়িয়া দিল। তাঁহার হোমরুল আন্দোলনও জনপ্রিয় হইয়া উঠিল। পরিস্থিতি ক্রমেই ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে যাইতেছে দেখিয়া ব্রিটিশ সরকার শাসনতান্ত্রিক সংস্কার প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিলেন। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারত-সচিব (Secretary of State for India) মন্টাগু ঘোষণা করিলেন যে, ব্রিটিশ সরকারের আদর্শ হইল ক্রমপর্যায়ে ভারতবাসীকে ভারতের শাসনব্যবস্থায় স্থান দিয়া ভারতে স্বায়ত্তশাসন অর্থাৎ দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা চালু করা।

মন্টাগুর ঘোষণার ফলে ভারতের জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ এবং গান্ধীজী ব্রিটিশ সরকারের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সর্বপ্রকার সাহায্য দিতে লাগিলেন। মহাত্মা গান্ধীর ধারণা ছিল যে, ব্রিটিশ সরকার যুদ্ধাবসানে ভারতবাসীকে রাজনৈতিক দিক দিয়া ব্রিটিশদের সমপর্যায়ে স্থাপন করিবেন। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হইলে পর ভারত-সচিব (Secretary of State for India) মন্টাগু এবং তদানীন্তন গভর্নর-জেনারেল ও ভাইসরয় লর্ড চেমস্‌ফোর্ড (১৯১৬-২১) ভারতের শাসনব্যবস্থা উন্নয়নের উদ্দেশ্যে তদন্ত করিয়া রিপোর্ট দাখিল করিলেন।

তাঁহাদের তদন্ত রিপোর্ট 'মন্টাগু-চেমস্‌ফোর্ড রিপোর্ট' (Montague-Chelmsford Report) নামে খ্যাত। তাঁর ভিত্তিতে মন্টাগু-চেমস্‌ফোর্ড সংস্কার আইন (১৯১৯) অনুসারে প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা এই সংস্কার আইনে ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের উপর দেশরক্ষা, রেলপথ, বৈদেশিক সম্পর্ক, পোস্ট ও টেলিগ্রাফ, মদ্রাব্যবস্থা, শুল্ক, সরকারী ঋণ প্রভৃতি সর্ব-ভারতীয় বিষয়গুলির দায়িত্ব দেওয়া হইল। আর প্রাদেশিক সরকারের উপর আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, পুলিশ, রাজস্ব, শ্রমিক, শিক্ষা, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন, কৃষি, হাসপাতাল প্রভৃতি বিষয়ের দায়িত্ব রহিল। প্রাদেশিক সরকারের দায়িত্বকে আবার হস্তান্তরিত (Transferred) এবং সংরক্ষিত (Reserved)—এই দুই ভাগে ভাগ করা হইল। হস্তান্তরিত বিষয়গুলি—যথা, বিচার, শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, কৃষি, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রভৃতি বিষয়ের ভার ভারতীয় প্রতিনিধিদের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

অপরূপ যাবতীয় বিষয়—যথা, আইন-শৃঙ্খলা, পুলিশ, রাজস্ব প্রভৃতি গণের ও তাঁহার কার্যনির্বাহক পরিষদের (Executive Council) উপর ন্যস্ত করা হইল। ভাইসরয়ের কার্যনির্বাহক পরিষদে এবং প্রাদেশিক গভর্নরদের কার্যনির্বাহক পরিষদে কয়েকজন ভারতীয়কে গ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়। কেন্দ্রীয় আইনসভাকে দুই কক্ষবদ্ধ

এবং প্রাদেশিক আইনসভাগুলিকে এককক্ষযুক্ত আইনসভায় পরিণত করা হয়। এই সংস্কার আইন অনুসারে প্রাদেশিক সরকারের শাসনকার্যাদিকে দুই ভাগে ভাগ করা হইয়াছিল বলিয়া এই সংস্কার আইন দ্বারা প্রবর্তিত শাসন-
 প্ৰতিষ্ঠাপন শাসনব্যবস্থা ব্যবস্থা 'বৈতশাসন' (Diarchy) নামে পরিচিত। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভাগুলির স্বাধীন ক্ষমতা ছিল, বলা চলে না। কারণ, কেন্দ্রীয় আইনসভা কর্তৃক গৃহীত আইন গণপরিষদে ও ভাইসরয় এবং প্রাদেশিক আইনসভা কর্তৃক গৃহীত আইন গভর্নর বাণিল করিয়া দিতে পারিতেন। এই বৈত শাসনের প্রধান দুটি ছিল এই যে, প্রকৃত শাসনকার্যের যাবতীয় ক্ষমতা ব্রিটিশ সরকারের হাতে রহিয়া গিয়াছিল আর যে-সকল বিষয়ের গুরুত্ব অসংস্কৃত কম ছিল সেগুলি ভারতীয় প্রতিনিধিদের নিকট হস্তান্তরিত করা হইয়াছিল।

গণতান্ত্রিকতার দিক দিয়া ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের মণ্টাগু চেমস্‌ফোর্ড সংস্কার কতক উন্নতিবিধান করিলেও ভারতীয়দের জাতীয়তাবাদী আশা-আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হইল না।
 ভাবতবাসীর প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ভারতবাসী ব্রিটিশ সরকারকে যথাসাধ্য সাহায্য করিয়াছিল। তাহাদের আশা ছিল যুদ্ধাবসানে শাসনতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষা অবলোচিত সংস্কার প্রবর্তন করিয়া ব্রিটিশ সরকার ভারতবাসীর প্রতি কৃতজ্ঞতার পরিচয় দিবেন। কিন্তু ফল হইল বিপরীত। যুদ্ধের ফলে একদিকে যেমন খাদ্যাভাব, মূল্যবৃদ্ধি ভূতি দেখা দিলে ভারতবাসীরা দুর্দশা বোধ পাইল অপর দিকে যেমন ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের সংস্কারের অনুদারতায় তাহাদের মধ্যে দারুণ হতাশা ও ক্ষোভ দেখা দিল। ভারতবাসীদের মধ্যে সংস্কার দাবি আরও জোরাল হইয়া উঠিল। এই সকল কারণে পরিস্থিতি যখন জটিল হইয়া উঠিয়াছে তখন ব্রিটিশ সরকার কোন প্রকার শাসনতান্ত্রিক সংস্কার প্রবর্তন করা দূরের কথা, কঠোর দমননীতিতে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দেই রাওলাট এ্যাক্ট পাশ করিয়া বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে ব্রিটিশ সরকারের দমন-নীতি . রাওলাট এ্যাক্ট সরকার যে বিশেষ ক্ষমতাবলে যে-কোন ব্যক্তিকে দমনমূলক শাসিত দিতে পারিতেন সেই ক্ষমতা বজায় রাখিতে চাহিলেন। বিনাবিচারে যে-কোন ব্যক্তিকে আটক রাখা, সংবাদপত্রের মুদ্রণ বন্ধ করা, যথেষ্টভাবে দণ্ডদান করা বা ভারতীয়দিগকে দেশ হইতে নির্বাসিত করা প্রভৃতি ক্ষমতা সরকার আইনত গ্রহণ করিলেন। এই আইনের প্রতিবাদে দেশের সর্বত্র আন্দোলন শুরুর হইল।

মহাত্মা গান্ধী গভর্নর-জেনারেল ও ভাইসরয় লর্ড চেমস্‌ফোর্ডকে রাওলাট আইনে সম্মতি না দিতে অনুরোধ জানাইলেন। কিন্তু তাহার অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া মহাত্মা গান্ধীর চেমস্‌ফোর্ড এই আইনে নিজ স্বাক্ষর দিয়া উহা বলবৎ করিলেন। প্রতিবাদ ইহাতে মহাত্মা গান্ধী মর্মাহত হইলেন এবং এটি আইন অমান্য করিবার জন্য দেশবাসীকে সত্যাগ্রহ করিতে আহ্বান জানাইলেন। শান্ত ও নিরস্ত্রভাবে এবং সত্যের ভিত্তিতে অন্যায়ের প্রতিরোধকে মহাত্মা গান্ধী নাম দিলেন 'সত্যাগ্রহ'। শক্তিশালী অস্ত্রশস্ত্রে বলীয়ান ব্রিটিশ সরকারের সহিত যুদ্ধিবার জন্য নিরস্ত্র ভারতবাসীকে মহাত্মা গান্ধী এক নূতন পথ

এবং নতুন শক্তির সম্বন্ধ দিলেন। তাঁহার আহ্বানে অগণিত ভারতবাসী সভাগ্রহ আন্দোলনে যোগদান করিল। দেশের নানা স্থানে বিক্ষোভ প্রদর্শন, প্রতিবাদ সভা

জালিনওয়ালাবাগের
হত্যাকাণ্ড

অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। ব্রিটিশ সরকার এই আন্দোলন দমন করিতে বলপ্রয়োগ করিলে বহুলোক হতাহত হইল। অমৃতসরের জালিনওয়ালাবাগের চারিদিক ঘেরা উদ্যানে এক প্রতিবাদ সভায়

জেনারেল ডায়ার সাহেবের আদেশে দশ মিনিট বীররা ১,৬০০ গুলিবর্ষণ করা হইলে প্রায় এক হাজার (সরকারী হিসাবে ৩৭৯)

নিরস্ত্র নরনারী প্রাণ হারাইলেন, আহত হইলেন অসংখ্য জন। ব্রিটিশ দমননীতি বর্বরতার নিম্নতম পর্যায়ে পৌঁছিল। ব্রিটিশ সরকার জেনারেল ডায়ারের এই বর্বরতা শূন্য সমর্থনই করিলেন না, তাঁহাকে উচ্চতর পদে উন্নীত করিলেন। জালিনওয়ালাবাগের বর্বর হত্যাকাণ্ডের অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে ভারতের স্বাধীন ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে ঘৃণা এবং প্রতিশোধের মনোভাব জাগ্রত হইল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই বর্বরতার প্রতিবাদস্বরূপ ব্রিটিশ সরকার প্রদত্ত 'নাইট' (Knight) অর্থাৎ 'স্যার' (Sir) উপাধি ঘৃণাভরে ত্যাগ করিলেন। ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলন তাঁর আকার ধারণ করিল।

ডেনহেল ডায়ার

মুসলমানের ১৮৭৫-৭৬-৭৭-৭৮-৭৯-৮০-৮১-৮২-৮৩-৮৪-৮৫-৮৬-৮৭-৮৮-৮৯-৯০-৯১-৯২-৯৩-৯৪-৯৫-৯৬-৯৭-৯৮-৯৯-১০০

মহাত্মা গান্ধী : (প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ভারতের জাতীয় আন্দোলন মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর নেতৃত্বে এক নতুন পথে চালিত হইল। এই সময় হইতে স্বাধীনতা লাভের পূর্বাবধি ভারতের জাতীয় আন্দোলন তাঁহার নেতৃত্বেই পরিচালিত হইয়াছিল।

মোহনদাস করমচাঁদ
গান্ধী—মহাত্মা
গান্ধীতে পরিণত

তাঁহার যোগ্যসুলভ জীবনযাত্রা, আপামর জনসধারণের প্রতি তাঁহার সমান সহানুভূতি ভারতবাসীর অন্তরে তাঁহাকে এক শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। ভারতবাসীর নিকট তিনি 'মহাত্মা

গান্ধী' নামে পরিচিত হন।

ইংলণ্ড হইতে ব্যারিস্টারি পরীক্ষা পাশ করিবার পর গান্ধীজী ভারতে আসিয়া আইন ব্যবসায় শুরু করেন। কিন্তু পর বৎসরই (১৮৯২) দক্ষিণ আফ্রিকায় আইন ব্যবসায়ের জন্য চলিয়া যান। সেই সময়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় বহুসংখ্যক ভারতীয় বসবাস করিত। তাহাদের অনেকের বড় বড় বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান ছিল। দক্ষিণ

আফ্রিকার মহাত্মা
গান্ধীর অসহযোগ
সভাগ্রহ

আফ্রিকায় কৃষকদের উপর শ্বেতাঙ্গদের অত্যাচার ও নিৰ্বাচন-মূলক ব্যবহার মহাত্মা গান্ধীকে তাঁহার জীবনাদর্শ ও কর্মসূচী নতুনভাবে গঠন করিতে বাধ্য করে। ভারতীয়দের প্রতি শ্বেতাঙ্গদের নিৰ্বাচন এবং শ্বেতাঙ্গ ও কৃষক ব্যক্তিদের মধ্যে

কৃত্রিম পার্থক্য তাঁহার মানবতাবোধকে আহত করে। তিনি নিজেও শ্বেতাঙ্গদের

হুস্তে একাধিকবার নিৰ্যাতন ভোগ করেন। এই কৃষ্ণিম পার্থক্যের উপর নির্ভর করিয়া সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কৃষকদের পশুর স্তরে রাখিয়া তাহাদের উপর শ্বেতাঙ্গদের নিৰ্যাতন মহাত্মা গান্ধীকে দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামিতে বাধ্য করে। তিনি সত্যগ্রহ, অর্থাৎ হিংসার আশ্রয় না লইয়া বিরোধী পক্ষের সহিত অসহযোগ আন্দোলন চালাইলেন। ভারতীয়দের অধিকার রক্ষার জন্য দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজীর নূতন ধরনের আন্দোলন সর্বত্র এক আলোড়নের সৃষ্টি করিল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি আত্ম ও পীড়িতের সেবার কাজও চালাইলেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় মহাত্মা গান্ধীর শ্বেতাঙ্গদের অত্যাচার-বিরোধী আন্দোলন তাহাকে ভারতীয়দের অন্তরে এক প্রস্থার আসন দান করে।

১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে মহাত্মা গান্ধী দেশে ফিরিয়া আসিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তিনি ব্রিটিশ সরকারকে সর্বতোভাবে সাহায্য করিবার জন্য ভারতবাসীকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন সত্য কিন্তু সেই সময়েও তিনি ব্রিটিশদের অন্যায়-অবিচার বা অত্যাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতে হুঁটি করেন নাই। কৃষ্ণিম নীল প্রস্তুত প্রণালী আবিষ্কৃত হইবার পর হইতে ভারতবর্ষে নীলচাষ একপ্রকার বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। বিহারের কোন কোন অঞ্চলে এখনও নীলচাষ অল্প-বিস্তর চলিতেছিল। নীলচাষের আনন্দবঙ্গিক

মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক
কৃষক-প্রমিত সকলকে
জাতীয় আন্দোলনের
সামিল হইবার পথ
প্রস্তুত

নীলকর সাহেবদের অত্যা-
চারও ভেদনি চালনা ছিল।
চম্পারণ নামক স্থানে নীল
কর সাহেবদের অমানুষিক
অত্যাচারের বিরুদ্ধে

আন্দোলন মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে পরিচালিত হইয়াছিল (১৯১৭-১৮)। সরকার মহাত্মা গান্ধীকে চম্পারণ হইতে বহিষ্কারের আদেশ দিলে তিনি এই আদেশ অমান্য করিলেন। এজন্য তাহাকে গ্রেপ্তার করা হয়। কিন্তু আদালতে হাজির করিবার পর তাহাকে কোনপ্রকার শাস্তি না দিয়াই ছাড়িয়া দেওয়া হয়। এইভাবে মহাত্মা গান্ধীর আইন অমান্য আন্দোলনের দৃষ্টান্ত ভারতবাসীকে উৎসাহিত করিয়া তোলে। আমেদাবাদে বস্ত্র-শিল্পের শ্রমিকগণ তাহাদের বেতন বৃদ্ধি দাবি করিয়া মালিকদের নিকট হইতে কোনপ্রকার সহানুভূতি

মহাত্মা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী
(১৮৬৯-১৯৪৮)

না পাইলে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে তাহারা ধর্মঘট শুরু করে। তাহাতেও কোন কাজ না হইলে মহাত্মা গান্ধী নিজে শ্রমিকদের দাবির সমর্থনে অনশন শুরু করিলেন এবং শেষ পর্যন্ত শ্রমিকদের দাবি আদায় করিতে সমর্থ হইলেন। কৃষকদের উপর জমিদারদের অন্যান্য-অত্যাচারের বিরুদ্ধেও গান্ধীজী কৃষকদের পক্ষ সমর্থন করেন। এইভাবে মহাত্মা গান্ধী শ্রমিক, কৃষক সকলের জাতীয় আন্দোলনের সামিল হইবার পথ প্রস্তুত করেন।

জালিনওলাবাগের হত্যাকাণ্ড মহাত্মা গান্ধী ঘোষিত সত্যগ্রহ আন্দোলনের শক্তি আরও বাড়াইয়া দিল। দেশের সর্বত্র ব্রিটিশের বিরুদ্ধে এক দারুণ ঘৃণা ও উত্তেজনার সৃষ্টি হইল। সেই সময় প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরাজিত তুরস্কের প্রতি ব্রিটেন ও উহার মিত্রদেশগুলির ব্যবহার পৃথিবীর মুসলমান মাগেরই বিরক্তির সৃষ্টি করিয়াছিল। ভার্মাই চুক্তির ফলে ইসলাম ধর্মের অধিকর্তা তুরস্কের খলিফার সাম্রাজ্য ব্যবচ্ছেদে ভারতবর্ষের মুসলমানদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। সৌকৎ আলি ও মহম্মদ আলি নামে আলি শ্রাবশ্বর চিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদ আন্দোলন শুরু করেন। এই প্রতিবাদ আন্দোলন খিলাফৎ আন্দোলন নামে পরিচিত। ভারতের মুসলমান সম্প্রদায়কে জাতীয় আন্দোলনের সামিল করিবার ইহা এক সুবর্ণ সুযোগ বিবেচনা খিলাফৎ আন্দোলন ও করিয়া মহাত্মা গান্ধী খিলাফৎ অসহযোগ আন্দোলন আন্দোলনের সহিত কংগ্রেসের (১৯২০ খ্রীঃ)

সি. বিজয় রাঘবাচারিয়ার

সত্যগ্রহ আন্দোলনকে যুক্ত করিতে চাহিলেন। সি. বিজয় রাঘবাচারিয়ার সভাপতিত্বে ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের কংগ্রেস অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের (Non-violent Non-co-operation Movement) নতুন কর্মসূচী গ্রহণ করিল এবং খিলাফৎ আন্দোলনের সহিত এই

* খিলাফৎ আন্দোলন : তুরস্কের সুলতানকে মুসলমানগণ তাহাদের খলিফা বা ধর্মের প্রধান এবং হজরত মহম্মদের উত্তরাধিকারী বলিয়া মানিত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে তুরস্ক জার্মানির পক্ষে যুদ্ধে যোগদান করিলে ভারতীয় মুসলমানগণ তথা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী মুসলমানগণের পক্ষে এক অশুভ পরিণতির উদ্ভব হইল। একদিকে তাহা দর ধর্মের সর্বোচ্চ নেতাব্রতী আনুগত্য অপর-দিকে ব্রিটিশ-প্রজা হিসাবে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্য—এই দুইয়ের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইল। এমতাবস্থায় ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী লরেন্স জর্জ ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের এই জানুয়ারি প্রকাশ্যে ঘোষণা করিলেন যে অগ্রাধিকার, অর্থাৎ ব্রিটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি যে-সকল দেশ তুরস্ক-জার্মানি প্রভৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল, তুরস্কের সাম্রাজ্য হইতে এশিয়া মাইনর, খেস প্রভৃতি অঞ্চল বেগুলি তুর্কীজাতি-অধুষিত সেইগুলি বিচ্ছিন্ন করিবে না। এই ঘোষণার ফলে ভারতীয় মুসলমানদের মনে এই ধারণা জন্মিল যে, আর বাহাই হউক ব্রিটিশ সরকার তুরস্কের শাখীনতা বা সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা ক্ষুণ্ণ হইতে দিবে না। অন্তত তুরস্কের এশীয় সাম্রাজ্যংশ পূর্ববৎই থাকিবে। কিন্তু যুদ্ধের শেষে দেখা গেল খেস গ্রীসকে দেওয়া হইয়াছে, এবং তুরস্কের এশীয় সাম্রাজ্যংশ ব্রিটেন ও ফ্রান্সের অধীন 'ম্যান্ডেট' অর্থাৎ অভিভাবকশাধীন রাষ্ট্রে পরিণত করা হইয়াছে। মুসলমানদের নিকট বিশেষভাবে ভারতীয় মুসলমানদের নিকট ইহা ব্রিটিশ সরকারের বিশ্বাসঘাতকতা বলিয়া স্বভাবতই বিবেচিত হইল। ভারতবর্ষে সৌকৎ আলি ও মহম্মদ আলি নামে 'আলি শ্রাবশ্বরের' নেতৃত্বে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে এক আন্দোলন শুরু হয়। ইহাই খিলাফৎ (অর্থাৎ খলিফা সংক্রান্ত) আন্দোলন।

আন্দোলনকে যত্ন করিবার নীতি মানিয়া নাই। মোলানা আবদুল কালাম আজাদ, হাকিম আজমল খান এবং হসরৎ মোহাম্মদ নৈতৃত্বে একটি খিলাফৎ কমিটি গঠিত হইল। খিলাফৎ ও কংগ্রেসের অসহযোগ আন্দোলনের আদর্শ ছিল পাজাবে ব্রিটিশ সরকারের অত্যাচারের, তুরস্ক সাম্রাজ্যের প্রতি অবিচারের প্রতিকার এবং স্বরাজ স্থাপন।)

গান্ধীজীর সত্যগ্রহের ধারণা : সত্যগ্রহ অর্থাৎ অহিংস উপায়ে অসহযোগ ও আইন অমান্য মহাত্মা গান্ধীর পূর্বেও ভারতে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক সত্যগ্রহের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ এবং এ-বিষয়ে তাহার ধারণা ইহাকে এক নতুন চরিত্রদান করিয়াছিল। শাস্তি ও নিরস্ত্রভাবে এবং সত্যের উপর ভিত্তি করিয়া অন্যায়ের প্রতিবাদকে গান্ধীজী নাম দিয়াছিলেন সত্যগ্রহ। সত্যগ্রহের প্রয়োগ সত্যগ্রহ—অহিংস-পদ্ধতি ছিল দুই প্রকার যথা, অহিংস-অসহযোগ এবং আইন অসহযোগ, আইন অমান্য। অর্থাৎ, প্রতিপক্ষ বা অন্যায়কারীর বিরুদ্ধে কোনপ্রকার হিংসার প্রয়োগ না লইয়া তাহার সহিত সংপ্রকার সহযোগিতা হইতে বিরত থাকা; প্রতিপক্ষ সরকার হইলে আইন অমান্য করা। আদর্শের প্রতি অচলা ভিত্তি, সংকল্পের দৃঢ়তা, মানসিক বল এবং নৈতিক শক্তি হইল সত্যগ্রহীর বৈশিষ্ট্য। সত্যগ্রহী কোন প্রকার নিষেধনকে ভয় করে না, যে-কোন ত্যাগ স্বীকারে, এমনকি জীবন বিসর্জন দিতেও সত্যগ্রহী সর্বদা প্রস্তুত। সত্যগ্রহীর আদর্শ ও উদ্দেশ্য হইল প্রতিপক্ষের অন্তরে নীতিবোধকে জাগাইয়া তুলিয়া সত্যগ্রহীর বৈশিষ্ট্য

তাহার মন জয় করা এবং তাহার কার্যপন্থার পরিবর্তন সাধন করা। 'বভাবতই দুর্বলচেতা লোকের পক্ষে সত্যগ্রহ অবলম্বন সহজ ছিল না। মূলত সত্যগ্রহ নৈতিক ও মানসিক বলে বলীয়ানের পদ্ধতি। মহাত্মা গান্ধী সর্বশক্তিমান ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে নিরস্ত্র ভারতবাসীর হস্তে সত্যগ্রহ নামক এক অমোঘ অস্ত্র দিয়াছিলেন। অহিংস-অসহযোগ ও আইন অমান্যের মাধ্যমে তিনি ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে পরিচালিত করিয়াছিলেন।

খিলাফৎ আন্দোলনের সহিত সত্যগ্রহ আন্দোলনকে সংযুক্ত করিয়া গান্ধীজী হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যবন্ধ চেষ্টায় ভারতে অত্যাচারী ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থা অচল করিয়া দিতে চাহিলেন। তাঁহার এই পরিকল্পনা ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতায় কংগ্রেসের এক বিশেষ আধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল। ঐ বৎসরই (১৯২০)

নাগপুরে কংগ্রেস অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধীর প্রস্তাব পুনরায় অনুমোদিত হইলে মহাত্মা গান্ধী অসহযোগ আন্দোলন শুরুর করিলেন। ভারতের জাতীয় আন্দোলন এক নতুন পথে চলিল।

খিলাফৎ ও অসহযোগ আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন মহাত্মা গান্ধী স্বয়ং।

সৌকৎ আলি ও মহম্মদ আলি নামে দুই ভ্রাতা মহাত্মা গান্ধীর পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন। মহাত্মা গান্ধীর আহবানে সমগ্র দেশে এক অভূতপূর্ব সাড়া পড়িল। অহিংসভাবে সত্য ও

মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্ব
অভূতপূর্ব সাড়া

ন্যায়ের উপর ভিত্তি করিয়া আন্দোলন চালান ছিল মহাত্মা গান্ধীর উদ্দেশ্য ও

আদর্শ। এজন্য তিনি ভারতবাসীকে চাকরি ছাড়িয়া দিতে, স্কুল, কলেজ, আইনসভা, বিচারালয় সববিষয় ত্যাগ করিয়া ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থা অচল করিয়া দিবার আহ্বান জানাইলেন। বরং উর্বিলা-মোস্তার, ব্যারিস্টার, ছাত্র, শিক্ষক-শিক্ষিকা, সরকারী কর্মচারী, শিল্প-শ্রমিক এই আহ্বানে সাড়া দিয়া অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজ, কারখানা ছাড়িয়া দিয়া অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করিলেন। আইনসভাও বর্জন করা হইল। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সরকারী খেতাব বর্জন এবং সরকারী চাকরি বর্জনের ক্ষেত্রে খুব বেশী সাড়া পাওয়া যায় নাই।

সুভাষচন্দ্র বসু ও
ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের
সরকারী পদ ত্যাগ

তথাপি সরকারী চাকরির বর্জনের ব্যয়কর্তি দৃষ্টান্ত এই অসহযোগ আন্দোলনকে যথেষ্ট প্রভাবিত করিয়াছিল। সুভাষচন্দ্র বসু ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে আই. সি. এস. পরীক্ষার কৃতকার্য হইয়াও ১৯২১

খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে চাকরি ত্যাগ করিয়া, অনুরূপ ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ সরকারী টীকশালের এক অত্যুচ্চ পদ ত্যাগ করিয়া আন্দোলনে যোগ দিয়াছিলেন।

দেশের স্বাধীনতা বিলাতী প্রবাব বর্জনের এবং সরকারের সহিত অসহযোগিতার আন্দোলন পূর্ণোদ্যমে চলিল। বিলাতী কাপড় ও বিলাতী প্রবাসি সংগ্রহ করিয়া বহিষ্কৃত করা হইতে লাগিল। সমগ্র ভারতবর্ষে যখন এই আন্দোলনের ফলে এক বাপক উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছে সেই সময়ে (১৯২১) ব্রিটিশ সরকার এই আন্দোলন প্রশমিত করিবার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ সিংহাসনের উত্তরাধিকারী প্রিন্স অব ওয়েলসকে ভারতবর্ষে পাঠাইলেন। রাজপুত্রের আগমন উপলক্ষে ভারতীয়দের মনে উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি হইলে, রাজপুত্র তথা ব্রিটিশবাজের প্রতি তাহাদের

প্রিন্স অব ওয়েলসের
ভারত সফর, স্বাধীনতা
ভাবের হরতাল

আনন্দগতা ফিরিয়া আসিবে এই ছিল ব্রিটিশ সরকারের ধারণা। কিন্তু ফল হইল বিপরীত। তাহার আগমনের দিনে ভারতবর্ষে

হরতাল পালিত হইল। রাজপুত্র জনগণের রাস্তাঘাট দেখিতে

পাইলেন। ইহা অসহযোগ আন্দোলনের এক উল্লেখযোগ্য সাফল্য বলিয়া বিবেচিত হইল। বোম্বাই শহরে অবশ্য হরতাল-বিরোধী এ্যাংলো-ইন্ডিয়ান এবং পার্সী সম্প্রদায়ের লোকদের সহিত হরতালের সমর্থকদের সংঘর্ষ ঘটিয়াছিল। ইংরাজদের এবং এ্যাংলো-ইন্ডিয়ান ও পার্সীদের যথেষ্ট আক্রমণে বহু হিন্দু ও মুসলমান পথচারী

পুলিশ ও সৈনিকের
গুলিতে ৫০ জনের
মৃত্যু

আহত হইলে সংঘর্ষ খণ্ডিত হইতে চলিল। ব্রিটিশ সরকারকে পুলিশ ও সৈনিকদের সাহায্যে ইহা দমন করিতে হইয়াছিল। ফলে পুলিশ ও সৈনিকদের গুলিতে ৫০ জন মৃত্যু-মুখে পতিত হয় এবং চারিশত লোক আহত হয়। বোম্বাই ভিন্ন অপরায় সকল অঞ্চলেই

ব্রিটিশ সরকারের
দমন-মূলক ব্যবস্থা
গ্রহণ

হরতাল শান্তিপূর্ণভাবেই পালিত হইয়াছিল। ইংরেজী পত্রিকা-গুলি স্বাভাবিক অসহযোগ আন্দোলনের বিরুদ্ধে বিব্যাঙ্গার করিতে লাগিল। ব্রিটিশ সরকার কংগ্রেস ও খিলাফতের

স্বৈচ্ছাসেবক বাহিনীগুলি বেআইনী ঘোষণা করিলেন। এক সপ্তাহ পর সভাসমিতি সববিষয় নিষিদ্ধ করা হইল। বস্তুত, প্রিন্স অব ওয়েলসের আগমন উপলক্ষে যে

হরতাল পালিত হইয়াছিল ইহার পর হইতে অসহযোগ আন্দোলন বলপ্রয়োগে দমন করিতে ব্রিটিশ সরকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছিলেন। বাংলা, পাজাব, বিহার, আসাম প্রভৃতি যে-সকল অঞ্চলে অসহযোগ আন্দোলন অধিকতর তীব্র আকার ধারণ করিয়াছিল, সেই সকল অঞ্চলে সংবাদ-পত্র, আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ প্রভৃতির উপর সরকারী দমননীতির কঠোর প্রয়োগ করা হইতে লাগিল। কলিকাতায় চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্বে আইন অমান্য আন্দোলন শুরুর হইল। স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী বেআইনী ঘোষিত হইয়াছিল; কিন্তু চিত্তরঞ্জন পাঁচ-জন করিয়া স্বেচ্ছাসেবকের ছোট ছোট দলকে খবর বিক্রয়ের জন্য বাহির করিতে লাগিলেন। জনসাধারণের মধ্যে উৎসাহ

চিত্তরঞ্জন দাশ (১৮৭০-১৯২৫)

সৃষ্টির জন্য প্রথমে তিনি নিজ স্ত্রী বাসন্তী দেবী ও পুত্র চিত্তরঞ্জনকে আইন অমান্য করিতে প্রেরণ করিলেন। চিত্তরঞ্জন গ্রেপ্তার হইলে স্বেচ্ছাসেবক সংখ্যা অভূতশূন্যভাবে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। পরদিন বাসন্তী দেবীর গ্রেপ্তার সমগ্র বাংলাদেশে এমন উত্তেজনার সৃষ্টি করিল যে, মধ্যরাতেই সরকার তাহাকে মুক্তি দিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু ইহাতে আন্দোলন স্তিমিত হইল না।

অসংখ্য স্বেচ্ছাসেবকের
কায়বরণ

হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবক আইন অমান্য করিয়া গ্রেপ্তার বরণ করিতে লাগিল। কয়েক দিনের মধ্যে কলিকাতার সেন্ট্রাল জেল ও প্রেসিডেন্সী জেল স্বেচ্ছাসেবকে ভরিয়া গেল। জেলখানার সম্প্রসারণের জন্য সাময়িকভাবে শিবির স্থাপন করা হইল।

সরকার কর্তৃক
আপসের চেষ্টা বর্ধ

সেগুলিও অল্পদিনের মধ্যে ভরিয়া গেল। সরকার প্রমাদ গিলেন। স্বেচ্ছাসেবকদের অনেককে তাহার মুক্তি দিলেন, কিন্তু স্বেচ্ছাসেবকগণ জেলখানা ত্যাগ করিতে অস্বীকৃত হইলে এক অদ্ভুত পরিস্থিতি উপস্থিত হইল। সরকার তখন স্বেচ্ছাসেবকদের আর গ্রেপ্তার না করিয়া লাঠি, ব্যাটন প্রভৃতি যথেষ্টভাবে ব্যবহার করিয়া তাহাদিগকে ছেড়ঙ্গ করিতে লাগিলেন। বাংলার গভর্নর চিত্তরঞ্জনের সহিত আপস করিতে চাহিলেন। কিন্তু কংগ্রেস কর্তৃক

মোতিলাল নেহরু,
লালা লাজপৎ রায়
প্রমুখ নেতা কার্যবদ্ধ

ঘোষিত আন্দোলন তিনি আপসের মাধ্যমে বন্ধ করিতে পারিবেন না জানাইলেন। ইহার পর আন্দোলনকে আরও জোরদার করিবার উদ্দেশ্যে চিত্তরঞ্জন নিজে স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে আইন অমান্য করিতে বাহির হইলেন। তাহাকে এবং সেই সময়ে কলিকাতায় কংগ্রেস ও খিলাফৎ-এর যে-সকল নেতা উপস্থিত ছিলেন সকলকেই গ্রেপ্তার করা হইল। ক্রমে এই দমনমূলক ব্যবস্থা ভারতের অপরাপর প্রদেশেও সমানভাবে অনুসরণ করা হইল। মোতিলাল নেহরু, লালা লাজপৎ রায়, গোপবন্ধু দাশ প্রমুখ বহু কংগ্রেসী

নেতাকে কারারুদ্ধ করা হইল। কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের দমননীতি যতই কঠোর হইতে লাগিল আন্দোলন ততই শক্তি সঞ্চয় করিতে লাগিল। দেশের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, গণ্যমান্য ব্যক্তি, আইনসভার সদস্য সকলেই সরকারের দমননীতির প্রতিবাদ করিলেন।

এদিকে প্রায় চার্লিং হাজার সত্যাগ্রহীকে সরকার জেলে বন্দী করিয়াছিল। অসহযোগ আন্দোলন তাহাতে ক্রমেই শক্তি সঞ্চয় করিবার সুযোগ পাইয়াছে।

মহাত্মা গান্ধী ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমদিকে গুজরাটের বারদোলি বারদোলি আইন অমান্য আন্দোলনের প্রস্তুতি

করিতে মনস্থ করিলেন। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, চিত্রগড়ের নেতৃত্ব বাংলাদেশে আইন অমান্য আন্দোলন ইতিপূর্বেই শুরু হইয়া গিয়াছিল। এইভাবে অসহযোগ আন্দোলন যখন আইন অমান্য আন্দোলনে রূপান্তরিত হইতে চলিয়াছে এবং অসহযোগ আন্দোলন সর্বাধিক শক্তি সঞ্চয় করিয়া এক চরম পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে এবং পুলিগের লাঠি, বন্দুকের গুলি, সবপ্রকার অত্যাচার সহ্য করিয়া ভারতবাসী যখন ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলনে মাতিয়া উঠিয়াছে তখনই চৌরচৌবাঘটনা : এমন সময় গোরক্ষপুর জেলার চৌরচৌরা নামক স্থানে আন্দোলন মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক হিংসাত্মক হইয়া উঠিল। সেইখানে আন্দোলনকারীগণ পুলিগ আন্দোলন প্রত্যাহত থানায় অগ্নিসংযোগ করিলে ২২ জন পুলিগ প্রাণ হারাইল। মহাত্মা গান্ধী আন্দোলন হিংসার পথ ধরিয়াকে দেখিয়া উহা থামাইয়া দিলেন। অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম পর্যায় এইভাবে শেষ হইল (১৯২২)।

মহাত্মা গান্ধীর এইরূপ আকস্মিকভাবে আন্দোলন স্থগিত রাখার নির্দেশ সমগ্র ভারতে এক হতাশার সঞ্চার করিল। সুভাষচন্দ্র বসু, জওহরলাল নেহরু প্রমুখ নেতা মহাত্মা গান্ধীর এই আদেশে অত্যন্ত মনঃক্লম হইলেন। মহাত্মা গান্ধীর কঠোর সমালোচনাও অনেকে করিতে ছাড়িলেন না। দেশের জনগণ যখন এক গভীর উৎসাহ-উদ্দীপনা লইয়া আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে ও আন্দোলন যখন চরম পর্যায়ে উপস্থিত

হইয়াছে এবং ব্রিটিশ সরকার যখন অত্যন্ত বিরত বোধ করিতেছেন সেই সময়ে আন্দোলন স্থগিত করিবার অর্থ ছিল জাতীয় আন্দোলনকে

অনেকখানি পিছাইয়া দেওয়া, জাতির উৎসাহ-উদ্দীপনাকে বিনাশ করা। কিন্তু গান্ধীজীর স্বাভাবিক ছিল নৈতিকতা এবং আন্দোলনের ভবিষ্যতের দিক দিয়া। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, নীতি ও আদর্শ স্রষ্ট হইলে ভারতের জাতীয় আন্দোলনকে সাফল্যের পথে লইয়া যাওয়া সম্ভব হইবে না। ইহা হইতেও অধিকতর

দৃঢ় শ্রুতি ছিল এই যে, নিরস্ত ভারতবাসী আন্দোলনের ক্ষেত্রে যদি হিংসার আগ্রহ গ্রহণ করে তাহা হইলে অদ্বৈতবাদের বলীমান

ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে জয়লাভ করা অসম্ভব হইবে। একবার যদি আন্দোলন অহিংসার পথ ত্যাগ করে তাহা হইলে সেই আন্দোলন আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যাইবে। বাহা হউক, মহাত্মা গান্ধীর আন্দোলন বন্ধ করার কংগ্রেসের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিলে সেই সুযোগ ব্রিটিশ সরকার গ্রহণ করিলেন। মহাত্মা গান্ধীকে গ্রেপ্তার করা হইল এবং তাঁহাকে ছয় বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইল।

অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম পর্ষায় ব্যর্থতায় পর্ববসিত হইয়াছিল একথা আপাত-দৃষ্টিতে মনে হওয়া স্বাভাবিক। অন্তত স্বরাজের আদর্শ পূরণে এই আন্দোলন সমর্থ হয় নাই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই আন্দোলনের সাফল্য (১) ভারতবাসীর মধ্যে রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কে সচেতনতায়, (২) ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার প্রতি ভারতবাসীর অসহযোগ আন্দোলনের অনাস্থার মনোভাবে, (৩) ভারতীয়গণকে রাজনৈতিক এবং অপরাপর শর্তা ও সংশ্লিষ্ট যাবতীয় অভাব-অভিযোগ দূর করিতে নিজেদের শক্তির উপর বিশ্বাস

দাড়াইতে হইবে একথা উপলব্ধিতে, ৪) কংগ্রেসই একমাত্র প্রতিষ্ঠান যাহার মাধ্যমে স্বরাজ অর্জন করা সম্ভব এই বিশ্বাসে, এবং (৫) ব্রিটিশ অত্যাচার হতই কঠোর হউক না কেন জনসাধারণ তাহাতে ভীত বা দমিত হইবে না এই দৃঢ় মনোবৃত্তি সৃষ্টিতে পরিলক্ষিত হইয়াছিল। এজন্য এই আন্দোলন সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছিল বলা ভুল হইবে। এই আন্দোলন ছিল সর্ব-প্রথম জনসাধারণের আন্দোলন। এদিকে কামাল আতাতুর্ক 'ইয়ং টুক' (Young Turk) বা 'তরুণ টুক' দল গঠন করিয়া তুরস্কের সুলতানকে রাজনৈতিক ক্ষমতা হইতে অপসারিত করিলেন। খলিফার পদ বাতিল করিয়া কামাল আতাতুর্ক তুরস্ককে আধুনিক ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে তোলার কাজে হাত দিলেন। ফলে ১৯২৪

কামাল আতাতুর্ক

আন্দোলনের আর কোন গুরুত্ব ছিল না। খিলাফত আন্দোলনেরও অবসান ঘটিল।

কংগ্রেস বিচ্ছিন্ন স্বরাজ্য পার্টির উদ্ভব: চিত্তরঞ্জন দাশ যখন জেলে ছিলেন সেই সময় হইতেই তিনি ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের সংস্কার আইন অনুসারে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ এবং আইনসভায় নির্বাচিত হইয়া ভিতর হইতে সরকারের বিরোধিতা করিবার পক্ষপাতী ছিলেন। মহাত্মা গান্ধী কাউন্সিল অর্থাৎ আইনসভায় প্রবেশের বিরোধী ছিলেন। তাহার যুক্তি ছিল এই যে, কংগ্রেস আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাইবার কোন আশা নাই এবং যদি সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করা সম্ভব না হয় তাহা হইলে আইনসভায় অভ্যন্তরে থাকিয়া শাসনকার্যে অচলাবস্থা সৃষ্টি করা সম্ভব হইবে না। ইহা ভিন্ন,

কংগ্রেসের অভ্যন্তরে
কাউন্সিলে অর্থাৎ
আইনসভায় প্রবেশ
লইয়া গিয়া

সরকার ভিটো (Veto) প্রয়োগ করিয়া আইনসভায় বিরোধিতার বাহা বিহীন অসুবিধা দূর করিতে পারিবেন। আর আইনসভা বর্জন নীতি ত্যাগ করিয়া আইনসভায় প্রবেশ করিলে অসহযোগ আন্দোলন ব্যর্থ হইয়াছে একথাও স্বীকার করিয়া লওয়া হইবে। তদুপরি গণ্যমান্য নেতাদের অনেকেই কারাদণ্ড ভোগ করিবার ফলে তাহারাই আইনসভায় নির্বাচনপ্রার্থী হইতে পারিবেন না। কিন্তু চিত্তরঞ্জন এই সকল যুক্তির

পাল্টা যুক্তি প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিলেন না। কাউন্সিল বা আইনসভা বর্জন যদিও কংগ্রেসী নীতি বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিল তথাপি কংগ্রেসের নরমপন্থীরা কাউন্সিল বর্জন করেন নাই। সুতরাং বর্জনের মাধ্যমে আইনসভা অচল উত্তর পক্ষের যুক্তি করিবার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গিয়াছিল। আর বরকট আন্দোলনে তখন আর তেমন উৎসাহ উদ্দীপনা ছিল না। সেজন্য নির্বাচনে অধিকসংখ্যক ভারতীয় ভোট দিতে প্রস্তুত থাকিবে। ফলে অপরাপর দলের পক্ষে কংগ্রেসের বর্জন নীতি সুবিধাজনক হইয়া উঠিবে। বরঞ্চ আইনসভার সদস্য হিসাবে সরকারের সমালোচনা করিয়া, সরকারের কাজে বাধার সৃষ্টি করিয়া সরকারের দমননীতি ব্যর্থ করিতে, বাহাদিগকে জেলে আটক রাখা হইয়াছে তাহাদিগকে মৃত্তিক দিতে চাপ সৃষ্টি করা সহজতর হইবে।

কিন্তু মহাত্মা গান্ধী এবং তাঁহার অস্থ অনুরণকারী নেতৃবৃন্দ—চক্রবর্তী রাজা-গোপাল আচার্যী, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, বল্লভভাই প্যাটেল প্রভৃতি আইনসভায় প্রবেশের যুক্তি মানিলেন না। গান্ধীজী তখনও কারাগারে রহিয়াছেন। বাহা হউক, চিত্তরঞ্জন দাশ, মোতিলাল নেহরু, সত্যমর্তী, হাকিম আজমল খান, বিঠলভাই প্যাটেল, এন. সি কেলকার মদনমোহন মালব্য, জয়াকার প্রভৃতি

যাঁহারা আইনসভায়
কংগ্রেসে বিভেদ
স্বরাজ্য পার্টি গঠন
প্রবেশের পক্ষে ছিলেন
তাঁহারা 'স্বরাজ্য পার্টি' নাম

দিয়া কংগ্রেসের মধ্যেই একটি পৃথক দল গঠন করিলেন। এই দলের নেতৃত্ব চিত্তরঞ্জন দাশ গ্রহণ করিলেন এবং মোতিলাল নেহরু অন্যতম সম্পাদক হইলেন। বোম্বাইয়ে বিঠলভাই প্যাটেল, উত্তর-ভারতে মোতিলাল নেহরু, বাংলাদেশ, মধ্যপ্রদেশ ও দক্ষিণ-ভারতে চিত্তরঞ্জন দাশ স্বরাজ্য পার্টিকে এক শক্তিশালী

দলে পরিণত করিলেন। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমদিকে মোলানা আবদুল কালাম আজাদ আইনসভায় যোগদানের বিরোধী দল এবং স্বরাজ্য পার্টির মধ্যে মিটমাটের চেষ্টা

করিয়া ব্যর্থ হইলেন। ঐ বৎসরই
(১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৩)
দিল্লীতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের
বিবেশ অধিবেশনের সভাপতি
হিসাবে আবদুল কালাম আজাদ
কাউন্সিলে প্রবেশের পক্ষে যুক্তি দেখাইলেন। শেষ
পর্যন্ত কংগ্রেস কাউন্সিলে প্রবেশের বিরুদ্ধে কোন
প্রকার প্রচার না করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল। ফলে
কাউন্সিলে প্রবেশের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের যে নিষেধাজ্ঞা ছিল তাহা বাতিল হইয়া গেল।

চক্রবর্তী রাজগোপাল আচার্যী

বিঠলভাই প্যাটেল

ইহা চিত্তরঞ্জন দাশ এবং মোতিলাল নেহরুর শক্তিশালী নেতৃত্বেই সাফল্য বলিয়া বিবেচিত হইল।

হোমরুল লীগ ও হোমরুল আন্দোলন : এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, আদর্শগত পার্থক্যের ভিত্তিতে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে মতানৈক্য এবং বিভেদ ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে হোমরুল লীগের সৃষ্টি করিয়াছিল। অ্যানি বেসান্ত কংগ্রেস কর্তৃক অয়ল্যান্ডের হোমরুল আন্দোলনের অনুকরণে স্বরাজ বা হোমরুল (Home Rule) দাবি আদায়ের জন্য হোমরুল লীগ স্থাপনের প্রস্তাব কংগ্রেসে উপস্থাপন (১৯১৫) করিয়া ব্যর্থকাম হন। এদিকে নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের বিরোধ তখনও মিটে নাই। সুতরাং তিলক কংগ্রেসের বাহিরে থাকিয়াই ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে হোমরুল লীগ স্থাপন করেন। পাঁচ মাস পর অ্যানি বেসান্ত পৃথক একটি হোমরুল লীগ প্রতিষ্ঠা করিলে এই দুই লীগ বা পন্থ পরস্পর যোগাযোগ রাখিয়া হোমরুল আন্দোলন চালাইতে থাকে। ঐ বৎসরই (১৯১৬) নরমপন্থী-চরমপন্থীদের বিরোধের অবসান ঘটিলে তিলক এবং অপরাপর চরমপন্থী নেতা কংগ্রেসে ফিরিয়া আসেন। কিন্তু হোমরুল আন্দোলন তিলক ও অ্যানি বেসান্ত—দুই কংগ্রেসীর নেতৃত্বেই চলিতে থাকে।

স্বরাজ বা হোমরুল
আন্দোলনের তীব্রতা

লক্ষ্যে চুক্তির পর যখন কংগ্রেস-মুসলিম লীগ যদ্ব্যবধানে আন্দোলনে অবতীর্ণ হয় সেই সময়ে বোম্বাইয়ে তিলক এবং মাদ্রাজে অ্যানি

বেসান্ত হোমরুল আন্দোলনকে অত্যন্ত শক্তিশালী করিয়া তোলেন। স্বরাজ প্রত্যেক জাতির এবং প্রত্যেক ব্যক্তির জন্মগত অধিকার এই ধারণা তিলকের বিখ্যাত উক্তি—‘স্বরাজ আমার জন্মগত অধিকার’—মাধ্যমে সমগ্র ভারতে প্রসারলাভ করিয়াছিল।

আইনসভায় স্বরাজ্য পার্টির কার্যকলাপ : ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইলে বাংলাদেশে স্বরাজ্য পার্টি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে, মধ্যপ্রদেশে স্বরাজ্য পার্টি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। বোম্বাই, যুক্তপ্রদেশ (উত্তরপ্রদেশ), আসাম প্রভৃতি প্রাদেশিক আইনসভায় স্বরাজ্য পার্টি নিরঙ্কুশ বা একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাইলেও যথেষ্ট সংখ্যায় আসন দখল করিতে সমর্থ হয়। অপরাপর প্রদেশে অবশ্য স্বরাজ্য পার্টির অতি অল্পসংখ্যক সদস্য নির্বাচিত হইতে সমর্থ হন। কেন্দ্রীয় আইনসভায় নির্বাচিত ১০৫টি আসনের মধ্যে ৪৮টি স্বরাজ্য পার্টি

স্বরাজ্য পার্টি ও
জিমাছুর ইন্ডিপেন্ডেন্ট
দলের যুগ্ম কার্যসূচী

লাভ করিতে সমর্থ হয়। মহম্মদ আলি জিন্নাহর নেতৃত্বে ২৪ জন

নির্বাচিত হন। ইংহারা ‘ইন্ডিপেন্ডেন্ট’ নাম গ্রহণ করিয়া একটি

স্বতন্ত্র গোষ্ঠী হিসাবে স্বরাজ্য পার্টির সহিত যদ্ব্যবধানে ব্রিটিশ

সরকারের নিকট হইতে জাতীয় দাবি আদায় করিবার কর্মসূচী

গ্রহণ করেন। কেন্দ্রীয় আইনসভায় স্বরাজ্য পার্টির নেতৃত্ব করেন মোতিলাল নেহরু।

ইন্ডিপেন্ডেন্ট বা স্বতন্ত্র দলের সহায়তায় সরকারী বহু প্রস্তাব, এমনকি সরকারী

বাজেট স্বরাজ্য পার্টি বাতিল করিতে সমর্থ হয়। মধ্যপ্রদেশেও অনুরূপ পরিস্থিতি

উপস্থিত হয়। বাংলাদেশে চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্বে স্বরাজ্য পার্টি সরকারের বিরুদ্ধে

বহু প্রস্তাব পাশ করিতে এবং সরকারী প্রস্তাব বাতিল করিতে সমর্থ হয়।

১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমদিকে মহম্মদ আলি জিন্নাহ ও তাঁহার স্বতন্ত্র দল স্বরাজ্য পার্টির সহিত পূর্বেকার যুগ্ম কার্যসূচীর পরিকল্পনা ত্যাগ করিয়া নিজেদের ইচ্ছামত কোন বিষয়ে স্বরাজ্য পার্টিকে সমর্থন করিবে, কোন বিষয়ে করিবে না তাহা স্থির করিবে, এই প্রস্তাব গ্রহণ করিলে স্বরাজ্য পার্টি ও স্বতন্ত্র দলের ঐক্য বিনষ্ট হয়। ঐ বৎসরই ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেসের কানপুর অধিবেশনে আইনসভা

বর্জনের প্রস্তাব গৃহীত হইলে
ইন্ডিপেন্ডেন্ট দলের
মত পরিবর্তন

১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমদিকে
কেন্দ্রীয় আইনসভা : ইতে

স্বরাজ্য পার্টির সদস্যগণ বাহির হইয়া আসেন।

এদিকে ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই জুন চিত্তরঞ্জন

চিত্তরঞ্জন দাশের দাশের আকস্মিক মৃত্যুতে

আকস্মিক মৃত্যু এবং সরকার কর্তৃক কোন

সরকারে উদাসীনতা প্রকার সংস্কার চালু করিতে

অসহযোগে পথে রাজী না হওয়ার কংগ্রেস

কংগ্রেসের প্রত্যাবর্তন এবং স্বরাজ্য পার্টির মধ্যে

ব্যবধান দূর হইয়া গেল। অনেকেই মহাত্মা

গান্ধীর অসহযোগের নীতিতে ফিরিয়া গেলেন। স্বরাজ্য পার্টির একাংশ, স্বতন্ত্র দল

প্রভৃতি অবশ্য আইনসভায় সরকারের সহিত প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সহায়তার নীতি গ্রহণ

করিয়া আইনসভায় সদস্য রহিয়া গেলেন। এইভাবে স্বরাজ্য

স্বরাজ্য পার্টি বিচ্ছিন্ন পার্টি বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। স্বরাজ্য পার্টি ব্রিটিশ সরকার হইতে

স্বরাজ্য পার্টির অবদান উল্লেখযোগ্য কোন সংস্কার আদায় করিতে সমর্থ না হইলেও

শাসনব্যবস্থার অংশ হিসাবে থাকিয়াও কিভাবে সরকারের

বিরোধিতা করা সম্ভব সেই দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছিল। ভারতের পাল'ামেন্টারী

গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে এই শিক্ষার মূল্য নেহাৎ কম ছিল না।

বিপ্লবী সন্যাসবাদের পুনরুত্থান : প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সুযোগে সমগ্র উত্তর-ভারতে

১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে ফেব্রুয়ারি এক সশস্ত্র বিপ্লবের চেষ্টা ব্যর্থ হইলে বিপ্লবী

সন্যাসের প্রথম পর্ব্বারের সমাপ্তি ঘটিয়াছিল। বহু বিপ্লবীকে ভারতরক্ষা আইনের

বলে বিনা বিচারে আটক রাখা হইয়াছিল। কিন্তু বিপ্লবী সন্যাসের মূল তখন দেশের

গভীরে চলিয়া গিয়াছিল এবং উহার বাহ্য প্রকাশ না থাকিলেও লোকচক্ষুর অন্তরালে

বিপ্লবী কার্যকলাপ গোপনে চলিতেছিল। যুদ্ধাধিস্থানে বিপ্লবীদেরকে রাজকীয় ঘোষণা

স্বারা ক্ষমা করা হয় এবং মৃত্তি দেওয়া হয়। ফলে পুনরায় বিপ্লবের প্রস্তুতি চলিতে

বিপ্লবী সন্যাসে থাকে। অবশ্য বিপ্লবী সন্যাসবাদীরা দেশের জাতীয়তাবাদী

বিশ্বতর পর্ব্বার ১৯২০ আন্দোলনের অগ্রগতিব দিকে দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে লাগিলেন।

হইতে শব্দ অসহযোগ আন্দোলনে সরকারী অত্যাচার তাঁহারা দৃষ্ট এবং

ক্ষোভের সঙ্গে প্রত্যক্ষ করিলেন। চৌরিচৌরার ঘটনার পর মহাত্মা গান্ধী সত্যগ্রহ

আন্দোলন প্রত্যাহার করিয়া লইলে বাংলার বিপ্লবীরা চট্টগ্রামে গোপনে মিলিত

মহম্মদ আলি জিন্নাহ

ইইয়া পুনরায় সন্তাসবাদী কার্যকলাপের কর্মসূচী প্রস্তুত করেন। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে ইহাতে বিপ্লবী সন্তাসবাদের 'স্বতন্ত্র' পর্যায় শুরুর হয়।

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসের শেষদিকে 'লাল বাংলা' (Red Bengal) প্রচারপত্র: বাংলাদেশের সবত্র বিতরণ করা হয়। ইহাতে অত্যাচারী পুলিশ কর্মচারীদের হত্যার কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়।

স্বতন্ত্রবার এই প্রচারপত্রে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের নিকট বিপ্লবী সন্তাসের প্রয়োজনীয়-
অনুশীলন সমিতি ও তার কথাও উল্লেখ করা হয়। অনুশীলন সমিতি ও যুগান্তর
যুগান্তর পাঠির পাঠি পুনরায় নতুন শক্তি লইয়া পুনর্গঠিত হয়। চট্টগ্রামে
পুনর্গঠন সমিতি সদস্য মেনের নেতৃত্বে এক বিপ্লবী সমিতি স্থাপিত হইলে চট্টগ্রাম
জেলার বিভিন্নাংশে উহার শাখা বিস্তৃত হয়। তারপর শুরুর হয় সগন্দ ডাকাতের
মাধ্যমে অর্থ সংস্থান করা। এদিকে কলিকাতার পুলিশ কমিশনার চার্লস্ টেগার্টকে
হত্যার চেষ্টা চলিতে থাকে। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে গোপীনাথ
সাহা মিঃ ডে নামে জনৈক সাহেবকে চার্লস্ টেগার্ট মনে করিয়া
গুলি করিয়া হত্যা করেন। এজন্য গোপীনাথের ফাঁস হয়।

বিতরণালয়ে বখন ফাঁসির হুকুম দেওয়া হয় তখন গোপীনাথ বলিয়াছিলেন যে, তাহার
রক্তের প্রতিটি কণা ভারতের প্রতি ঘরে ঘবে বিপ্লবের আগুন ছড়াইয়া দিবে। ঐ বৎসর
মার্চ মাসে দক্ষিণেশ্বরে বোমা তৈয়ারির এক গোপন কারখানা আবিষ্কৃত হইলে এবং
কয়েক মাসের মধ্যে আরও একটি কারখানা আবিষ্কৃত হইলে সরকার সন্ডাষচন্দ্র বসু-
আলিপুত্র জেলের সহ মোট ১৮৭ জনকে আটক করিলেন। সরকার সন্তাসবাদী
কার্যকলাপ দমন করিবার উদ্দেশ্যে অত্যাচার শুরুর করিলেন,
পক্ষান্তরে বিপ্লবীরা গোবেন্দাদিগকে হত্যা করিবার জন্য চেষ্টা
করিতে লাগিলেন। তাহাদের চেষ্টা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিফল হইল বটে, কিন্তু
আলিপুত্র মেন্ড্রাল জেলের সুপারিন্টেনডেন্ট আটক বিপ্লবীদের পরিদর্শন করিতে গেলে
প্রমোদরঞ্জন চৌধুরী তাহাকে লোহার ডাণ্ডা মারিয়া হত্যা করেন।

শচীননাথ সান্যাল

প্রমোদরঞ্জন চৌধুরী (?-১৯২৬)

গোপীনাথ সাহা (?-১৯২৪)

যুক্তপ্রদেশেও (বর্তমান উত্তরপ্রদেশ) শচীননাথ সান্যাল, যোগেশ চট্টোপাধ্যায়,
রাজেন্দ্রনাথ লাহিড়ী, সতীশচন্দ্র সিংহ প্রভৃতি প্রয়াসী বাঙালী যুবক বিপ্লবী সংগঠন

পড়িয়া তোলেন। যুক্তপ্রদেশের সর্বত্র উহার শাখা বিস্তৃত হয়। এই সংগঠনের নাম নেওয়া হয় ‘হিন্দুস্তান রিশাব্লিকান এ্যাসোসিয়েশন’ (১৯২৪)। বিপ্লবী সন্তাসের বাংলায় বাহিরে বিপ্লবী মাধ্যমে ভারতে এক প্রজাতান্ত্রিক যুদ্ধরাজ্য স্থাপন করা ছিল এই সংগঠনের উদ্দেশ্য। মাদ্রাজ, বিহার, পাজাব ও দিল্লীতে এই বিপ্লবী সংগঠনের শাখা বিস্তৃত হয়। রাষ্ট্রনৈতিক ভাষায়। বিদেশী সরকারী কর্মচারী হওয়া, সরকারী অর্থ লুণ্ঠ করা প্রভৃতি কাজ এই বিপ্লবী সংস্থা শুরুর করে। রেলগাড়ী হইতে সরকারী অর্থ ভাণ্ডারের জন্য অনেক বিপ্লবী ধরা পড়িলে দীর্ঘকাল তাহাদের বিচার চলে। ইহা ‘কাকোরি ষড়যন্ত্র’ ‘কাকোরি ষড়যন্ত্র’ মামলা নামে পরিচিত। বিচারে চারিজন ফাঁসির হুকুম হয়। মামলা অনেকের যাবৎজীবন কারাবন্দে হয়। রামপ্রসাদ, রোগনলাল, আশফাক-উল্লা ফাঁসির মধ্যে উঠিয়া ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য তাহারা প্রাণ দান করিতেছেন কিন্তু তাহাদের প্রাণদণ্ড দিয়া স্বাধীনতা আন্দোলনকে থামান যাইবে না, একথা ঘোষণা করিয়া গিয়াছিলেন।

১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে কিছুকাল বিপ্লবী কার্যকলাপ বন্ধ থাকিলে পর বৎসর সরকার সকল বিপ্লবীকে মুক্তি দেন। মুক্তিলাভ করিয়া কারাগার হইতে বাহির হইলে দেশের সর্বত্র বিপ্লবীদিগকে অভূতপূর্ব সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। জনসাধারণের এই উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া বিপ্লবীরা জওহরলাল নেহরু ও সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে দেশের বিভিন্নাংশে বহু রাজনৈতিক সংগঠন স্থাপন করেন। তাহারা কংগ্রেসের স্বরাজ অর্থাৎ ব্রিটিশ সরকারের পূর্ণ স্বাধীনতালাভ অথানে স্বায়ত্তশাসন লাভের বিপ্লবীদের আদর্শ নীতির পক্ষপাতী ছিলেন না। তাহারা চাহিলেন পূর্ণ স্বাধীনতা। কংগ্রেসের অভ্যন্তরে তাহাদের মতপন্থা হইলেন জওহরলাল ও সুভাষচন্দ্র।

এদিকে বিপ্লবী কার্যকলাপ চলিতে লাগিল। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে কেন্দ্রীয় আইনসভায় যখন ভারতের স্বার্থবিরোধী বাণিজ্য বিলের আলোচনা চলিতেছিল সেই সময় ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্ত সেখানে বোমা নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। লাহোরেও বিপ্লবী কার্যকলাপ পূর্ণোদ্যমে চলিতেছিল। কিন্তু তাহা ফাঁস হইয়া গেলে লাহোর ষড়যন্ত্রের মামলায় বহু বিপ্লবীরা শাস্তি হয়। ঐ বৎসরই (১৯২৯) কলিকাতার বিপ্লবীদের

আশফাক - উল্লা

ভগৎ সিং

গোপন সভার চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ ও বরিশালের অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের কার্যসূচী গ্রহণ করা হইল। এই কার্যসূচী রূপায়ণে চট্টগ্রামে সূর্য সেন সামরিক শিক্ষায় নিজ

দলবলকে শিখাইয়া তুলিলেন এবং ভারতীয় প্রজাতান্ত্রিক সেনা-
বিপ্লবী প্রস্তুতি

বাহিনীর নামে একটি ঘোষণাপত্র প্রকাশ করিলেন। এই ঘোষণা-
পত্রে সরকারের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া প্রত্যেক ভারতবাসীকে এই
প্রজাতান্ত্রিক সেনাবাহিনীর ব্রিটিশ বিতাড়নের কার্যে 'সর্ব'প্রকার সাহায্য প্রার্থনা
করিলেন। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই এপ্রিল সূর্য সেনের পরিকল্পনা অনুযায়ী অনন্ত

সিংহ এবং গণেশ ঘোষের নেতৃত্বে চট্টগ্রামের পুলিশ অস্ত্রাগার
চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন লুণ্ঠিত হইল। টেলিগ্রাফ-টেলিফোন লাইন কাটিয়া দিয়া চট্টগ্রাম

শহরকে বাংলাদেশের অপরাপর অংশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ভারতের অস্থায়ী স্বাধীন
সরকার গঠন করা হইল। সূর্য সেন হইলেন এই সরকারের রাষ্ট্রপতি বা প্রেসিডেন্ট।
এদিকে সরকার বাহির হইতে সৈন্য আনাইয়া বিপ্লবীদের মোকাবিলা করিতে প্রস্তুত
হইলেন। এমতাবস্থায় বিপ্লবীরা জালালাবাদ

পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সেখান হইতে ব্রিটিশ
সেনাবাহিনীর সহিত রীতিমত যুদ্ধ করিয়া তাহা-
দিগকে পশ্চাদপসরণে বাধ্য করিলেন (২২শে এপ্রিল,

১৯৩০)। বিপ্লবীদের এগারজন এবং সরকারী পক্ষে
মোট ৬৪ জন প্রাণ হারাইয়াছিল। পরদিন অধিক
সংখ্যক সৈন্য তাহাদিগকে আক্রমণ করিবে ইহা
নিশ্চিত ভাবিয়া বিপ্লবীরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত

সূর্য সেনের ফাঁস : হইয়া গেলেন। এইরূপ একটি
অপবাপব অনেকের দলের সহিত কর্ণফুলী নদীতীরে
যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং নদীবক্ষে সশস্ত্র পুলিশের

রীতিমত যুদ্ধ হইল। ছয়জন বিপ্লবীর মৃত্যু হইল,

দুইজন ধরা পড়িলেন। এইভাবে আরও একটি দল কয়েক মাস পর চন্দননগরে ধরা
পড়িবার পূর্বে পুলিশের সহিত রীতিমত যুদ্ধ করিয়া একজন প্রাণ হারাইয়াছিলেন এবং
অন্যেরা ধরা পড়িয়াছিলেন। বিপ্লবীদের 'মাষ্টারদা' সূর্য সেনকে তখনও ধরা সম্ভব
হইল না। পরে অবশ্য তিনি ধরা পড়িলেন। বিচারে তাঁহার ফাঁসির হুকুম হইল।
লোকনাথ বল, অনন্ত সিংহ, উপেন্দ্র ভট্টাচার্য প্রভৃতির যাবজ্জীবন বশীভূত হইল।

'মাষ্টারদা' সূর্য সেন (১৮৯০-১৯৩৪)

চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠন সমগ্র বাংলাদেশে বিপ্লবের এক নেশার সৃষ্টি করিয়াছিল।

বিপ্লবীদের আক্রমণে সেই সময়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন শহরে ব্রিটিশ শাসকগণ প্রাণ
হারাইয়াছিলেন। বিপ্লবীরা তখন জীবনের বদলে জীবন, রক্তের

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার
লুণ্ঠনে তরুণ বিপ্লবী-
দের উৎসাহ বৃদ্ধি

বদলে রক্ত লইতে ব্যর্থপরিকর। ব্রিটিশ সরকার বিপ্লবী সম্ভ্রাস
দমনের জন্য যতই আইনের কঠোরতা এবং পুলিশের ক্ষমতা বৃদ্ধি
করিতে লাগিলেন, বিপ্লবীরা ততই মরিয়া হইয়া উঠিলেন।

বিপ্লবীদের মধ্যে সেই সময় বাঙালী তরুণীদের যোগদান ছিল এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

এইবার শব্দ হইল বাংলার ব্রিটিশ শাসনের বাঁটি রাইটাস' বিল্ডিং আক্রমণের চেষ্টা। বিনয় বসু ছিলেন ঢাকা মেডিক্যাল স্কুলের ছাত্র। ঢাকার পদূলি কতৃপক্ষ লোম্যান ও হাডসন সাহেব সেই সময়ে বিপ্লবীদের সম্মুখে উৎখাত করিবার জন্য উঠিয়া-
বনয় বসু কতৃক পড়িয়া লাগিয়াছিলেন। সন্দেহবশে গ্রেপ্তার করিয়া ছাত্রদের উপর
লোম্যান ও হাডসনের অকথ্য অত্যাচার করিতে তাঁহারা ছিলেন উৎসাহী। বিনয় এই
উপর আক্রমণ : অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণে দৃঢ়সংকল্প হইলেন। সুযোগ তাঁহার
সাম্যানের মৃত্যু সম্মুখে আপনা হইতেই উপস্থিত হইল। জনৈক পদস্থ পদূলি
কর্মচারী অসুস্থ অবস্থায় ঢাকা মেডিক্যাল স্কুলে ভর্তি হইলে লোম্যান ও হাডসন
সাহেব তাঁহাকে দেখিতে আসিলে বিনয় উভয়কেই গুলি করিলেন। লোম্যানের
মৃত্যু হইল, কিন্তু আহত হাডসন শেষ পর্যন্ত প্রাণে বাঁচিলেন। বিনয়কে গ্রেপ্তারের
গত চেষ্টা করিয়া পদূলি ব্যর্থ হইল। পদূলি ও গোয়েন্দাদের চোখে ধূলা দিয়া তিনি
কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন। রাইটাস' বিল্ডিং আক্রমণের জন্য যে তিনজন সাহসী
ভরূণ বিপ্লবীকে নির্বাচন করা হইল তাঁহাদের মধ্যে বিনয় বসু ছিলেন অন্যতম।

বিনয় বসু (১৯০৮-৩০)

বাদল (সুধীর) গুপ্ত (১৯১২-৩০)

দীনেশ গুপ্ত (১৯১১-৩১)

মপর দুইজন ছিলেন বাদল গুপ্ত ও দীনেশ গুপ্ত। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই ডিসেম্বর
সাহেবী পোশাক পরিহিত বিনয়, বাদল ও দীনেশ রাইটাস' বিল্ডিংয়ে প্রবেশ করিয়া
কারা বিভাগের ইন্সপেক্টর জেনারেল সিম্পসন সাহেবকে গুলি
ইটা' বিল্ডিং করিলেন। সিম্পসন নিজের চেয়ারেই এলাইয়া পড়িলেন। তিনি
জ্যেলে আটক বিপ্লবীদের উপর অত্যাচারে সিংহাস্ত ছিলেন।
নেলসন সাহেব গুলির শব্দ শুনিয়া রিভলভার-সহ বাহির হইয়া
আসিলেন কিন্তু তিনিও গুলিবিদ্ধ হইলেন। ইতিমধ্যে কলিকাতার পদূলি কমিশনার
টগার্ট সাহেব রাইটাস' বিল্ডিং পদূলি দিয়া ঘিরিয়া ফেলিলে বিনয়-বাদল-দীনেশ এক
হামরায় গিয়া আত্মহত্যার ব্যবস্থা করিলেন। বাদল (সুধীর) গুপ্তের নিকট আর
গুলি অবশিষ্ট না থাকায় তিনি বিষ খাইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। বিনয় ও দীনেশ
নিজ নিজ রিভলভার হইতে নিজেদের গুলি করিলেন। আহত অবস্থায় মেডিক্যাল
কলেজে বিনয়ের মৃত্যু হইল, সুস্থ হইয়া উঠিলে বিচারে দীনেশকে ফাঁস দেওয়া হইল।

ইটা' বিল্ডিং
ক্রমণ : বিনয়
সল-দীনেশ

বিপ্লবীদের অন্যতম কর্মকের ছিল মেদিনীপুর, ব্রিটিশ অত্যাচার ও স্বভাবতই সেখানে ছিল মাত্রাহীন। জেলাশাসক পেডি ছিলেন অত্যাচারের প্রতীক। বিমল দাশগুপ্ত পেডিকে গুলি করিয়া হত্যা করেন। কানাই ভট্টাচার্য বিচারক গালিককে তাহার এজলাসে প্রকাশ্য দিবালোকে গুলি করিয়া হত্যা করেন। দীনেরেশের ফাঁসির হুকুম বিচারক গালিকই দিয়াছিলেন। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে হিজলী জেলে বিপ্লবী বন্দীদের উপর গুলি করিলে দুইজন মারা যান এবং অনেকে আহত হন। এজন্য পেডি হত্যাকারী বিমল দাশগুপ্ত ইওরোপীয়ান এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ভিলিয়াসকে গুলি করিয়া প্রতিগোধ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐ বৎসরই শান্তি ও সুনীতি নামে দুইটি অগ্নিবরষকা বালিকা কুমিল্লার জেলাশাসক স্টিভেনশনকে গুলি করিয়া হত্যা করে। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে (১৯৩২) গভর্ণর স্ট্যানলি জ্যাকসনকে বীণা দাশ গুলি

প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য (১৯১০-৩৩)

অনাথবন্ধু পাল (১-১৯০০)

মৃগেন দত্ত (১-১৯০০)

করিয়াছিলেন কিন্তু তাহার গুলি লক্ষ্যবস্তু হওয়ায় স্ট্যানলি জ্যাকসন রক্ষা পান। ঐ বৎসরই প্রভাংশু পাল ও প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ডগলাসকে গুলি করিয়া হত্যা করেন। পরবর্তী জেলাশাসক বার্জ সাহেবকেও অনাথবন্ধু পাল ও মৃগেন দত্ত গুলি করিয়া হত্যা করেন (১৯৩০)। উভয়েই অশা বাজের দেহরক্ষীর গুলিতে ঘটনাস্থলে প্রাণ হারান।

এইভাবে ১৯৩০ হইতে ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত অগ্নিমন্ড্রে দীক্ষিত বহু তরুণ ব্রিটিশ অত্যাচারী কর্মচারীদের হত্যা করিয়া বা হত্যার চেষ্টা করিয়া মৃত্যুবরণ করিয়াছিলেন। বাঙালী আত্মমর্জাদাহীন জাতি নহে এবং ব্রিটিশদের অত্যাচারের প্রতিবাদ করিতে ও পরাধীনতার শৃঙ্খল ভাঙিতে তাঁহারা মৃত্যুকে হাসিমুখে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত একথাই তাঁহারা জীবন দিয়া প্রমাণ করিয়াছিলেন।

স্ট্যানলি জ্যাকসনের
উপর আক্রমণ
ডগলাস হত্যা
বার্জ হত্যা

বিপ্লবীদের জীবনদানের
শিলা

ষষ্ঠ অধ্যায়

স্বাধীনতা আন্দোলনের নূতন পর্ব (New Phase in the Freedom Movement)

১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে দেশবাসী চিত্তরঞ্জন দাশের আকস্মিক মৃত্যু, স্বরাষ্ট্র পার্টি কতৃক ব্রিটিশ সরকারকে সংস্কার প্রবর্তনে বাধ্য করিতে অসামর্থ্য প্রভৃতি কারণে স্বরাষ্ট্র পার্টি বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে হইতে ভারতের জাতীয় আন্দোলন যখন এই একল কারণে অনেকটা স্তিমিত হইয়া পড়িয়াছে সেই সময়ে ব্রিটিশ সরকার কতৃক সাইমন কমিশন নিয়োগের ঘোষণা পুনরায় জাতীয় আন্দোলনকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া তুলিল।

১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের সংস্কার আইনের একটি মত ছিল এই যে, দশ বৎসর অতিক্রান্ত হইলে সেই সংস্কার অনুযায়ী ভারতের শাসনব্যবস্থা কতদূর সাফল্য অর্জন করিয়াছে তাহা তদন্ত করিয়া দেখা হইবে। সেই অনুসারে ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে তদন্ত হইবার কথা।

কিন্তু ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে সেজন্য ব্রিটিশ

সরকার ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসেই স্যার জন সাইমনের সভাপতিত্বে একটি কমিশন নিযুক্ত করিলেন। স্যার জন সাইমন-সহ ব্রিটিশ পার্লামেন্টের মোট সাতজন সদস্য লইয়া এই কমিশন গঠন করা হইল। কোন ভারতীয় প্রতিনিধিকে ইহাতে গ্রহণ করা হইল না।

সাইমন কমিশন নিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন পুনরায় গতিশীল হইয়া উঠিল। কোন ভারতীয় প্রতিনিধি না লইয়া গঠিত কমিশন ভারতের

শ সনতান্ত্রিক সংস্কার সম্পর্কে সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন ইহা ভারতবাসী জাতীয় অপমান বলিয়াই গ্রহণ করিল। ইহা ভিন্ন, ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ভারতীয়দের প্রতিনিধি সভার মাধ্যমে শাসনতন্ত্র বা সংবিধান রচনার পক্ষ-পাতী ছিল। বিদেশীরা আসিয়া ভারতবাসী স্বরাজের জন্য উপযুক্ত কি না সে-বিষয়ে তদন্ত করিয়া তাহাদের সুপারিশ

পার্লামেন্টকে জানাইবে ইহা কংগ্রেসের নিকট গ্রহণযোগ্য হইল না। কংগ্রেস এজন্য জাতীয় আন্দোলনের সাইমন কমিশন বর্জন করিবার এবং কমিশনের সম্মুখে উপস্থিত না হইবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল। ভারতের অপরাপর সকল রাজনৈতিক দলও সাইমন কমিশন বর্জনের সিদ্ধান্ত লইল। কংগ্রেস সাইমন কমিশনের

স্যার জন সাইমন

সদস্যগণ ভারতে পদার্পণ করিবার দিন সমগ্র ভারতে কালপতাকা ও বিকোভ প্রদর্শনের কার্যসূচী গ্রহণ করিল। কমিশনের সহিত সর্বপ্রকার অসহযোগ হইল এই কর্মসূচীর মূল উদ্দেশ্য। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা ফেব্রুয়ারি সাইমন কমিশন ভারতে উপস্থিত হইলে ভারতের সর্বত্র হরতাল ও বিকোভ শুরু হইল। এইভাবে ভারতের জাতীয় আন্দোলন পুনরায় শক্তি সঞ্জন করিল।

এদিকে ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের মাদ্রাজ অধিবেশনে ভারতের জন্য একটি সংবিধান রচনার ভার মোতিলাল নেহরুর সভাপতিত্বে একটি কমিটির উপর দেওয়া হইয়াছিল। পরবৎসর অর্থাৎ ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে এক সর্ব-দলীয় কনফারেন্সে ভারতের ভবিষ্যৎ সংবিধান কিরূপ

মোতিলাল নেহরু

নেহরু রিপোর্ট —

ডোমিনিয়ন স্টেটাস্ দাবি

জওহরলাল ও সুভাষ-
চন্দ্রের পূর্ণ স্বাধীনতা
দাবি

গান্ধীজীর আপস
প্রস্তাব

হওয়া উচিত সে-বিষয়ে আলাপ-আলোচনার পর নেহরু রিপোর্ট প্রস্তুত হইল। মোতিলাল নেহরুর নামানুসারে ভারতের ভবিষ্যৎ

সংবিধান সম্পর্কে রিপোর্টের নামকরণ হইল নেহরু রিপোর্ট। এই রিপোর্টে কানাডা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি ব্রিটিশ ডোমিনিয়নের (Dominion) শাসনব্যবস্থার অনুরূপ

ভারতেও স্বায়ত্তশাসন অর্থাৎ 'ডোমিনিয়ন স্টেটাস্' (Dominion Status) বা ডোমিনিয়নের সমমর্যাদা দাবি করা হইল। এখানে

উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মাদ্রাজ অধিবেশনে (১৯২৭) পূর্ণ

স্বাধীনতা লাভ কংগ্রেসের মূল আদর্শ বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিল। পরবৎসর অর্থাৎ ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনে জওহরলাল নেহরু ও সুভাষচন্দ্র

জওহরলাল ও সুভাষ- বস্তু পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি খুবই জোরালোভাবে উত্থাপন করিলেন। কংগ্রেসের তরুণ সদস্য সকলেই জওহরলাল ও সুভাষ-

চন্দ্রের সমর্থন করিলে মহাত্মা গান্ধী একটি মাঝামাঝি ব্যবস্থা করিলেন। স্থির হইল যে, ব্রিটিশ পার্লামেন্ট যদি ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বরের

মধ্যে ভারতকে 'ডোমিনিয়ন স্টেটাস্' অর্থাৎ কানাডা, নিউজিল্যান্ড প্রভৃতি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত ডোমিনিয়নগণের মত সকল রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধা ও স্বায়ত্তশাসনা-

ধিকার ভোগ করে তাহা দিতে রাজী হন তাহা হইলে ভারতবাসী তাহাতেই সন্তুষ্ট হইবে। এই সময়-সীমার মধ্যে ভারতের দাবি

মানা না হইলে কংগ্রেস অসহযোগ আন্দোলন শুরু করিবে এবং আইন অমান্য আন্দোলন হিসাবে রাজস্ব দেওয়া বন্ধ করিবার জন্য ভারতবাসীকে নির্দেশ দিবে এই কথাও ঘোষণা করা হইল।

এদিকে মুহম্মদ আলি জিন্নাহ্ মুসলমানদের পক্ষে কতকগুলি দাবি উপস্থাপিত করেন। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের সর্ব-দলীয় কনফারেন্স তাহার এই সকল দাবি অগ্রাহ্য

করিলে ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি সর্ব-ভারতীয় মুসলিম কন্ফারেন্সে তিনি একটি প্রচারপত্র বণ্টন করেন। এই প্রচারপত্রে মুসলমানদের জন্য যে-সকল দাবি

উত্থাপন করিয়াছিলেন সেগুলির উপর ভিত্তি করিয়া জিন্নাহ্ এই বৎসরই তাহার 'চৌদ্দ দফা দাবি' প্রস্তুত করেন। এগুলিতে

(১) ভারতবর্ষে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা চালু করিতে হইবে; (২) এই যুক্তরাষ্ট্রে রাজ্য মাগেরই সমান অধিকার থাকিবে; (৩) প্রত্যেক নির্বাচিত সংস্থায় মুসলমান সম্প্রদায়কে উপযুক্ত সংখ্যক প্রতিনিধি নির্বাচনের সুযোগ দিতে হইবে; (৪) কেন্দ্রীয় আইনসভার অন্তত এক তৃতীয়াংশ সদস্য মুসলমানদের মধ্য হইতে লইতে হইবে; (৫) সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা চালু করিতে হইবে, তবে কোন সম্প্রদায় ইচ্ছা করিলে এই ব্যবস্থা শ্বেচ্ছায় ত্যাগ করিতে পারিবে; (৬) ভারতীয় প্রদেশগুলির পুনর্গঠন করিতে হইবে, কিন্তু এই পুনর্গঠনের ফলে বাংলাদেশ, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও উত্তরপ্রদেশে মুসলমান অধিবাসীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা বাহাতে ব্যাহত না হয় সেই ব্যবস্থা করিতে হইবে; (৭) ধর্ম পালনের স্বাধীনতা থাকিবে; (৮) কোন আইনসভায় কোন একটি সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিবর্গ যদি কোন আইন বা প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন এবং তাহাদের সংখ্যা যদি আইনসভার মোট সদস্যসংখ্যার এক-চতুর্থাংশ হয় তাহা হইলে এ আইন বা প্রস্তাব পাশ করা চলিবে না; (৯) সিন্ধু অঞ্চলকে একটি পৃথক প্রদেশ হিসাবে গঠন করিতে হইবে; (১০) মুসলমান সম্প্রদায় হইতে উপযুক্ত সংখ্যক সরকারী কর্মচারী গ্রহণ করিতে হইবে; (১১) মুসলমানদের শিক্ষা, সংস্কৃতি, ভাষা, সাহিত্য প্রভৃতি সংরক্ষিত করিতে হইবে এবং উহার উন্নয়নের ব্যবস্থা করিতে হইবে; (১২) প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অন্তত এক-তৃতীয়াংশ মন্ত্রিসংখ্যা মুসলমানদের মধ্য হইতে গ্রহণ করিতে হইবে; (১৩) প্রাদেশিক আইন-সভার মত গ্রহণ না করিয়া শাসনতন্ত্রের কোন পরিবর্তন করা চলিবে না; এবং (১৪) উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং বেলুচিস্তানের শাসনতান্ত্রিক সংস্কার চালু করিতে হইবে। বলা বাহুল্য, জিন্নাহ-এর উপরি-উক্ত চৌদ্দ দফা দাবি গণতান্ত্রিক নীতি-বিরোধী ছিল। এই সময় হইতেই মহম্মদ আলি জিন্নাহ্ সাম্প্রদায়িকতার ইশ্খন যোগাইতে থাকেন এবং উক্ত সাম্প্রদায়িকতার সমর্থক দলের নেতায় পরিণত হন।

লর্ড আরউইন ছিলেন সেই সময়ে ভারতের গভর্নর-জেনারেল ও ভাইসরয় (১৯২৬-২৯)। তিনি এক ঘোষণা দ্বারা ভারতবাসীকে জানাইলেন যে, ভারতবর্ষকে ডোমিনিয়ন পর্যায়ে উন্নীত করাই ব্রিটিশ সরকারের উদ্দেশ্য এবং সাইমন কমিশনের রিপোর্ট দাখিল হইলে পর লন্ডনে এ-বিষয়ে এক গোলটেবিল বৈঠকের অধিবেশন

হইবে। লর্ড আরউইনের এই ঘোষণা ইংলণ্ডে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার লাহোর কংগ্রেস (১৯২৯ খ্রীঃ): পূর্ণ সৃষ্টি করিল। ব্রিটিশ জাতি ভারতবাসীকে ডোমিনিয়ন স্টেটাস্-স্বাধীনতা দাবি দিতে অর্থাৎ স্বায়ত্তশাসনাধিকার দিতেও সম্মত ছিল না। ব্রিটিশ

সরকারের নিকট কোন কিছু প্রত্যাশা করা ব্যর্থ বিবেচনা করিয়া ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে লাহোর অধিবেশনে কংগ্রেস ডোমিনিয়ন স্টেটাস্ দাবি পরিভাষ্য

করিয়া পূর্ণ স্বাধীনতা দাবি করিল। ইহার প্রয়োজনও ছিল, কারণ সাইমন কমিশনের ভারত আগমনকে কেন্দ্র করিয়া যেতীর জাতীয়তা-বোধ পুনরুজ্জীবিত হইয়াছিল তাহা কংগ্রেসের নিক্ষেপিত ফলে বিপ্লবী সম্মানে প্রকাশ পাইতেছিল। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের ১০শে অক্টোবর সাইমন কমিশন বর্জন উপলক্ষে বিক্ষোভ প্রদর্শনকালে লালা লাজপৎ রায়ের মস্তকে পদাঘাত করিলে তিনি অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং পরের মাসে তাহার মৃত্যু হয়। ইহার প্রতিশোধ লাহোরের বিপ্লবীরা গ্রহণ করিলেন সহকারী পদাঘাতের ডেন্ট মিস্টার সান্ডার্সকে হত্যা করিয়া। এইভাবে পাজাব কেন্দ্র, বাংলাদেশ, মাদ্রাজ, বিহার, দিল্লী—ভারতের বিভিন্ন অংশে বিপ্লবী সংগ্রামমূলক কাজ শুরু হইয়া গিয়াছিল। জেলখানার রাজনৈতিক বন্দীদের উপর সরকারী অত্যাচারের প্রতিবাদে লাহোর বড়ঘরে কারারুদ্ধ বন্দীরা অনশন শুরু করিলে শেষ পর্যন্ত বাঙালী যুবক যতীন দাশ লাহোর জেলে মারা গেলেন। দেশের সর্বত্র যুবসমাজ তখন ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। এরূপ পরিস্থিতিতে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি এবং আন্দোলনের প্রস্তুতি অপরিহার্য হইয়া পড়িয়াছিল। ইহা ভিন্ন, জওহরলাল নেহরু ও সুভাষচন্দ্র বসু 'স্বাধীনতা সংঘ' বা 'ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগ' স্থাপন করিয়া প্রচারের মাধ্যমে ভারতবাসীদের মধ্যে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি জনপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছিলেন। লাহোর অধিবেশনে আইন অমান্য আন্দোলনের বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় নাই (১৯২৯)। এ-বিষয়ে পূর্ণ দায়িত্ব মহাত্মা গান্ধীর উপর ন্যস্ত করা হইয়াছিল।

ল৮ আরউইন

যতীন দাশ (১৯০৪-২৯)

স্বাধীনতা দিবস : ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসের প্রথমদিকে কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সমিতি (Working Committee) ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার আদায় ও আকাঙ্ক্ষা ভারতবাসীর মধ্যে জনপ্রিয় করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে ২৬শে জানুয়ারি দিনটি ভারতের 'স্বাধীনতা দিবস' হিসাবে পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। স্বাধীনতা দিবসে ভারতবাসীকে একটি শপথ গ্রহণের ব্যবস্থাও স্থির হয়। এই শপথ বাক্য মহাত্মা গান্ধী নিজে রচনা করিয়াছিলেন। ইহাতে বলা হইল : "আমরা বিশ্বাস করি যে, ভারতবাসী তথা যে-কোন জাতির স্বাধীনতা হইল সহজাত অধিকার। ভারতবাসীর নিজ প্রমের ফলভোগ করিবার, জীবনধারণের সর্বপ্রকার প্রয়োজনীয় সামগ্রী ও সুযোগ ভোগ করিবার এবং

স্বাধীনতা দিবসের
শপথ বাক্য

উন্নততর জীবনযাপন করিবার অধিকার আছে। কোন সরকার এই সকল অধিকার হরণ করিলে অথবা তাহাদের উপর অত্যাচার করিলে ভারতবাসীর সেই সরকারকে পরিবর্তন করিবার বা ক্ষমতাহীন করিবার অধিকার আছে। যেহেতু ব্রিটিশ সরকার ভারতবাসীকে শোষণ করিয়া রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে ভারতের সর্বনাশ সাধন করিয়াছে সেহেতু আমরা বিশ্বাস করি যে, “ভারতবর্ষকে ব্রিটিশদের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করিতে হইবে।”

ঐ বৎসরই ২৬শে জানুয়ারি দারুণ উৎসাহ ও উদ্দীপনার সহিত স্বাধীনতা দিবস পালন করা হইল। ইহার পর হইতে ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রতি বৎসর ২৫শে জানুয়ারি স্বাধীনতা দিবস হিসাবে পালিত হইয়াছিল। এই দিবসটি স্বাধীনতা দিবসের পালন করা এবং শপথ বাক্য পাঠ করার মধ্যে ভারতবাসী প্রতি বৎসর দেশের স্বাধীনতার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করিবার সুযোগ পাইত। ২৬শে জানুয়ারি ছিল সেই কারণে দেশের জন্য আত্মোৎসর্গের দিন, দেশসেবার অঙ্গীকার গ্রহণের দিন। স্বাধীনতা সম্পর্কে জাতির মনে সুস্পষ্ট ধারণা সৃষ্টি করিতে এবং উহা বৃদ্ধি করিতে এই দিবসের গুরুত্ব ছিল অত্যধিক। স্বাধীনতা

লাভের পর নতুন সংবিধান রচিত হইলে ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারি অর্থাৎ পূর্বের স্বাধীনতা দিবসকে প্রজাতন্ত্র দিবস হিসাবে ঘোষণা করা হইল। ঐ দিন ভারতের নতুন সংবিধান অনুসারে ভারত এক সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে রূপান্তরিত হইল। এইভাবে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে যে দিনটিকে স্বাধীনতা দিবস হিসাবে পালন করা হইতেছিল সেই দিনটিকে ভারত-ইতিহাসে এবং ভারতবাসীর নিকট চিরস্মরণীয় করিয়া রাখা হইয়াছে।

আইন অমান্য আন্দোলন : ডাঃ ডাঃ ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেস যে সিংধান্ত গ্রহণ করিয়াছিল এবং পরবৎসর লাহোর কংগ্রেসে মহাত্মা গান্ধীর উপর আইন অমান্য আন্দোলনের যে পূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছিল সেই অনুযায়ী মহাত্মা গান্ধী ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই মার্চ ৭৯ জন নারী ও পুরুষ সত্যাগ্রহী লইয়া তাঁহার বিখ্যাত ডাঃ ডাঃ বা দাঃ ডাঃ অভিযান শুরু করিলেন। দীর্ঘ ৩৮০ কিলোমিটার পথ মোট ২৪ দিনে পায়ে হাঁটিয়া মহাত্মা গান্ধী সত্যাগ্রহীদের লইয়া ৫ই এপ্রিল গুজরাট প্রদেশের ডাঃ ডাঃ বা দাঃ ডাঃ নামক স্থানে পৌঁছিলেন। পরদিন ৬ই এপ্রিল সমুদ্রতীর হইতে লবণ সংগ্রহ করিয়া

লবণ আইন অমান্য করিলেন। ভারতবাসীর পক্ষে সমুদ্র জল হইতে লবণ প্রস্তুত করা বেআইনী ছিল। এইভাবে লবণ আইন ভঙ্গ

করা হইলে ভারতের পক্ষে এক দারুণ উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। দেশের যে যে স্থানে লবণ প্রস্তুত করিবার সুযোগ ছিল সেই সকল স্থানে সত্যাগ্রহীরা লবণ প্রস্তুত করিয়া আইন অমান্য করিতে লাগিলেন। বাংলাদেশের মেদিনীপুর জেলার কাঁথি ও চাঁদা-পরগণার মহিষাথানে লবণ প্রস্তুত শুরু হয়। সরকারী আদেশ অর্থাৎ ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করিয়াও আইন অমান্য আন্দোলন চালান হইল। এইভাবে আইন অমান্য

আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে অসহযোগ আন্দোলনও চলিতে থাকে। বিলাতী পণ্যদ্রব্য বর্জন, স্কুল-কলেজে ধর্মঘট, অফিস-আদালতে পিকেটিং সবকিছু মিলিয়া আইন অমান্য আন্দোলন এক প্রবল আন্দোলনে পরিণত হইল। এদিকে মহাত্মা গান্ধী সুরাট জেলার

ধরসানা খটনা :

গান্ধীজীর গ্রেপ্তার

ধরসানা নামক স্থানের লবণ কারখানা ও গদুদাম দখল করিবেন স্থির করিলেন। তিনি গভর্ণর-জেনারেল ও ভাইসরয়কে চিঠি লিখিয়া লবণ কর বাতিল এবং ভারতবাসীর পক্ষে লবণ প্রস্তুতের আইনগত বাধা দূর করিতে অনুরোধ জানাইলেন। অন্যথায় তিনি ধরসানা লবণ কারখানা ও গদুদাম দখল করিবেন একথাও জানাইলেন। কিন্তু গান্ধীজী ধরসানা অভিমুখে যাত্রা করিবার পূর্বেই তাহাকে গ্রেপ্তার করা হইল। আব্বাস ভৈয়বজী গান্ধীর স্থলে লবণ সত্যাগ্রহ পরিচালনার ভার লইলে তাহাকেও গ্রেপ্তার করা হইল। ইহার পর নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু। তিনি ২৫০০ সত্যাগ্রহী লইয়া ধরসানা লবণ কারখানা ও গদুদাম দখল করিবার জন্য অভিযান চালাইলেন। ওখালদা লবণ গদুদাম দখলের জন্যও একাধিকবার চেষ্টা করা হইল।

সরোজিনী নাইডু

কিন্তু পুলিশ সত্যাগ্রহীদেরকে নিম্নমভাবে আঘাত করিয়া এবং গ্রেপ্তার করিয়া লবণ কারখানা ও গদুদাম রক্ষা করিল। সরোজিনী নাইডুকেও গ্রেপ্তার করিয়া কারাগারে প্রেরণ করা হইল।

আইন অমান্য ও অহিংস অসহযোগ আন্দোলন যখন এক প্রবল আন্দোলনে পরিণত হইতে লাগিল সরকারী দমনমূলক অত্যাচার এবং আইনকানূনের কঠোরতাও তত বৃদ্ধি পাইল। কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, দিল্লী, মেদিনীপুর প্রভৃতি স্থানে শ্রী-পুরুষ নিবিশেষে সত্যাগ্রহীদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করা হইল। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানটিকে বেআইনী ঘোষণা করিয়া কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার করা হয়। মোলানা আবদুল কালাম আজাদ মীরাতে এক জনসভায় লবণ আইন অমান্য করিবার জন্য জনসাধারণকে উৎসাহিত করিলে তাহাকে কারারুদ্ধ করা হয়।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের আফগান নেতা খান আবদুল গফ্ফর খাঁ ছিলেন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত 'খোদা-ই-খিদমৎগার' অর্থাৎ ঈশ্বরের সেবক নামক একটি দলের প্রদেশে আইন অমান্য আন্দোলন নেতা। খোদা-ই-খিদমৎগারগণ লাল রঙের পোশাক ব্যবহার করিত বলিয়া ইহারা 'লাল কোর্তা' (Red shirts) নামে পরিচিত ছিল। খান আবদুল গফ্ফর খাঁ মহাত্মা গান্ধীর প্রভাবে প্রভাবিত হইয়

কংগ্রেসে যোগদান করেন (১৯৩১)। তিনি মহাত্মা গান্ধীর অহিংসা নীতি ও অসহযোগ আন্দোলনে গভীর বিশ্বাসী হইয়া উঠেন। দৈহিক শক্তিতে অসাধারণ শক্তিশালী দূর্ধর্ষ পাঠান জাতি হিংসাত্মক কাজে কখনও খান আব্দুল গফ্ফর খাঁ পশ্চাৎপদ ছিল না। ব্রিটিশ

সরকারের প্রতি বিদ্বেষভাব দীর্ঘকাল যাবৎ তাহাদের মধ্যে ছিল। কিন্তু অহিংসায় বিশ্বাসী খান গফ্ফর খাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাবে দূর্ধর্ষ পাঠান জাতিও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে অহিংসার পথ গ্রহণ করিল। তাঁহার নেতৃত্বে সমগ্র সীমান্ত প্রদেশে সম্পূর্ণ অহিংস উপায়ে সত্যাগ্রহ ও আইন অমান্য আন্দোলন চলিতে লাগিল। জাতীয় পতাকা উত্তোলন, আইন অমান্য করিয়া সভাসমিতি ও শোভাযাত্রার অনুষ্ঠানের ফলে উত্তর-পশ্চিম

খান আব্দুল গফ্ফর খাঁ

সরকারী অত্যাচার

সীমান্ত প্রদেশ আইন অমান্য আন্দোলনে এক উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ করিল। পেশোয়ারে সরকার সামরিক বাহিনীর সাহায্যে আন্দোলন দমন করিতে গিয়া গুলি চালাইলেন। বহুসংখ্যক সত্যাগ্রহী হতাহত হইল। খান আব্দুল গফ্ফর খাঁর গভীর জাতীয়তাবোধ, চারিত্রিক দৃঢ়তা, অহিংস নীতিতে তাঁহার অকৃত্রিম বিশ্বাস এবং আইন অমান্য আন্দোলনে তাঁহার অসাধারণ সাফল্য তাঁহাকে ভারতবাসীর অন্তরে এক শ্রদ্ধার আসন দান করিয়াছে। ভারতবাসী তাঁহাকে 'সীমান্ত গান্ধী' নাম দিয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছে।

পাঞ্জাবে সত্যাগ্রহ আন্দোলন অর্থাৎ আইন অমান্য আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করিলে সত্যাগ্রহীদের উপর পদূলিশের অত্যাচার মাত্রা ছাড়াইয়া যায়। লাহোরে পাঞ্জাবের গভর্ণরের উপর গুলি করিবার চেষ্টা হইলে পাঞ্জাবের সর্বত্র পদূলিশ অমানুষিক নিৰ্যাতন শুরুর করে। পাঞ্জাবের সত্যাগ্রহে মুসলমান রমণীগণও অংশগ্রহণ করিয়া কারাবরণ করিয়াছিলেন।

পাঞ্জাব ভিন্ন বিহারের বিভিন্ন শহরে, আসাম, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট, বুদ্ধপ্রদেশ এবং ভারতের অপরাপর প্রদেশে আইন অমান্য আন্দোলন ব্যাপকভাবে শুরুর হয় এবং পদূলিশের অত্যাচারও চরম নির্মমতায় পরিণত হয়। বিহারের পাটনা, ভাগলপুর, মুন্সের প্রভৃতি শহরে সত্যাগ্রহীদের উপর পদূলিশ ও মিলিটারি অত্যাচার মাত্রা ছাড়াইয়া যায়।

বাংলাদেশের সর্বত্র আইন অমান্য আন্দোলন তীব্রতা ধারণ করিলে সরকারী দমননীতিও অত্যন্ত কঠোর আকার ধারণ করে। বাংলার বাংলাদেশ : মেদিনীপুর মেদিনীপুর জেলার লবণ আইন অমান্যকারীদের উপর পদূলিশের গুলি, নারী সত্যাগ্রহীদের উপর অকথ্য অত্যাচার, তাঁহাদের প্রতি অশোভন আচরণ

সত্যগ্রহীদের ঘর-বাড়ীতে আগুন লাগান প্রভৃতি মৌদীনীপুত্রকে আইন অমান্য আন্দোলনের ইতিহাসে এক অত্যুচ্চ আসনে স্থাপন করিয়াছে।

আইন অমান্য আন্দোলনে প্রায় ১০ হাজার সত্যগ্রহী কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন। নেতাদের মধ্যে গান্ধীজী, মোতিলাল নেহরু, জওহরলাল ও তাঁহার স্ত্রী কমলা নেহরু,

১০ হাজার কংগ্রেসী
সত্যগ্রহী ও নেতৃবৃন্দ
কারারুদ্ধ

সুভাষচন্দ্র, আব্দুল কালাম আজাদ, আব্বাস তৈলবজী, খান আব্দুল গফ্ফর খাঁ, সরোজিনী নাইডু প্রভৃতি অনেককেই আন্দোলনে যোগদান করিবার অভিযোগে কারাগারে বন্দী করা হইয়াছিল। এইভাবে আইন অমান্য আন্দোলন সমগ্র ভারতবর্ষে

এক অপ্রতিহত গতিতে অগ্রসর হইতে লাগিল।

এদিকে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে স্যার জন সাইমন তাঁহার রিপোর্টে ভারতবর্ষে দায়িত্বমূলক শাসনব্যবস্থা স্থাপন, ভোটাধিকার সম্প্রসারণ, সরকারী মনোনয়নের মাধ্যমে

জন সাইমন কমিশনের
রিপোর্ট দাখিল
(মে, ১৯৩০)

সদস্য নিয়োগ বাতিল করিবার সুপারিশ করেন। কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় ব্রিটিশ প্রাধান্য রাখা এবং ভবিষ্যতে ভারতে যুক্তরাজ্যীয় শাসনব্যবস্থা স্থাপনের কথাও সাইমন কমিশন রিপোর্টে উল্লেখ করিয়াছিলেন। এই রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে ব্রিটিশ সরকার এই

বৎসরই (১৯৩০) লন্ডনে ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি লইয়া এক গোলটেবিল বৈঠক (Round Table Conference) আহ্বান করিলেন। কংগ্রেস হইতে কোন প্রতিনিধি এই বৈঠকে যোগ দিলেন না।

গোলটেবিল বৈঠকের প্রথম অধিবেশন (১৯৩০) : গোলটেবিলের প্রথম অধিবেশনে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ভিন্ন অপরাপর রাজনৈতিক দল এবং দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিগণ যোগদান করিলেন। এই সকল নেতার মধ্যে তেজবাহাদুর সপ্ট, জয়াকার, মহম্মদ আলি জিন্নাহ, ডক্টর আম্বেদকার প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী র্যামজে ম্যাকডোনাল্ড সাইমন কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে (১) ভারতে র্যামজে ম্যাকডো- যুক্তরাজ্যীয় শাসনব্যবস্থা স্থাপন, (২) প্রদেশগুলিকে স্বায়ত্ত- নায়ের প্রস্তাব শাসনাধিকার দান, এবং (৩) কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ

প্রাধান্য বজায় রাখিবার কতক পরিমাণে দায়িত্বশীল সরকার গঠন—এই তিনটি প্রস্তাবের উপর গোলটেবিলের বৈঠকে উপস্থিত সদস্যদের আলোচনা আহ্বান করিলেন। দীর্ঘ বিতর্কের পর সদস্যগণ মোটামুটিভাবে এই সকল প্রস্তাব মানিয়া লইলেন এবং এ-বিষয়েও তাঁহারা একমত হইলেন যে, ভারতের শাসন ব্যাপারে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের উপর এবাবৎ যে অধিকার ও দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল সেগুলির সবই ভারতের হস্তে একসঙ্গে ত্যাগ করা উচিত হইবে না। এজন্য কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থায় কিছুকালের জন্য গভর্নর-জেনারেল ও ভাইসরয়ের উপর দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্রীয় সম্পর্ক (Defence and

পৃথক নির্বাচনের দাবি

Foreign Relations) পূর্ণমাত্রায় ন্যস্ত থাকিবে। কিন্তু জটিলতা দেখা দিল মহম্মদ আলি জিন্নাহ মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচন

দাবি করিলে। জিন্নাহ তাঁহার চৌদ্দ দফা দাবিরও উল্লেখ করিতে ছাড়িলেন না। এদিকে

আন্দোলনকারীরাও অনুমত সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক নির্বাচন দাবি করিয়া বসিলেন। যাহা হউক, কংগ্রেসের এই অধিবেশনে যোগদান না করায় এই সকল আলোচনার গুরুত্ব তেমন রহিল না। ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রীও এই আশা প্রকাশ করিলেন যে, জাতীয় কংগ্রেস গভর্ণর-জেনারেল ও ভাইসরয়ের অনুরোধে সাড়া দিয়া গোলটেবিল বৈঠকের পরবর্তী অধিবেশনে যোগদান করিয়া ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণে সহযোগিতা করিবেন। একপ্রকার বাধ্য হইয়াই সরকার মহাত্মা গান্ধীকে বিনা শর্তে মুক্তি দিলেন। কারামুক্তির পর গভর্ণর-জেনারেল ও ভাইসরয় লর্ড আরউইন (১৯২৬-৩১) মহাত্মা গান্ধীর সহিত এক চুক্তি স্বাক্ষর করিলেন। ইহা 'গান্ধী-আরউইন চুক্তি' (Gandhi-Irwin Pact) নামে পরিচিত (১৯৩১)। এই চুক্তির শর্তে সরকার হিংসাত্মক কার্যের অভিযোগে আটক সত্যাগ্রহী ভিন্ন অপর সকলকে মুক্তি দিতে এবং দমনমূলক আইন ও অর্ডিন্যান্স বাতিল করিতে স্বীকৃত হইলেন। আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদানকারীদের মধ্যে যাহাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছিল তাহা ফিরাইয়া দিতেও সরকার রাজী হইলেন। পক্ষান্তরে, গান্ধীজী আইন অমান্য স্থগিত রাখিতে এবং লন্ডনে গোলটেবিলের দ্বিতীয় অধিবেশনে যোগদানে স্বীকৃত হইলেন।

গোলটেবিল বৈঠকের দ্বিতীয় অধিবেশন (১৯৩১): ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের কংগ্রেস অধিবেশনে গান্ধী-আরউইন চুক্তি অনুমোদিত হইলে ঐ বৎসরই 'সেপ্টেম্বর মাসে লন্ডনে গোলটেবিল বৈঠকের দ্বিতীয় অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসের একমাত্র প্রতিনিধি হিসাবে যোগ দিলেন। ইতিমধ্যে ইংলণ্ডে শ্রমিক দলের সরকারের স্থলে এক স্বাধীন সরকার গঠিত হইয়াছে। রামজি ম্যাকডোনাল্ড প্রধান মন্ত্রী থাকিলেও রক্ষণশীল দলের প্রতিনিধি সংখ্যাই তাহার মন্ত্রিসভায় বেশি ছিল। ভারত-সচিব ছিলেন রক্ষণশীল দলের স্যামুয়েল হোর (Samuel Hoare)। এই অধিবেশনেও প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন ও যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা ভারতে প্রবর্তন সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধী অনতিবিলম্বে এবং পূর্ণমাত্রায় দায়িত্বশীল অর্থাৎ ভারতীয় প্রতিনিধিদের দ্বারা ভারতীয়দের নিকট দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা কেন্দ্রে এবং প্রদেশে প্রবর্তনের দাবি করিলেন। গভর্ণর-জেনারেল ও ভাইসরয়ের হস্তে কোন বিশেষ ক্ষমতা ন্যস্ত করিবার প্রয়োজন নাই একথা তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলিলেন।

এদিকে মুসলমান, হিন্দুদের মধ্যে অনুমত সম্প্রদায়, গ্র্যাংলো-ইন্ডিয়ান, ভারতীয় খ্রীষ্টানদের একাংশ এবং ইউরোপীয় ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণ নিজেদের মধ্যে চুক্তিবদ্ধ হইয়া সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে নির্বাচন দাবি করিলেন। হিন্দু ও শিখ প্রতিনিধিগণ ইহাতে স্বীকৃত হইলেন না। গান্ধীজী যুক্তি দেখাইলেন যে, ভারতের জন্য সংবিধান রচনার ব্যবস্থা করা-ই হইল প্রধান কাজ। সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজন হইলে বিচারকদের লইয়া

গান্ধী-আরউইন
চুক্তি (১৯৩১)

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-
ব্যবস্থা ও সাম্প্রদায়িক
সমস্যা—দুই প্রধান
বিষয়

মহাত্মা গান্ধীর দাবি

সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে
পৃথক নির্বাচন দাবি

ট্রাইব্যুনাল গঠন করা যাইতে পারিবে। কিন্তু সাম্প্রদায়িক প্রবন্ধ লইয়া এমন জটিলতার সৃষ্টি হইল যে, মহাত্মা গান্ধীর শত চেষ্টায়ও কোন প্রকার বৈঠকের ব্যর্থতা সমাধানে উপস্থিত হওয়া গেল না। শেষ পর্যন্ত হতাশ হইয়া মহাত্মা গান্ধী শূন্য হস্তে দেশে ফিরিয়া আসিলেন।

গোলটেবিল বৈঠকের তৃতীয় অধিবেশন (১৯৩২) : ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে গোলটেবিল বৈঠকের তৃতীয় অধিবেশনও বাসিল। কিন্তু মহাত্মা গান্ধী বা কংগ্রেসের কোন প্রতিনিধি ইহাতে যোগ না দিলে একপ্রকার ভাঙ্গাহাটের ন্যায়ই ভাঙ্গাহাট অধিবেশন এই অধিবেশন সামান্য কয়েকজন প্রতিনিধি লইয়া অনর্দিত হইল। কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ স্বভাবতই এই অধিবেশনে সম্ভব হইল না।

আইন অমান্য আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায় (১৯৩২-৩৪) : দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক হইতে মহাত্মা গান্ধী হতাশ হইয়া দেশে ফিরিয়া আসিলে তিনি লক্ষ্য করিলেন যে, সমগ্র ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সরকারের শাসনতান্ত্রিক সংস্কার প্রবর্তনে অনিচ্ছার ফলে এক দারুণ উত্তেজনা দেখা দিয়াছে। তদুপরি প্রথম আইন অমান্য আন্দোলনের কালে পুলিশী অত্যাচারের যে তদন্ত গান্ধী-আরউইন চুক্তি অনুসারে করিবার কথা ছিল তাহা প্রহসনে পরিণত হইয়াছে। উত্তরপ্রদেশে আইন অমান্য আন্দোলনের সময় রাজস্ব দেওয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু সরকার কৃষকদের সহিত কোন প্রকার আলোচনা না করিয়া বলপূর্বক রাজস্ব আদায় করিতে আরম্ভ করিলে কংগ্রেসের নির্দেশে তাহারা পুনরায় রাজস্ব দেওয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। এজন্য জেহরলাল নেহরু ও পুরুষোত্তম-দাস টেংডনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত

মহাত্মা গান্ধীর
প্রত্যাবর্তনের কালে
রাজনৈতিক পরিস্থিতি

প্রদেশে 'লাল কোর্তা'দের অর্থাৎ খোদা-ই-খিদ্মৎগারদের সংগঠন বেআইনী বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। খান আব্দুল গফ্ফর খাঁ ও তাঁহার ভ্রাতা খান সাহেব এবং অসংখ্য লাল কোর্তাকে জেলে আটক করা হইয়াছে। বাংলাদেশে বিপ্লবী সম্রাস পুনরায় শূরু হওয়ার সরকারী দমন নীতি সহ্যের সকল সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছে। যুক্তপ্রদেশ, বাংলাদেশ, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে সর্বত্র পুলিশী তাড়বে এক ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। মহাত্মা গান্ধী ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে ডিসেম্বর ভারতে

গভর্নর-জেনারেল
ও ভাইসরয়
লর্ড উইলিংডনের
অনমনীয় নীতি

পৌঁছিয়া পরদিনই এই সকল অত্যাচারের বিরুদ্ধে নতুন গভর্নর-জেনারেল ও ভাইসরয় লর্ড উইলিংডনের (১৯৩১-৩৬) নিকট প্রতিবাদ জানাইলেন এবং এ-বিষয়ে তাঁহার সহিত আলোচনা করিতে চাহিলেন। কিন্তু উভয় পক্ষে চিঠি, টেলিগ্রামের আদানপ্রদানের পর শেষ পর্যন্ত লর্ড উইলিংডন মহাত্মা গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎ করিতেও রাজী হইলেন না। বস্তুত, ইহাই সূত্রপট হইয়া উঠিল যে, গান্ধী-আরউইন চুক্তির ফলে ব্রিটিশ সরকারের মর্ষাদায় যে আঘাত লাগিয়াছিল তাহার পুনর্মারায় প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য পরবর্তী গভর্নর-জেনারেল ও ভাইসরয় লর্ড উইলিংডন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন।

এইরূপ পরিস্থিতিতে আইন অমান্য আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায় শুরুর হইল। আইন অমান্য আন্দোলন ঘোষণা করিবার সঙ্গে সঙ্গে সরকার গান্ধীজী এবং কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সকল সদস্যকে কারারুদ্ধ করিলেন। অপরাপর স্বতীয় আইন অমান্য আন্দোলন ও সরকারী দমন নীতি কংগ্রেসী নেতাদেরও আটক করা হইল। কংগ্রেসকে বেআইনী ঘোষণা করিয়া কংগ্রেসের তহবিল বাজেয়াপ্ত, কংগ্রেস অফিস বন্ধ করিয়া দিয়া কংগ্রেসী আন্দোলনকে সম্পূর্ণভাবে দমনের চেষ্টা সরকার শুরুর করিলেন। আইন অমান্য আন্দোলনকারীদের উপর পদূলিশ, মিলিটারির অত্যাচার, অগণিত কংগ্রেস কর্মীকে বিনা বিচারে কারাগারে নিক্ষেপ, লাঠি ও গুলি চালনা, শ্রীজ্ঞাতির সম্মানহরণ, বিস্তীর্ণ এলাকার উপর পাইকারী জরিমানা ধাৰ্যকরণ প্রভৃতি কার্যের ফলে দেশের সর্বত্র এক সন্ত্রাসের শাসন কালেম হইল। জেলের অভ্যন্তরে সভ্যগ্রহীদের উপর অমানুষিক নিৰ্যাতন করিতেও সরকার বিধাবোধ করিলেন না। অত্যাচার, নিপীড়ন, পদূলিশ ও সেনাবাহিনীর অকথ্য অত্যাচার উপেক্ষা করিয়া লক্ষ লক্ষ নারী ও পুরুষ আইন অমান্য আন্দোলন চালাইয়া যাইতে লাগিল।

ইতিমধ্যে (১৯৩২) প্রধান মন্ত্রী র্যামজে ম্যাকডোনাল্ড ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা (Communal Award) প্রবর্তন করিলেন। অর্থাৎ মুসলমান, খ্রীষ্টান এবং হিন্দুদের মধ্যে অনুমত সম্প্রদায়, শিখ, এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান প্রভৃতি প্রত্যেক সম্প্রদায়কে পৃথকভাবে, নিজ নিজ প্রতিনিধি আইনসভায় নির্বাচনের অধিকার দেওয়া হইল। এই সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টি করিয়া ব্রিটিশ সরকার ভারতের জাতীয় ঐক্য বিনাশ করিতে চাহিলেন। হিন্দুদের মধ্যেও যাহাতে বিভেদ সৃষ্টি হয় সেজন্য অনুমত হিন্দু সম্প্রদায়কে পৃথক নির্বাচনের অধিকার দিয়া ইংরেজগণ তাহাদের কুটবুদ্ধির পরিচয় দিল। সাম্প্রদায়িকতার বিষ শেষ পর্যন্ত হিন্দু সমাজকেও বিভক্ত করিতে চলিয়াছে দেখিয়া মহাত্মা গান্ধী ইহার প্রতিবাদে আমরণ অনশন শুরুর করিলেন। শেষ পর্যন্ত অনুমত সম্প্রদায়ের নেতা ডব্লিউ আম্বেদকার ও গান্ধীজীর মধ্যে ‘পুনা চুক্তি’ (Poona Pact) নামে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল। ইহাতে অনুমত সম্প্রদায়কে সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা অনুযায়ী ষষ্ঠটি সদস্যপদ দেওয়া হইয়াছিল তাহার বিগৃহ সংখ্যক সদস্যপদ তাহাদিগকে দিতে স্বীকৃত হইয়া হিন্দুদের পৃথক ভোটের ব্যবস্থানাকচ করিলেন। বাধ্য হইয়া ব্রিটিশ সরকার সমগ্র হিন্দুজাতির যৌথ নির্বাচনের অধিকার স্বীকার করিয়া লইলেন। এইভাবে গান্ধীজী হিন্দুদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিভেদ বন্ধ করিলেন।

পুনা চুক্তির পরও আইন অমান্য আন্দোলন কিছুকাল চলিতে লাগিল। কিন্তু ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই মে তারিখে মহাত্মা গান্ধী আত্মশুদ্ধির জন্য একুশ দিনের অনশন শুরুর করিলেন এবং কংগ্রেসের সভাপতি অর্থাৎ রাষ্ট্রপতিকৈ আইন অমান্য আন্দোলন সাময়িকভাবে সাময়িকভাবে প্রত্যাহার করিয়া লইতে অনুরোধ করিলেন। আন্দোলন প্রত্যাহার এইভাবে আন্দোলন প্রত্যাহার করা হইলে ভারতবাসী অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইল, কিন্তু অনশনরত মহাত্মা গান্ধীর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে এই ক্ষোভ দেখাইল না।

ইতিমধ্যে মহাত্মা গান্ধী মন্ডলিলাভ করিয়াছিলেন। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ১লা আগস্ট হইতে তিনি ব্যক্তিগত আইন অমান্য আন্দোলন শুরুর করিলেন। এজন্য তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া এক বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইল। কিন্তু ব্যক্তিগত আইন অমান্য আন্দোলন তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া পর পর বহু কংগ্রেসী নেতা ব্যক্তিগত আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করিয়া কারাবরণ করিলেন। কারারুদ্ধ অবস্থায় মহাত্মা গান্ধী অসুস্থ্যতা দূর করবার আন্দোলন চালাইতে চাহিলে সরকার তাহাতে বাধা দান করেন। এজন্য তিনি অনশন শুরুর করিলে ক্রমেই তাঁহার অবস্থা খারাপের দিকে যাইতে থাকে। এমতাবস্থায় আন্দোলনের অবসান আগস্ট মাসে (২৩ তারিখ) সরকার তাঁহাকে বিনা শর্তে মন্ডুক্তি দেন। গান্ধীজী ইহার পর হিরজনদের অবস্থার উন্নয়নে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে বিহারে এক প্রলয়ঙ্করী ভূমিকম্প হইলে সকলের দৃষ্টি সেই দিকে পতিত হইলে আইন অমান্য আন্দোলন আপনা হইতেই বন্ধ হইয়া গেল।

তথ্যপি জগদ্বরলাল নেহরু এবং ভিয়েনায় অবস্থানরত বিঠলভাই প্যাটেল ও সুভাষচন্দ্র বসু মহাত্মা গান্ধী কতৃক আকর্ষিতভাবে আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তে ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই আন্দোলনে প্রায় এক লক্ষ কুড়ি হাজার সত্যগ্রহীকে বন্দী করা হইয়াছিল। সরকারী অত্যাচার বর্বরতার নীচতম পর্ষায় পৌঁছিয়াছিল। শ্রীলোকের সঙ্কল্পহানি, জনতার উপর ঝাঁকে ঝাঁকে গুলিবর্ষণ, জেলখানার অভ্যন্তরে নির্যাতন, সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ, যাহা কিছু ব্রিটিশ সরকারের ক্ষমতার প্রয়োগ করা সম্ভব হইয়াছিল তাহা সবই করিতে সরকার প্রস্তুত হইয়াছিল। অথচ আকর্ষিতভাবে এই আন্দোলন বন্ধ করিবার ফলে এই বিরাত আত্মত্যাগ বিফলতায় পর্ব্বাসিত হইয়াছে এই ধারণা সর্বত্র জন্মিল। মহাত্মা গান্ধীর দিক হইতে এই আন্দোলন বন্ধ করিবার মূল যুক্তি ছিল সরকারী নির্যাতনের কষ্ট হইতে ভারতবাসীকে রক্ষা করা। লর্ড উইলিংডনের আমলে ব্রিটিশ অত্যাচার ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ইতিহাসের এক কলঙ্কময় অধ্যায় রচনা করিয়াছিল। ইতিপূর্বে কোন আন্দোলনে নিরস্ত্র সত্যগ্রহীর উপর এইরূপ অত্যাচার করা হয় নাই। ইহা ভিন্ন, সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার ফলে ভারতীয়দের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার বিষক্রিয়া ভারতবাসীর ঐক্য বিনষ্ট করিতে চলিয়াছিল। এই সর্বকিছু মিলিয়া মহাত্মা গান্ধীকে ব্রিটিশ সরকারের মানবতাবোধ সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে নিরাশ করিয়াছিল। সেনাপতির দায়িত্বই হইল পরিস্থিতি বিবেচনায় পশ্চদপসরণ করিয়া নিজ বাহিনীকে রক্ষা করা। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে দায়িত্ববোধই তাঁহাকে এই আন্দোলন বন্ধ করিতে বাধ্য করিয়াছিল বলিলে ভুল হইবে না। যদিও অনেকে অন্তরের সহিত ইহা সমর্থন করিতে পারে নাই।

১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ভারত আইন : সাইমন কমিশনের সুপারিশ এবং গোলটেবিল বৈঠকের আলোচনার ভিত্তিতে যে খসড়া প্রস্তুত করা হইয়াছিল উহা হইতে ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ভারত আইন (Government of India Act, 1935)

রূচিত হইল। এই আইনের দ্বারা (১) ভারতবর্ষের প্রদেশগুলি লইয়া একটি যুক্ত-রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা স্থাপন করা হয়। (২) প্রদেশগুলিকে স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হয়। প্রাদেশিক সরকার নির্বাচিত আইনসভার নিকট রূতকার্যের জন্য দায়ী থাকিবেন এই নীতি স্বীকৃত হয়। এই প্রধান দুইটি নীতি ভিন্ন (৩) ভারত-সচিবের পদটি (Secretary of State for India) উঠাইয়া দেওয়া হয়।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের

ভারত আইনের শর্তাবলি

(৪) দেশীয় রাজ্যগুলি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করিবে কি না সেই প্রশ্নের মীমাংসা দেশীয় রাজ্যের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হয়। (৫) পররাষ্ট্র-সম্পর্ক, দেশরক্ষা ও খ্রীষ্টধর্ম-সংক্রান্ত বিষয়গুলি পরিচালনার ভার গভর্নর-জেনারেল ও ভাইসরয়ের কর্তৃত্বাধীনে থাকে। এই কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর কেন্দ্রীয় আইনসভাকে কোন ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই। এই সকল কাজের জন্য গভর্নর-জেনারেল ইংলণ্ডের ব্রিটিশ সরকারের নিকট দায়ী থাকিবেন। (৬) গভর্নর-জেনারেল ও ভাইসরয় এবং গভর্নরদিগকে কতকগুলি বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হয়। তাহারা ইচ্ছা করিলে আইনসভার মতামত নাকচ করিয়া নিজেদের বিবেচনা অনুসারে কাজ করিতে পারিবেন এবং সেইরূপ কাজের জন্য তাহারা ব্রিটিশ পার্লামেন্টের নিকট দায়ী থাকিবেন। (৭) আইনসভার কার্যকাল পাঁচ বৎসর করা হয়।

ভারত আইনের (১৯০৫) শর্তাবলি লক্ষ্য করিলে একথা স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা যায় যে, এগুলি ভারতীয়দের হস্তে শাসনক্ষমতা পূর্ণমাত্রায় না দিয়া ভারতকে ব্রিটিশ সরকারের অধীনে রাখিবার ব্যবস্থাই করিয়াছিল। কেবল স্বায়ত্তশাসনের মাত্রা কতক পরিমাণে বর্ধিত করা হইয়াছিল, শাসনকার্যের প্রকৃত ক্ষমতা গভর্নর-জেনারেল ও গভর্নরদের হস্তে রাখা হইয়াছিল।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারত আত্মন পাশ করা হইলেও কংগ্রেসের আপত্তির জন্য উহা কার্যকরী করা সম্ভব হইল না।

লর্ড লিনলিথগো-
এর প্রতিশ্রুতি

কংগ্রেসের আপত্তির প্রধান
কারণ ছিল এই যে, ইহাতে

গভর্নর-জেনারেল ও ভাইসরয়দের হস্তে আইনসভা

ও মন্ত্রিসভার কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ এবং নাকচ করিবার ক্ষমতা দিয়া গণতান্ত্রিক নীতির বিরোধিতা করা হইয়াছিল। অবশেষে তদানীন্তন গভর্নর-জেনারেল ও রাজ-প্রতিনিধি লর্ড লিনলিথগো (Lord Linlithgow) মন্ত্রিসভা ও আইনসভার দৈনন্দিন কার্যকলাপে হস্তক্ষেপ করিবেন না প্রতিশ্রুতি দিলে কংগ্রেস ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের সংস্কারের কেবল প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন অংশটি কার্যকরী করিতে স্বীকৃত হইল।

কংগ্রেসের সাফল্য ও সরকার গঠন : ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের কার্যকলাপে হতাশা ও পদত্যাগ : ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে যে-সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইল তাহাতে কংগ্রেস

লর্ড লিনলিথগো

তখনকার মোট এগারটি প্রদেশের সাতটিতে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে।
এগুলিতে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠন করে। সিন্ধু ও আসামে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না
হইলেও দল হিসাবে কংগ্রেসের সদস্যসংখ্যা ছিল সর্বাধিক। এই দুই প্রদেশে
কংগ্রেসের নেতৃত্বে যুগ্ম মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। মোট এগারটি প্রদেশের মধ্যে কেবল
বাংলা ও পাজাবে মুসলিম লীগের সদস্যসংখ্যা বেশি ছিল।

১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে
সাধারণ নির্বাচনে
কংগ্রেসের সাফল্য

মহম্মদ আলি জিন্নাহ্ বাংলা ও পাজাব এবং ভারতের অপরাপর
প্রদেশে কংগ্রেস-মুসলিম লীগ যুগ্ম মন্ত্রিসভা গঠনের প্রস্তাব
করিলেন। বাংলা ও পাজাবে মুসলিম লীগ কংগ্রেসের আদর্শ
গ্রহণ করিলে যুগ্ম মন্ত্রিসভা গঠনে কংগ্রেস স্বীকৃত হইবে জানাইল। অপরাপর প্রদেশে
মুসলিম লীগের সহিত যুগ্ম মন্ত্রিসভা গঠনের প্রস্তাবে কংগ্রেস স্বীকৃত হইবার কোন
মহম্মদ আলি জিন্নাহ্‌র কারণই ছিল না। মুসলিম লীগ কংগ্রেসী আদর্শ গ্রহণ না
হত্যা : সাম্প্রদায়িক করিলে বাংলা ও পাজাবে যুগ্ম মন্ত্রিসভা গঠনে কংগ্রেস সাহায্য
উত্তেজনা সৃষ্টি করিল না। মহম্মদ আলি জিন্নাহ্ এই দুই প্রদেশেও মন্ত্রিসভা
গঠন করিতে পারিলেন না। তিনি কংগ্রেসী মন্ত্রিসভাগুলির বিরুদ্ধে বিবোম্মগীরণ
শুরু করিলেন। ইহা ভিন্ন, তিনি এবং তাঁহার মুসলিম লীগের সদস্যগণ ভারতের
সর্বত্র সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টিতে মনোনিবেশ করিলেন।

এদিকে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার কার্যদক্ষতার সর্বত্র কংগ্রেসের জনপ্রিয়তা শত্রুগুণে
বৃদ্ধি পাইল। সেই সময়ে কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে একটি বাম-পন্থী দলের
সুভাষচন্দ্র বসুর সহিত উদ্ভব ঘটিল। সুভাষচন্দ্রের জনপ্রিয়তা এত বেশি ছিল যে,
দক্ষিণ-পন্থী কংগ্রেসী গান্ধীজী, রাজাজী, প্যাটেল প্রমুখ দক্ষিণ-পন্থী নেতার মনোনীত
সদস্যদের মতানৈক্য প্রার্থী পট্টিভ সীতারামিন্মাকে অসংখ্য ভোটে পরাজিত করিয়া
সুভাষচন্দ্র দ্বিতীয়বার কংগ্রেস সভাপতিরূপে জয়লাভ করিলেন। কিন্তু ত্রিশুরী

সুভাষচন্দ্রের কংগ্রেস
সভাপতির পদ ত্যাগ
এবং ফরোয়ার্ড ব্লক
গঠন

কংগ্রেসে দক্ষিণ-পন্থীদের সহিত তাঁহার মতানৈক্য তীব্র আকার
ধারণ করিলে শেষ পর্যন্ত সুভাষচন্দ্রকে পদত্যাগ করিতে হইল।
তিনি কংগ্রেস হইতে বাহির হইয়া গিয়া 'ফরোয়ার্ড ব্লক' নামে
একটি বাম-পন্থী দল গঠন করিলেন। ঐ বৎসরই (১৯৩৯)
ভারত-সরকার কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার সহিত আলোচনা না করিয়াই
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানি-ইতালির বিরুদ্ধে ভারতবর্ষকেও জড়াইলেন। এই
যুদ্ধে সাহায্য দান করিবার পূর্বে কংগ্রেস ব্রিটিশ সরকারের যুদ্ধের আদর্শ কি এবং

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে
ভারত সরকারের
যোগদান -- কংগ্রেসী
মন্ত্রিসভার পদত্যাগ

ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অবসান সেই যুদ্ধের আদর্শ কি না,
সে-বিষয়ে জানিতে চাহিলে ব্রিটিশ সরকার কোন স্পষ্ট উত্তর
দিলেন না। লর্ড লিনলিথগাও (১৯৩৬-৪৩) মাত্র এইটুকু আশ্বাস
দিলেন যে যুদ্ধ চলা কালে ভারতীয় প্রতিনিধি লইয়া একটি মন্ত্রণা
পরিষদ গঠিত হইবে এবং উহার মতামত লইয়া সরকার যুদ্ধ
পরিচালনা এবং যুদ্ধসংক্রান্ত পরিস্থিতি ও সমস্যার মোকাবিলা করিবেন। ভারতের

স্বাধীনতা সম্পর্কে একটি কথাও এই ঘোষণায় বলা হইল না। ইহাতে কংগ্রেস অত্যন্ত হতাশ হইল। কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা এমতাবস্থায় পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার পদত্যাগ মহম্মদ আলি জিন্নাহকে অত্যন্ত উৎফুল্ল করিয়া তুলিল। তিনি কংগ্রেসের এই পদত্যাগকে এক নিষ্কৃতি দিবস (Day of Deliverance) পালনের মাধ্যমে স্বাগত জানাইলেন এবং সেই সুযোগে ভারতের কয়েকটি প্রদেশে মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভা গঠিত হইল।

কংগ্রেস মন্ত্রিসভার কার্যকালে মুসলিম লীগের নেতা মহম্মদ আলি জিন্নাহ মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতি অন্যায় অবিচার ও বৈষম্যমূলক আচরণের কাল্পনিক অভিযোগ করিয়া চলিতেছিলেন। এই ব্যাপারে ভারতের তদানীন্তন উচ্চতম বিচারালয় ফেডারেল কোর্টের (Federal Court) প্রধান বিচারপতি স্যার মরিস গয়ারের সুভাষিত্ত্বে নিরপেক্ষ তদন্ত হউক একথা কংগ্রেস হইতে প্রস্তাব করা হইলে জিন্নাহ ইহাতে স্বীকৃত হইলেন না। জিন্নাহের কাল্পনিক অভিযোগগুলির প্রত্যুত্তরে কংগ্রেসের অন্যতম প্রধান নেতা আব্দুল কালাম আজাদ এই সকল অভিযোগ 'সম্পূর্ণ মিথ্যা' এই কথা স্পষ্টভাবে জানাইয়া দিয়াছিলেন। কংগ্রেস মন্ত্রিসভার আমলে মুসলমান তথা কোন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতি কোন অবিচার করা হয় নাই একথাও তিনি ঘোষণা করিয়াছিলেন। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে অপরাপর নেতার সহিত পুরোভাবে থাকিয়া, এবং দেশসেবার ও জাতীয় আন্দোলনে অংশগ্রহণের অভিযোগে ব্রিটিশ কারাগারে তাঁহাকে বন্দী করা হইয়াছিল। সাম্প্রদায়িকতার সংকীর্ণতা হইতে উদ্ধেয থাকিয়া, এবং কংগ্রেসের নীতি নির্ধারণে চিত্তরঞ্জন দাশ, মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল নেহরু, সুভাষচন্দ্র বসু প্রভৃতির সহিত একযোগে কাজ করিয়া মোলানা আব্দুল কালাম আজাদ ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া আছেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যখন জার্মানি ইঙ্গ-ফরাসী মিত্রশক্তিকে সর্বত্র পরাজিত করিয়া চলিয়াছে সেই সময়ে কংগ্রেস ব্রিটিশ সরকারের যুদ্ধে সাহায্য-সহায়তা দানে প্রস্তুত হইল। কিন্তু ইহার শর্ত ছিল এই যে, ব্রিটিশ সরকার অল্পত সাময়িকভাবে একটি জাতীয় (কেন্দ্রীয়) মন্ত্রিসভা গঠন করিবেন। কিন্তু লর্ড লিনলিথগাও জাতীয় মন্ত্রিসভা গঠনে স্বীকৃত হইলেন না। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই আগস্ট একটি ঘোষণায় তিনি একথা জানাইলেন যে, যুদ্ধ অবসানে ভারতের ভবিষ্যৎ সংবিধান রচনার জন্য একটি সংবিধানসভা আহুত হইবে। ইহা ভিন্ন, তিনি অনতিবিলম্বে তাঁহার কার্যনির্বাহক সভার সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিতে এবং ভারতের সর্বাংশের প্রতিনিধি লইয়া একটি যুদ্ধ-মন্ত্রণা সভা গঠন করিতে রাজী হইলেন। এক্ষ্মাত্র কংগ্রেসের হস্তে তিনি শাসন-ক্ষমতা হস্তান্তরিত করিবেন না একথাও জানাইলেন। ইহার অন্য অর্থ ছিল এই যে মুসলিম লীগকে তিনি বাদ দিয়া কিছু করিবেন না। মহম্মদ আলি জিন্নাহ এই ঘোষণায় অত্যধিক উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন।

কংগ্রেস কর্তৃক জাতীয়
মন্ত্রিসভা গঠনের দাবি

লর্ড লিনলিথগাও-এব
আগস্ট ঘোষণা

ভারতে হিন্দু ও মুসলমান দুই জাতি এই তত্ত্ব মহম্মদ আলি জিন্নাহ-এর নিজস্ব উদ্ভাবন নহে। স্যার সৈয়দ আহম্মদ খান ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে মীরাতে এক বক্তৃতায় সর্বপ্রথম বলিয়াছিলেন যে, হিন্দু ও মুসলমান কেবল দুইটি পৃথক জাতি-ই নহে। ইহারা পরস্পর সংঘর্ষে ও লিপ্ত বটে। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে কবি ও রাজনীতিক মহম্মদ ইক্বাল মুসলমানদের জন্য পৃথক রাষ্ট্রের প্রস্তাব করেন। গোলটেবিল বৈঠকের সময় ক্যাম্ব্রিজে পাঠরত চৌধুরী-রহমৎ আলি প্রমুখ (১৯৩৩) পাকিস্তান* রাষ্ট্রের দাবি উত্থাপন করেন, কিন্তু দায়িত্বশীল মুসলমান নেতৃবৃন্দ ইহা ছাড়াই অপরিসীম বুদ্ধিপ্রসূত পরিকল্পনা বলিয়া আখ্যাত করেন এবং উহা প্রত্যাখ্যান করেন। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দেও এই প্রশ্ন উঠিলে মহম্মদ আলি জিন্নাহ-ইহাকে কোন গুরুত্ব দেওয়া হয় নাই। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ

এর 'দুই-জাতি মতবাদ' আলি জিন্নাহ দ্বি-জাতিতত্ত্ব ও পাকিস্তান দাবি পুনরুজ্জীবিত করেন। তিনি ঘোষণা করিলেন (জানুয়ারি ১, ১৯৪০) যে,

ভারতের হিন্দু ও মুসলমান দুইটি পৃথক জাতি। তাহাদের পার্থক্য কেবল ধর্মগত নহে জাতিগতও বটে। এই কারণে তিনি মুসলমানদের জন্য 'পাকিস্তান' নামে একটি পৃথক রাষ্ট্র-গঠনের দাবি উত্থাপন করিলেন।

প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী মুসলমানগণ জিন্নাহ-এর এই 'দুই-জাতি মতবাদ' সমর্থন করিলেন না। কিন্তু জিন্নাহ জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের অস্তিত্বই স্বীকার করিতে চাহিলেন না। মুসলিম লীগ ভারতীয় মুসলমানদের একমাত্র 'মুখপাত্র' এই দাবি তিনি করিতে লাগিলেন। (১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে লাহোর অধিবেশনে মুসলিম লীগ 'পাকিস্তান দাবি'র প্রস্তাব গ্রহণ করিল। সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তিসম্পন্ন মুসলিম

লীগের সদস্যবর্গ জিন্নাহ-এর এই ভারতীয় একা-বিরোধী প্রস্তাব সহজেই গ্রহণ করিয়া সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়াইতে লাগিল। হিন্দু-মুসলমানদের মতানৈক্যের অজুহাতে ব্রিটিশ সরকার ভারত ছাড়িয়া যাইতে স্বীকৃত হইলেন না। মহাত্মা গান্ধী ব্রিটিশ

সরকারকে স্পষ্ট ভাষায় জানাইয়া দিলেন যে, ব্রিটিশ সরকার ভারত মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক তাগ করিয়া গেলে সাম্প্রদায়িকতার বিষ আপনা হইতেই হ্রাসপ্রাপ্ত হইবে। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার কংগ্রেস-মুসলিম লীগ অনৈক্যের সুযোগ গ্রহণ করিয়া টিকিয়া রহিলেন। মহাত্মা গান্ধী পুনরায় ব্যক্তিগত সত্যগ্রহ আন্দোলন শুরুর করিলেন।)

* পঞ্জাব, আফগান প্রদেশ (উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ), কাশ্মীর, সিন্ধু অঞ্চলগুলির ইয়রা খানানের প্রথম অক্ষর এবং বালুচিস্তানে ইংরাজী বানাবেব শেষ তিনটি অক্ষর লইয়া পাকিস্তান (PAKISTAN) — পরে হর পাকিস্তান।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব ও প্রতিফলন (Impact of the Second World War)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সাহায্য-সহায়তা দানের শর্ত হিসাবে কংগ্রেস অবিলম্বে একটি জাতীয় সরকার (National Government) গঠন এবং ভারতের স্বাধীনতা ও কংগ্রেসের সাহায্যে ভারতীয় প্রতিনিধি লইয়া একটি সংবিধানসভা স্থাপনের প্রতিশ্রুতি শর্ত ব্রিটিশ সরকার ব্রিটিশ সরকারের নিকট দাবি করিয়াছিল। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ কংগ্রেসের এই সকল শর্ত মানিতে রাজী হইলেন না। এদিকে মহম্মদ আলি জিন্নাহ ও তাঁহার মুসলিম লীগ কংগ্রেসের দাবির ব্যাপারে একমত না হওয়ায় গভর্ণর-জেনারেল ও রাজ-প্রতিনিধি লর্ড লিনলিথগাও একপ্রকার নিশ্চিত হইলেন। ইতিমধ্যে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভাগুলির পদত্যাগের সুযোগে মুসলিম লীগ কয়েকটি প্রদেশে মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছে। তদুপরি জিন্নাহ ভারতবাসী হিন্দু ও মুসলমানগণ দুইটি পৃথক জাতি, এই মতবাদ (Two-Nation Theory) চালু করিলে ব্রিটিশ সরকারের সাম্রাজ্যবাদী বিভেদনীতি আরও শক্তি সঞ্চার করিল, তাহার আরও আশ্বস্ত হইলেন।

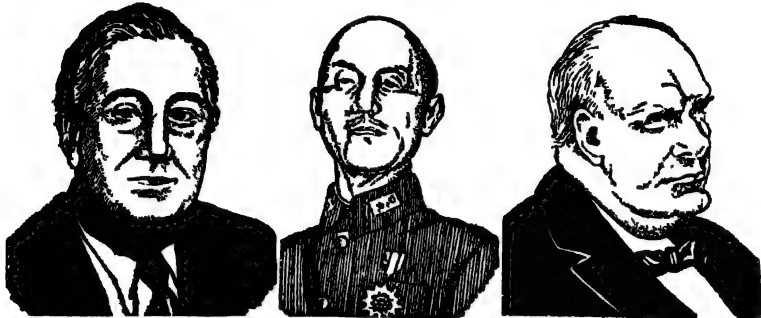
কিন্তু এই স্বস্তির ভাব দীর্ঘস্থায়ী হইল না। জাপানের জার্মানি-ইতালির পক্ষে যোগদান আকস্মিকভাবে যুদ্ধ পরিস্থিতির এক ভয়াবহ পরিবর্তন ঘটাইল। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর জাপান যুদ্ধে যোগদান করিয়া দ্রুতগতিতে সিঙ্গাপুর ও মালয় দখল করিয়া ব্রহ্মদেশের সীমার অভ্যন্তরে পৌঁছিলে ব্রিটিশ সরকারের টনক নড়িল।

একথা স্পষ্টই বুঝিতে পারা গেল যে, জাপান ভারতবর্ষে আক্রমণ করিবে। জাপানের যুদ্ধে যোগদানের কয়েকদিন পূর্বে (৩রা ডিসেম্বর, ১৯৪১) সরকার জওহরলাল নেহরু, মোলানা আজাদ

প্রমুখ নেতা-সহ সত্যাগ্রহীদের মুক্তি দিয়াছিলেন। জাপান যুদ্ধে যোগদানের সঙ্গে সঙ্গে গভর্ণর-জেনারেল ও রাজ-প্রতিনিধি লর্ড লিনলিথগাও ভারতবাসীর নিকট একটি প্রকাশ্য আবেদনে একটি ঐক্যবন্ধ প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিবার কথা উল্লেখ করিলেন। কিন্তু ইহাতে কোন ফল হইল না। কংগ্রেস স্পষ্টভাবে জানাইল যে, একমাত্র স্বাধীন ভারত দেশের প্রতিরক্ষার এবং বিদেশী আক্রমণ প্রতিহত করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারিবে। অর্থাৎ ভারতের স্বাধীনতা ব্রিটিশের সহিত যুদ্ধের ব্যাপারে সহযোগিতার একমাত্র শর্ত, একথা কংগ্রেস জানাইল। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে জাপান রেঙ্গুন দখল করিলে ব্রিটিশ সরকার ভারতের বৃহত্তম রাজনৈতিক দল কংগ্রেসের সহিত আপসের প্রয়োজন বোধ করিলেন।

ক্রিপ্পস্ মিশন বা সৌভ্য (Cripps Mission) : ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী উইন্সটন চার্চিল (Winston Churchill) ঘোষণা করিলেন (১৯ই মার্চ, ১৯৪২) যে, ভারতবাসীর ঐক্যবন্ধ সাহায্যের মাধ্যমে জাপানী আক্রমণ রোধের ব্যবস্থা

উদ্ভাবনের জন্য ব্যক্তিগতভাবে আলাপ-আলোচনা করিতে স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্‌ (Sir Stafford Cripps) ভারতবর্ষে প্রেরণ করা ব্রিটিশ ব্রিটিশ সরকারের উপর মস্তিষভা স্থির করিয়াছেন । এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের চাপ ক্রীপস্‌ মিশন প্রেরণের পশ্চাতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টেরও চাপ ছিল । কিছুকাল পূর্বে হইতেই মার্কিন পররাষ্ট্র-সচিব কর্ডেল হাল (Cordell Hull) ভারতবাসীর রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য ব্রিটিশ সরকারের সহিত আলোচনা চালাইতেছিলেন ।* তদানীন্তন চীনের রাষ্ট্রপ্রধান

জেনারেলসিমো চিয়াং কাই-শেক্ও (Generalissimo Chiang Kai-shek) : [জিয়াং জিরেশি] ভারতের প্রতি ব্রিটিশ সরকারের নীতি অবিলম্বে পরিবর্তনের প্রয়োজনের কথা মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টকে জানাইরাছিলেন।

যাহা হউক, মূলত জাপানী আক্রমণের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর সমর্থন লাভের উদ্দেশ্যে লইয়া স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপসকে ভারতে প্রেরণ করা হইল। ক্রীপস্ যে-সকল প্রস্তাব ভারতীয় নেতৃবর্গের সম্মুখে বিবেচনার জন্য উপস্থিত করিলেন তাহা ছিল এইরূপ :

- ১) ভারতে স্বায়ত্তশাসন স্থাপনের উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষকে ডোমিনিয়ন পর্যায়ে উন্নীত করা হইবে। অর্থাৎ কানাডা-অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি ব্রিটিশ ডোমিনিয়ন সেই সময়ে যে-সকল রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধা ও মর্যাদা ভোগ করিত তাহা ভারতবর্ষকে দেওয়া হইবে এবং অবিলম্বে গভর্ণর-জেনারেল ও রাজ-প্রতিনিধি কাউন্সিলের সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি করা হইবে।

১২) যুদ্ধাবসানে ভারতবাসীর নিজ সংবিধান
রচনার জন্য একটি সংবিধানসভা গঠন করা হইবে। ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলিকে

* Vide: R. C. Majumdar: *History of the Freedom Movement in India*, Vol. III, pp. 617-18.

শীঘ্র নিজ জনসংখ্যার অনুপাতে সংবিধানসভার প্রতিনিধি প্রেরণের সুযোগ দেওয়া হইবে। সংবিধানসভা কর্তৃক গৃহীত সংবিধান ভারতে কার্যকরী করা হইবে,

কিন্তু কোন প্রদেশ বা দেশীয় রাজ্য উহা গ্রহণে অস্বীকৃত হইলে
ক্রীপসের প্রস্তাব সেই প্রদেশ বা দেশীয় রাজ্য নিজস্ব সংবিধান গঠন করিতে

পারিবে। ব্রিটিশ সরকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলিকে যে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন সেগুলি মানিয়া চলা হইবে, এই প্রতিশ্রুতি সম্বলিত একটি চুক্তি সংবিধানসভা ও ব্রিটিশ সরকারের মধ্যে স্বাক্ষর করিতে হইবে। প্রাদেশিক আইনসভার নিম্ন-কক্ষ অর্থাৎ লেজিসলেটিভ এসেমবলীর (Legislative Assembly) সদস্যগণ সংবিধানসভার প্রতিনিধিদের নির্বাচন করিবেন। সংবিধান রচনা সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত ভারতের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের হাতে থাকিবে।

স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস একথা স্পষ্টভাবেই জানিতেন যে, তাহার প্রস্তাব সম্পর্কে আলাপ-আলোচনার সাফল্য প্রধানত কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু প্রকৃত ক্ষেত্রে আলোচনা প্রধানত কংগ্রেসের সহিতই তাহাকে করিতে হইল, কারণ কংগ্রেসই ছিল ধর্ম-নিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদী দল। মোলানা আব্দুল কালাম আজাদ ও নেহরু কংগ্রেসের পক্ষে এই আলোচনায় যোগ দিয়াছিলেন। কংগ্রেস চাহিয়াছিল অনতিবিলম্বে যে সরকার গঠিত হইবে তাহাতে ভারতীয় প্রতিনিধির উপর দেশরক্ষার দায়িত্ব ন্যস্ত থাকিবে। ব্রিটিশ সরকার রাজী না হইলে কংগ্রেস ক্রীপস প্রস্তাব

প্রত্যাখ্যান করিলেন। এ-বিষয়ে মহাত্মা গান্ধীর মন্তব্যটি
কংগ্রেস কর্তৃক প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান প্রণিধানযোগ্য। তিনি স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস-এর প্রস্তাবকে

a post-dated cheque on a crashing bank অর্থাৎ ধ্বংসোন্মুখ ব্যাঙ্কের উপর ভবিষ্যতে ভাঙ্গানো যাইবে এরূপ একখানা চেক বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। ক্রীপস প্রস্তাবে শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার গভীর জেনারেল ও রাজ প্রতিনিধির সর্বাঙ্গিক প্রাধান্য কোন অংশে হ্রাসের চেষ্টা

মুসলিম লীগ কর্তৃক প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা হয় নাই। স্বভাবতই কংগ্রেসের নিকট ক্রীপস প্রস্তাব গ্রহণ-যোগ্য হইল না। হিন্দু মহাসভা, শিখ সম্প্রদায়ও এই প্রস্তাব

প্রত্যাখ্যান করিল। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখবার কথা প্রস্তাবে উল্লিখিত থাকিলেও, যেহেতু উহাতে পাকিস্তান দাবি স্বীকৃত হয় নাই সেই হেতু মুসলিম লীগ এই প্রস্তাব গ্রহণে অস্বীকৃত হইল।

এদিকে জাপানী সৈন্য ক্রমেই ভারতের সীমানা আঁসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। ক্রীপস মিশনের বিফলতা, বিদেশী আক্রমণের ভীতি সর্বকিছু মিলিয়া ভারতের সর্বত্র এক নিরাশার সৃষ্টি হইল। ভারতবর্ষ এবং ব্রিটেন উভয়ের নিরাপত্তার দিক দিয়া ভারতকে নিজ ভাগ্যের উপর ছাড়িয়া দেওয়াই ব্রিটিশ সরকারের উচিত এরূপ মন্তব্য করিয়া মহাত্মা গান্ধী ব্রিটিশ সরকারকে ভারত ত্যাগ করিয়া যাইতে অনুরোধ করিয়াতাহার 'হিরজন' পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশ করিলেন (১৯শে এপ্রিল, ১৯৪২)। ক্রীপস দৌত্যের বিফলতার পর কংগ্রেসের পক্ষে ভারতে ব্রিটিশ সরকারের কোনপ্রকার

প্রাধান্য বজায় রাখিয়া শাসনতান্ত্রিক কোন সংস্কার গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। স্বভাবতই ব্রিটিশ সরকারের সহিত কোনপ্রকার সহযোগিতা করিবার প্রস্তাব আর রহিল না।

‘ভারত ছাড়’ আন্দোলন (আগস্ট ১৯৪২) মহাত্মা গান্ধীর প্রস্তাব অনুসারে ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই জুলাই কংগ্রেস ওয়ার্মিং কমিটি ব্রিটিশ সরকারকে ভারত ছাড়িয়া যাইতে অনুরোধ সম্বলিত প্রস্তাব (Quit India)

‘ভারত ছাড়’ দাবি

গ্রহণ করিল। যুক্তি হিসাবে বলা হইল যে, ব্রিটিশ সরকারের

পক্ষে ভারতকে বিদেশী আক্রমণের হাত হইতে রক্ষা করা সম্ভব নহে। আর জাপানের যুদ্ধ ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে নহে, জাপান ব্রিটিশের শত্রু। ভারতে ব্রিটিশ শাসন বিদ্যমান এজন্যই জাপান ভারতবর্ষ আক্রমণে উদ্যত। ব্রিটেন ভারতবর্ষ ছাড়িয়া গেলে ভারতবাসী জাপানের সঙ্গে একটা মীমাংসা করিয়া লইতে পারিবে। ঐ বৎসরের আগস্ট মাসে (৭ তারিখ) কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে ওয়ার্মিং কমিটির প্রস্তাব

আগস্ট আন্দোলন
(১৯৪২ খ্রীঃ)

সম্পর্কে আলোচনা শুরুর হইল। ৮ই আগস্ট ওয়ার্মিং কমিটির প্রস্তাব অনুমোদিত হইলে, পরের দিন প্রাতঃকালে কংগ্রেসী নেতৃবর্গকে কারারুদ্ধ করা হইল। কংগ্রেসকে বেআইনী বলিয়া

ঘোষণা করা হইল। ফলে ভারতবর্ষের সর্বত্র এক ব্যাপক গণবিক্ষোভ দেখা দিল। মহাত্মা গান্ধীর ‘করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে’ আদেশে অনুপ্রাণিত সহস্র সহস্র

‘করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে’
প্রীতজ্ঞা

ভারতবাসী নেতৃহীন অবস্থায় এক দারুণ আন্দোলনের সঞ্চিত

করিল। সরকারী সম্পত্তি, রেলপথ, ডাকঘর, তারের লাইন,

থানা প্রভৃতি নাশ করিয়া ভারতীয়রা ব্রিটিশ সরকারের প্রতি

বিরোধভাব প্রকাশ করিল। আন্দোলন শহর, নগর, গ্রামাঞ্চল সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িল।

ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থা অচল করিয়া দেওয়া এবং যোগাযোগ ও সংযোগ ব্যবস্থা বিনাশ

করিয়া সরকারের যুদ্ধপ্রচেষ্টার ব্যাঘাত সৃষ্টি

করা এবং ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটান অর্থাৎ

ব্রিটিশ শক্তিকে ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া যাইতে

বধ্য করা ছিল এই আন্দোলনের লক্ষ্য।

বাংলাদেশের মেদিনীপুর

মেদিনীপুর ও আগস্ট

আন্দোলন

আগস্ট আন্দোলনে এক

অভূতপূর্ব আত্মত্যাগ ও সংগঠন শক্তির পরিচয়

দিয়াছিল।* আন্দোলন সেখানে প্রকৃত বিপ্লবের

রূপ ধারণ করিয়াছিল। বীরাস্ত্রনা মার্ভাস্ত্রনী

হাজরার জাতীয় পতাকা হস্তে শোভাযাত্রার পুরোভাগে থাকিয়া পুর্লিগের গুলিতে

প্রাণদান সমগ্র বাংলাদেশ তথা ভারতে দেশের জন্য চরম আত্মত্যাগের এক অতি উজ্জ্বল

মার্ভাস্ত্রনী হাজরা

* স্বাধীনতা আন্দোলনে মেদিনীপুরের বীরেন শাস্ত্রী, বাঁহাকে জনসাধারণ “দেশপ্রাণ” উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিল, নাড়াঝোলা রাজপরিবার প্রভৃতির অবদান প্রস্ফাের সহিত স্মরণ করা হইয়া থাকে।

দৃষ্টোক্ত স্থাপন করিয়াছিল। অজয় মুখার্জী, সুশীল খাড়া প্রমুখ কংগ্রেসসেবীর নেতৃত্বে গঠিত “বিদ্যুৎবাহিনী” তমলুক মহকুমায় এক জাতীয় সরকার গঠন করা হইয়াছিল। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই ডিসেম্বর হইতে ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই আগস্ট পর্যন্ত এই সরকার বজায় ছিল। ঐ সময়ে সেই অঞ্চলে কিছুকালের জন্য ব্রিটিশ শাসন বলিয়া কিছু ছিল না। যুক্তপ্রদেশের (অধুনা উত্তরপ্রদেশ) বালিয়া জেলায় আন্দোলন বিদ্রোহের আকার ধারণ করিয়াছিল এবং সাময়িকভাবে সেখানেও স্বাধীনতা ঘোষণা করা হইয়াছিল। বিহারের ভাগলপুর জেলার উন্নয়নশীল ও অনুরূপ স্বাধীন সরকার স্থাপিত হইয়াছিল। কয়েক মাস এই স্বাধীন সরকার বজায় ছিল। ব্রিটিশ সরকার এই আন্দোলন দমনের উদ্দেশ্যে মরিয়া হইয়া উঠিলেন। পুলিশের অত্যাচার, সাময়িক বাহিনীর গুলি-বর্ষণ, অসংখ্য আন্দোলনকারীকে গ্রেপ্তার, স্ট্রীজারিত প্রাতি বর্বরতা কোন কিছুই বাদ গেল না। প্রায় দশ হাজার লোক পুলিশ ও মিলিটারির গুলিতে প্রাণ হারাইয়াছিল। অসংখ্য লোককে বন্দী করা হইয়াছিল।

নেতৃহীনভাবে স্বতঃস্ফূর্ত এই আন্দোলন কোন কোন অঞ্চলে হিংসাপ্রসূ হইয়া উঠিয়াছিল, ইহাতে আশ্চর্যের কিছু নাই। মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল ও মোলানা আজাদ এই হিংসাত্মক কার্যকলাপের নিন্দা করিলেন, কিন্তু এজন্য কংগ্রেসের কোন দায়িত্ব ছিল না একথাও স্পষ্টভাবে জানাইলেন। অবশ্য আন্দোলন-মহাত্মা গান্ধীর অনশন কালে নানাপ্রকার হিংসার আশ্রয় গ্রহণ করা হইয়াছিল বলিয়া মহাত্মা গান্ধী দীর্ঘ তিন সপ্তাহ অনশন শূন্য করিলেন। অনশনকালে তাহার জীবনসংস্কার দেখা দিল। তাহাকে মুক্তি দিবার জন্য অনুরোধ করিয়া অকৃতকার্য হইলে গভর্নর-জেনারেল ও রাজ-প্রতিনিধির কার্য-নির্বাহক সভার তিনজন সদস্য পদত্যাগ করিলেন। মহাত্মা গান্ধী অবশ্য এই অনশন-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। সেই সময়ে (১৯৪০) বাংলাদেশে মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভার স্বাধীন নীতি ও অকর্মণ্যতার ফলে এক দারুণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। কালকাতার পথে পথে অসংখ্য লোক খাদ্যাভাবে প্রাণ হারাইল। ছিয়াত্তরের (১৯৭৬ বঙ্গাব্দ, ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দ) মন্বন্তরের পর এইরূপ দুর্ভিক্ষ ভারতের কোন অংশে ঘটে নাই।

নেতাজী ও আজাদ হিন্দ ফৌজ* সুভাষচন্দ্র বসু ছিলেন একজন নির্ভীক বিপ্লবী।

* এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে, ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে (১৫ই ডিসেম্বর) সিঙ্গাপুরে ভারতীয় সৈনিক জেনারেল মোহন সিং জাপান কর্তৃক ধৃত ভারতীয় সৈনিকদের লইয়া ‘ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি’ (Indian National Army) নামে এক সেনাবাহিনী গঠন করিয়াছিলেন। অপরাধকে বিপ্লবী বাসবহারী বসু ‘ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগ’ (Indian Independence League) নামে অপর একটি বাহিনী গঠন করিয়াছিলেন। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে সুভাষচন্দ্র সিঙ্গাপুরে পৌঁছিয়া ২৬শে আগস্ট (১৯৪৩) তারিখে মোহন সিং ও রাসবিহারী বসুর দুইটি সংগঠনকে আরও শক্তিশালী ও সংযুক্ত করিয়া উহার নামকরণ করিলেন ‘আজাদ হিন্দ ফৌজ’ এবং তিনি সেই বাহিনীর সর্বোচ্চ অধিনায়ক পদ গ্রহণ করিলেন। (Soldiers' Contributions to Indian Independence, Mohan Singh, pp. IX, XIII-XV, 74, 248, 245)

দেশসেবার দুঃসাহসিকতা, নতুন পথ্য উদ্ভাবন প্রভৃতি গুণের সাহিত তাঁহার অসাধারণ সংগঠন শক্তি তাঁহাকে অল্পকালের মধ্যে সমগ্র ভারতের এক জনপ্রিয় নেতা হিসাবে পরিচিত করিয়াছিল। ত্রিপুরী কংগ্রেস অধিবেশনের পর কংগ্রেসের দক্ষিণ-পন্থীদের সাহিত মতানৈক্য হেতু তিনি কংগ্রেসের সভাপতির পদ ত্যাগ করেন এবং 'ফরোয়ার্ড ব্লক' নামে একটি নতুন দল গঠন করেন। এজন্য কংগ্রেস হইতে তাঁহাকে বহিষ্কার করা হয়। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে নিরাপত্তা আইনে ভারত হইতে পলায়ন

বিনা বিচারে আটক করা হয়। কিন্তু জেলে স্বাস্থ্যভঙ্গের কারণে ব্রিটিশ সরকার তাঁহাকে মুক্তি দিতে বাধ্য হন। কিন্তু তাঁহাকে নিজ বাড়ীতে পুনর্নিশ পাহারাধীনে রাখা হয়। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই ব্রিটিশ ও গোয়েন্দাদের চক্ষে ধূলিদিয়া সূভাষচন্দ্র ছদ্মবেশে দেশ হইতে পলায়ন করেন (১৯৪১)। আফগানিস্তান প্রভৃতি দেশের মধ্য দিয়া নানা বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করিয়া তিনি শেষে জার্মানিতে উপস্থিত হন। সূভাষচন্দ্র হিটলারের ফ্যাসীবাদী নীতির অত্যন্ত বিরোধী ছিলেন, কিন্তু দেশের স্বাধীনতার জন্য হিটলারের সাহায্য গ্রহণেও তিনি ষিখাবোধ করেন নাই। জার্মানির সেনাবাহিনী কর্তৃক ধৃত ভারতীয় সৈন্যদের লইয়া একটি স্বাধীন ভারতের সেনাবাহিনী গঠনে

নেতাজী সূভাষচন্দ্র

তাঁহার প্রস্তাবে হিটলার সম্মত হন। এইভাবে স্বাধীন ভারত সেনাবাহিনী গঠনের প্রথম পদক্ষেপ তিনি গ্রহণ করেন। তারপর তিনি জাপান এবং জাপান হইতে সিঙ্গাপুরে আসেন। সিঙ্গাপুরে বিপ্লবী রাসবিহারী বসু প্রমুখ ভারতীয়দের সাহায্যে এবং

আজাদ হিন্দ ফৌজ
ও আজাদ হিন্দ
সরকার গঠন

প্রবাসী ভারতীয়দের অর্থ সাহায্যে জাপান কর্তৃক ধৃত ভারতীয় সৈন্যদের লইয়া তিনি তাঁহার আজাদ হিন্দ ফৌজ বা স্বাধীন ভারত সেনাবাহিনী আনুষ্ঠানিকভাবে গঠন করেন।

সিঙ্গাপুরে আজাদ হিন্দ সরকার বা স্বাধীন ভারত সরকারও তিনি স্থাপন করেন। তাঁহার এই সরকার ও সেনাবাহিনী গঠনে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলে ভাই-ভাইয়ের মত তাঁহার পাশে দাঁড়াইল। সূভাষচন্দ্রের ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ ও প্রভাবে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সৈনিকগণ তাঁহার আহ্বানে সাড়া দিয়া সাম্প্রদায়িক ঐক্যের এক চমৎকার দৃষ্টান্ত স্থাপন করিল। সূভাষচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসার প্রকাশ হিসাবে তাঁহাকে সকলে সম্বোধন করিল 'নেতাজী'।

আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়ক হিসাবে সূভাষচন্দ্র তাঁহার সেনাবাহিনীর সম্প্রসারণ ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করিলেন। ভারতীয় স্ত্রীলোকদের লইয়া 'বাসীর রাণী বাহিনী' গঠিত হইল। ক্যাপ্টেন লক্ষ্মী স্বামীনাথন হইলেন এই রাণী বাহিনীর নেত্রী। অপরাপর বাহিনীর নাম দেওয়া হইল গান্ধী রিগেড, নেহরু রিগেড, আজাদ

রিগেড প্রভৃতি। তারপর আজাদ হিন্দ সরকার রিটেন ও আমেরিকার বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন (অক্টোবর ২৩, ১৯৪৩)। নেতাজী সুভাষ 'দিল্লী চলো' ধ্বনি তুলিলেন 'দিল্লী চলো'। এই ধ্বনি সমগ্র আজাদ হিন্দ বাহিনীতে প্রতিধ্বনিত হইল। দিল্লী দখল করিয়া ভারতবর্ষকে ব্রিটিশ কবলমুক্ত করাই ছিল এই ধ্বনির মর্মার্থ। তারপর শূর হইল দিল্লী অভিযান। আজাদ হিন্দ ফৌজের আক্রমণ প্রতিহত করিতে না পারিয়া মণিপুর অঞ্চলের ব্রিটিশ ও মার্কিন সৈন্য পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য হইল। মণিপুরের ইক্ষল অধিকার রাজধানী ইক্ষল শহর আজাদ হিন্দ বাহিনীর দখলে চলিয়া গেল। স্বাধীন ভারতের জাতীয় পতাকা ইক্ষলে সেইদিন প্রবল উত্তেজনা ও আনন্দের মধ্যে উড়ান করা হইল।

আসামের সীমার মধ্যে সসৈন্যে প্রবেশ করিয়া নেতাজী কোহিমা শহরটি দখল করিলেন। অন্যদিকে কাছাড় জেলার শিলচরের অনতিদূরে বিবেশপুর নামক স্থানটি আজাদ হিন্দ ফৌজ কর্তৃক অধিকৃত হইল। এইভাবে আজাদ হিন্দ বাহিনী যখন পর পর সাফল্য অর্জন করিয়া চলিয়াছে সেই সময়ে যুদ্ধ পরিস্থিতি জাপানের বিরুদ্ধে চলিয়া যায়। আমেরিকার প্রবল আক্রমণ হইতে দেশরক্ষার উদ্দেশ্যে জাপান ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি অধিকৃত অঞ্চল ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে বাধ্য হইলে শাদ্যাভাব এবং অপরাপার প্রতিকূল অবস্থা নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে পশ্চাদপসরণে বাধ্য করে। জাপানের পরাজয়ের ফলে শেষ পর্যন্ত আজাদ হিন্দ বাহিনীকে অস্বত্যাগ ও আত্মসমর্পণ করিতে হয়। ইহার অব্যবহিত পরে (২৩শে আগস্ট, ১৯৪৫) এক বিমান দুর্ঘটনার নেতাজী সুভাষের মৃত্যু ঘটিয়াছে বলিয়া প্রচারিত হয়। এই ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে অদ্যাবধি কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হয় নাই।

আজাদ হিন্দ ফৌজ যুদ্ধ দ্বারা দেশের স্বাধীনতা অর্জনে সমর্থ হয় নাই সত্য, কিন্তু নেতাজী সুভাষ ও তাহার আজাদ হিন্দ ফৌজ তথা ভারতবাসী মাতৃভূমির নেতাজী সুভাষ ও মৃত্তির জন্য কি পরিমাণ আত্মত্যাগ, দুঃখকষ্ট ভোগ করিতে প্রস্তুত সেই প্রমাণ রাখিয়া গিয়া ভারতের এবং পৃথিবীর জাতীয় কার্যকলাপের গুরুত্ব আন্দোলনের ইতিহাসের এক উজ্জ্বল অধ্যায় রচনা করিয়া গিয়াছেন। ভারতীয় সৈনিকদের স্বাধীন সংগঠনী শক্তি, তাহাদের দেশাত্মবোধ, সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার উদ্বেদ থাকিবার মনোবল এবং ব্রিটিশ সরকারকে ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়নের সংকল্প—এই সকল পরিচয় তাহারা ব্রিটিশ সরকারকে দিয়া গিয়াছিলেন। ভারতীয় সেনাবাহিনীর উপর আজাদ হিন্দ ফৌজের দেশ উদ্ধারের কার্যকলাপের গভীর প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। পরবৎসর ভারতের নৌ-সেনা বিদ্রোহে ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেল। ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় সেনাবাহিনীর

১. আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈনিকগণের মধ্যে একজন আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈনিক

করিলেন না। নৌ-সেনাধ্যক্ষ অ্যাডমির্যাল গড্‌ফ্রে বিদ্রোহীদেরকে আত্মসমর্পণ করিতে অনুরোধ করিয়া বেতারবার্তা পাঠাইলেন, কিন্তু তাহাতে কোন কাজ হইল না। নৌ-সেনাদের বিদ্রোহে ভারতবাসীদের মধ্যে উত্তেজনা ও উল্লাসের সৃষ্টি

হইলে বোম্বাইয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে হরতাল, পুলিশের সহিত
কংগ্রেসের হস্তক্ষেপে খণ্ডযুদ্ধ প্রভৃতি শুরুর হইল। ব্রিটিশ সরকার বলপূর্ব্বক, এই
বিদ্রোহ দমন করিতে সর্বপ্রকার প্রস্তুতি চালাইলেন। এমতাবস্থায়
কংগ্রেস নেতা বঙ্গভবাই প্যাটেলের চেষ্টায় বিদ্রোহীরা আত্মসমর্পণ করিলেন।
তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইল বটে, কিন্তু পরিস্থিতি বিবেচনায় ব্রিটিশ সরকার
তাহাদিগকে মৃদুত্ব দিতে বাধ্য হইলেন।

এই বিদ্রোহ হইতে একথা ব্রিটিশ সরকারের নিকট স্পষ্ট হইয়া উঠিল যে, ভারতে
ব্রিটিশ রাজত্বের দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে। এদিক দিয়া বিচার
নৌ-বিদ্রোহের গুরুত্ব করিলে নৌ-বিদ্রোহ ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে সাফল্যের
পথে বহুদূর আগাইয়া দিয়াছিল।

ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক ভারতীয়দের সহিত মীমাংসার চেষ্টা প্রথমেই উল্লেখ করা
প্রয়োজন যে, পরিস্থিতি যখনই খারাপের দিকে গিয়াছে তখনই ব্রিটিশ সরকার ভারত-
বাসীর সহিত একটা মীমাংসার চেষ্টা করিয়াছেন। জাপানের
ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী আক্রমণে রেঙ্গুনের পতনের অব্যবহিত পরে যেমন ব্রিটিশ সরকার
ক্লীমেন্ট এটলীর ভারতের নেতৃবর্গের সহিত আলাপ-আলোচনার পর একটা
ঘোষণা (১৯শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৬) মীমাংসায় আসিবার উদ্দেশ্যে স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপসকে ভারতে
প্রেরণ করিয়াছিলেন, তেমনি ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারি নৌ-বিদ্রোহ দেখা
দিলে পরদিন অর্থাৎ ১৯শে ফেব্রুয়ারি ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী ক্লীমেন্ট এটলী ভারতীয়
নেতৃবর্গের সহিত আলাপ-আলোচনা করিয়া ভারতের শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের পন্থা
উদ্ভাবনের উদ্দেশ্যে ক্যাবিনেট পর্যায়ে তিনজন মন্ত্রীকে ভারতে প্রেরণের সিদ্ধান্ত
ঘোষণা করেন। এই দৌত্য ক্যাবিনেট মিশন (Cabinet Mission) নামে পরিচিত।

এই ঘোষণার পূর্ব্ব হইতেই ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় নেতৃবর্গের সহিত একটা
আপস-মীমাংসায় উপস্থিত হইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। এ-
বিষয়ে ক্রীপস দৌত্য ও ওয়াভেল পরিকল্পনার উল্লেখ করা যাইতে
পারে। কিন্তু উভয় চেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছিল।

ক্যাবিনেট মিশন বা মন্ত্রীমিশন : বলা বাহুল্য, নৌ-বিদ্রোহ এবং আন্তর্জাতিক
পরিস্থিতির চাপে ভারতের উপর আর ব্রিটিশ প্রভু টিকাইয়া রাখা যাইবে না একথা
ব্রিটিশ সরকার বদ্বিধে পারিয়াছিলেন। ক্যাবিনেট মিশন প্রেরণের পশ্চাতে ইহাই
ছিল মূল কারণ। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে ফেব্রুয়ারি তারিখে
ক্লীমেন্ট এটলীর ঘোষণা অনুযায়ী লর্ড প্যাথিক ল্যারেন্স, স্যার
(১৯৪৬ খ্রীঃ) স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস ও মিঃ আলেকজান্ডার—এই তিনজন ক্যাবিনেট
পর্যায়ের মন্ত্রীকে ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে (২৩ তারিখে) ভারতবর্ষে পাঠানো

হইল। মহম্মদ আলি জিন্নাহ ও মুসলিম লীগের বিরোধিতায় এবারও কোন ঐক্যবন্ধ দাবি ক্যাবিনেট মিশনের নিকট উপস্থাপিত করা সম্ভব হইল না। যাহা হউক, ক্যাবিনেট

মিশন শেষ পর্যন্ত পাকিস্তান
ক্যাবিনেট মিশনের দাবি অগ্রাহ্য করিয়া সর্ব-
প্রস্তাব ভারতীয় একটি যুক্তরাষ্ট্র

গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল। হিন্দু প্রধান অঞ্চল-
গুলিকে 'ক' শ্রেণী আর মুসলমান প্রধান পাজাব,
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধ ও বালুচিস্তান
অঞ্চলগুলিকে 'খ' শ্রেণী এবং বাংলাদেশ ও
আসাম প্রদেশকে 'গ' শ্রেণীতে ভাগ করা হইবে।
এই তিনটি অঞ্চল নিজ নিজ এলাকার জন্য
শাসনতন্ত্র স্থির করিবে। তারপর এই তিনটি
শাসনতন্ত্রাধীন অঞ্চল এবং যে-সকল দেশীয় রাজা

প্যাথিক ল্যামেস্

যোগদানে ইচ্ছুক সেগুলি হইতে মোট ২৯৬ জন নির্বাচিত প্রতিনিধি লইয়া ভারতীয়
যুক্তরাষ্ট্রের একটি সংবিধানসভা গঠিত হইবে। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার বৈদেশিক সম্পর্ক,
প্রতিরক্ষা ও যোগাযোগ ব্যবস্থার ভারপ্রাপ্ত থাকিবে এবং প্রাদেশিক সরকার ও দেশীয়
রাজ্যগুলির উপর অন্যান্য ক্ষমতা অর্পিত হইবে। নূতন সংবিধান গঠনের কার্য
সম্পন্ন হইবার পূর্বাধি ভারতের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির জাতীয় প্রতিনিধি
লইয়া একটি অন্তর্বর্তীকালীন জাতীয় সরকার (an interim National Govern-
ment) গঠন করা হইবে। এই ব্যবস্থা অত্যন্ত জটিল ছিল সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই।

কংগ্রেস কর্তৃক আংশিকভাবে গ্রহণ
কিন্তু তখনকার পরিস্থিতিতে এইরূপ ব্যবস্থা না করিয়া উপায়ান্তরও
ছিল না। যাহা হউক, কংগ্রেস অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে যোগদানে
স্বীকৃত হইল না, কিন্তু সংবিধানসভায় যোগদান করিতে রাজী
হইল। মুসলিম লীগ উপরি-উক্ত পরিকল্পনায় পাকিস্তান দাবি একপ্রকার স্বীকৃত
হইয়াছে দেখিয়া উহা গ্রহণ করিল এবং অন্তর্বর্তীকালীন সরকারেও যোগদানে স্বীকৃত
মুসলিম লীগ কর্তৃক হইল। কিন্তু কংগ্রেস রাজী না হওয়ায় লর্ড ওয়াভেল অন্তর্বর্তী-
কালীন সরকার গঠনে স্বীকৃত হইলেন না। মুসলিম লীগ একক-
ভাবে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের জন্য লর্ড ওয়াভেলকে চাপ দিয়াও যখন কৃতকার্য
হইতে পারিল না তখন সংবিধানসভা যোগদান করিবে না বলিয়া
জানাইল। ইহা ভিন্ন, প্রত্যক্ষ আন্দোলন শুরুর করিবে বলিয়া
হুমুক দেখাইল। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে সংবিধানসভার নির্বাচনে
কংগ্রেস জয়ী হইলে জিন্নাহ তাহার সাম্প্রদায়িকতার অঙ্গ প্রয়োগ
মুসলিম লীগের সমর্থকদের নানাভাবে উৎসাহিত দেওয়া হইতে
লাগিল। বাংলাদেশে তখন সূরাবাদী মন্ত্রিসভা শাসনকার্য পরিচালনা
করিতেছিল। ১৬ই আগস্ট (১৯৪৬) প্রত্যক্ষ আন্দোলনের (Direct
Action) নামে কলিকাতা মহানগরীতে এক ব্যাপক দাঙ্গা ও

মুসলিম লীগের
বিরুদ্ধ—প্রত্যক্ষ
আন্দোলনের হুমুক

করিতে লাগিলেন।

মুসলিম লীগের
প্রত্যক্ষ আন্দোলন—
কলিকাতায় হত্যাকাণ্ড

হইতে পারিল না তখন সংবিধানসভা যোগদান করিবে না বলিয়া
জানাইল। ইহা ভিন্ন, প্রত্যক্ষ আন্দোলন শুরুর করিবে বলিয়া
হুমুক দেখাইল। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে সংবিধানসভার নির্বাচনে
কংগ্রেস জয়ী হইলে জিন্নাহ তাহার সাম্প্রদায়িকতার অঙ্গ প্রয়োগ
মুসলিম লীগের সমর্থকদের নানাভাবে উৎসাহিত দেওয়া হইতে
লাগিল। বাংলাদেশে তখন সূরাবাদী মন্ত্রিসভা শাসনকার্য পরিচালনা
করিতেছিল। ১৬ই আগস্ট (১৯৪৬) প্রত্যক্ষ আন্দোলনের (Direct
Action) নামে কলিকাতা মহানগরীতে এক ব্যাপক দাঙ্গা ও

গন্ডাবাজি চলিল। প্রথমে হিন্দুদের উপর একতরফা আক্রমণ চলিল। বিতীয় দিন অপরাহ্ন হইতে হিন্দুগণ নিজেদের আত্মরক্ষায় ভার নিজ হস্তেই গ্রহণ করিল। কারণ, সুরাবাদ সরকার তখন গন্ডাদের পরোক্ষ সমর্থকে পরিণত হইয়াছে। হিন্দুদের পাণ্ডা আক্রমণে মুসলমানদের মধ্যেও অনেকে হতাহত হইল। কলিকাতা মহানগরীর পথে বহু মৃতদেহ পাড়িয়া থাকিতে দেখা গেল। বাংলাদেশের তদানীন্তন প্রাদেশিক ব্রিটিশ গভর্ণর এবং ভারতবর্ষের গভর্ণর-জেনারেল ও রাজ-প্রতিনিধির অকর্মণ্য এই ব্রিটিশ নামে কলঙ্ক লেপন করিল। যাহা হউক, এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার অবসান এইখানেই ঘটিল না। নোয়াখালি, ঠিকুদা প্রভৃতি মুসলমানপ্রধান অঞ্চলে নির্দোষ হিন্দু নরনারীর উপর মুসলিম লীগ গন্ডাদের অমানুষিক বর্বরতা চলিল। ইহার প্রতিক্রিয়া বিহার, উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চলে দেখা দিল। সমগ্র ভারত তখন সাম্প্রদায়িকতার পিণ্ডে বিস্মৃত হইয়া উঠিয়াছে।

জহরলাল নেহরু

ইতিমধ্যে (সেপ্টেম্বর, ১৯৪৬) জহরলাল নেহরু অন্তর্বর্তীকালীন কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করিয়াছিলেন। জিন্নাহ ও মুসলিম লীগ ইহাতে যোগদান করে নাই। কিন্তু লর্ড ওয়াভেল (১৯৪৩-৪৭) শেষ পর্যন্ত মুসলিম পণ্ডিত জহরলাল লীগকে যোগদানে রাজী করাইলেন। অতীতকালের মধ্যেই মুসলিম নেহরু কর্তৃক লীগের যে-সকল সদস্য অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে যোগদান অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করিয়াছিলেন তাহারা ও লর্ড ওয়াভেল একপক্ষে চাপিয়া গেলেন। ফলে কংগ্রেসী মন্ত্রীদের কার্যকলাপ প্রতি পদেই প্রতিহত হইতে লাগিল। এমন সময় ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী ক্লীমেন্ট এটলী ঘোষণা করিলেন যে, ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসের মধ্যে ভারতের দায়িত্বশীল নেতৃবর্গের হস্তে

ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী ভারত-শাসনের ভার অর্পণ কর্তৃক ভারতের কাবিয়া ব্রিটিশ সরকার ভারত স্বাধীনতা ১৯৪৮ তাগ করিবেন। দায়িত্ব-প্রাপ্তদের জন্ম বোধসম্পন্ন নেতৃবর্গ বলিতে মাসের মধ্যে সম্পন্ন প্রধানত কংগ্রেসের নেতৃ-কাবিয়া ঘোষণা

ক্লীমেন্ট এটলী

বর্গকেই যে বদ্বারানো হইয়াছিল সে-বিষয়ে মুসলিম লীগের কোন সন্দেহের কারণ ছিল না। এই পরিস্থিতিতে পাজাবে মুসলিম লীগের শিখ ও হিন্দু মুসলিম লীগ হতাশা-হত্যা

জানিত ক্রোধের বশবর্তী হইয়া পাজাবে শিখ ও হিন্দুদের উপর আক্রমণ চালাইল। প্রায় ৭৫ লক্ষ হিন্দু ও শিখ নরনারী পাজাব ত্যাগ করিয়া অন্যত্র আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য হইল। এই পরিস্থিতিতে পাজাব ও বাংলাদেশের হিন্দুপ্রধান।

বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের অঞ্চলগুলির নিরাপত্তার কথা ভাবিয়া হিন্দু এবং শিখগণ ব্যবচ্ছেদ দাবি বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের ব্যবচ্ছেদ দাবি করিল।

অন্তর্বর্তীকালীন কেন্দ্রীয় সরকারের পরিচালক ছিলেন পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু। সেটি সরকারের মুসলিম লীগ সদস্যদের প্রতি লর্ড ওয়াভেল পক্ষপাতিত্ব শরু করিলে কংগ্রেস নেতৃবর্গের মধ্যে দারুণ বিক্ষোভের সৃষ্টি হইল। ফলে লর্ড ওয়াভেলের স্থলে লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে ভারতবর্ষের গভর্নর-জেনারেল ও রাজ-প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া পাঠানো হইল। ভারতীয়দের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরিত করিবার ভারও তাহার উপর ন্যস্ত করা

লর্ড মাউন্টব্যাটেনের হইল। লর্ড মাউন্টব্যাটেন ঘোষণা ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে

ভারতের শাসনভার গ্রহণ করিয়া ঐ মাসেই ঘোষণা (Mountbatten Plan) করিলেন যে মুসলমান-প্রধান অঞ্চলগুলি ইচ্ছা করিলে পৃথক রাষ্ট্র গঠন করিতে পারিবে। কিন্তু তাহা হইলে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানকে হিন্দু ও মুসলমান অঞ্চল হিসাবে বিভক্ত করিতে হইবে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও গ্রীহট্ট জেলার গণভোট গ্রহণ করিয়া সেগুলি কোন রাষ্ট্রে থাকিবে তাহা নির্ধারিত হইবে।

লর্ড মাউন্টব্যাটেন

মুসলমানগণ পাকিস্তান গঠন করিতে চাহিলে ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষকে বিভক্ত করিয়া দুইটি রাষ্ট্র গঠন করবেন একথাও বলা হইল। মুসলমানপ্রধান অঞ্চলগুলি পৃথক রাষ্ট্র গঠন করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করায়, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও গ্রীহট্ট জেলার গণভোট অনুষ্ঠিত হইল। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ পাকিস্তানের সহিত সংযুক্তির সারা ভোট দিল। আর তদানীন্তন আসাম প্রদেশের উপর্যুক্ত নীচা ব্যবস্থা অবলম্বন না করায় ফলে গ্রীহট্ট গণভোট

‘ভারতের স্বাধীনতা আইন’

গ্রহণের কালে বহুসংখ্যক জাতীয়তাবাদী মুসলমান ও হিন্দুকে

মুসলিম লীগের সমর্থক গুলুভাদল ভোটদানে বাধ্য দিল। ফলে

১৫ই আগস্ট (১৯৪৭ খ্রীঃ) ভারতগণ মহাকুমা কতাকাশে বাদে সমগ্র গ্রীহট্ট জেলা ও পাকিস্তানের

ভারত ও পাকিস্তান

অঞ্চল হইল। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ‘ভারতের

ডোমিনিয়ন ও উদ্ভব

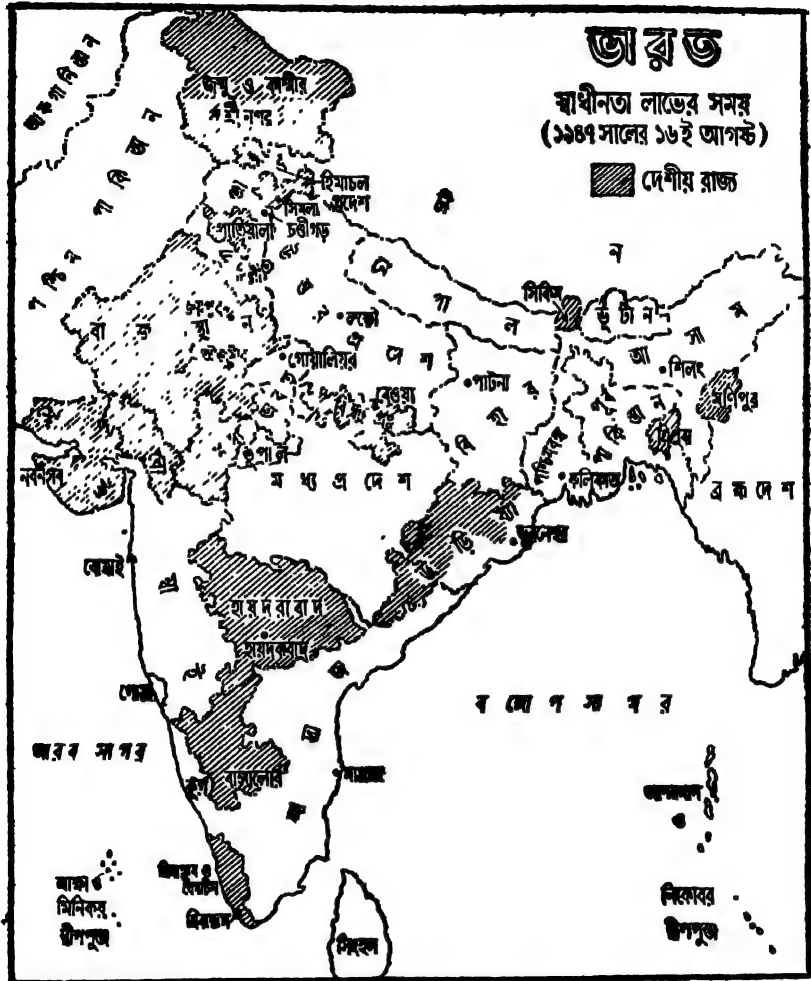
স্বাধীনতা আইন’ পাশ করিয়া ভারতবর্ষ বিভক্ত হইয়া ১৯৪৭

খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট ভারত ও পাকিস্তান এই দুইটি পৃথক ডোমিনিয়ন গঠন করিল।*

* ভারতীয় স্বাধীনতা আইন (The Indian Independence Act, 1947) অনুসারে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুইটি ডোমিনিয়ন সৃষ্টি হইয়াছিল কিন্তু আইনের ৩৫এ স্বাধীনতা আইন ভারত ও পাকিস্তানের সংবিধান-সভা (Constitutional Assemblies) সর্বভৌম (Sovereign) বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিল। অতএব, ভারতকে প্রজাতন্ত্র (Republic) হিসাবে আখ্যায়িত করিতে সংবিধান-সভা কোন অস্বীকার্য ছিল না। ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ভারতীয় স্বাধীনতা আইন পাশের পর হইতে ক্ষমতা-হস্তান্তরের সময় পর্যন্ত কেন্দ্রে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার চালু ছিল। ইহা ব্যতীত, নবগঠিত ভারত ও পাকিস্তান ডোমিনিয়নের গণ-পরিষদ বা সংবিধান-সভা স্বাধীনভাবে নিজ নিজ শাসনতন্ত্র বা সংবিধান রচনা করিতে পারিত হইয়াছিল।

ব্যবচ্ছেদে ফলপ্রদান করিল। ভারতবর্ষ ব্যবচ্ছেদের ভিত্তিতে ভারতবর্ষের দুই খণ্ড— ভারত ও পাকিস্তান স্বাধীনতা লাভ করিল।

স্বাধীন ভারত স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী আরও দুই বৎসরের অধিককাল চেষ্টার পর ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে নভেম্বর ভারতের সংবিধানসভা এক প্রজাতান্ত্রিক সংবিধান পাশ করিল। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারি হইতে ভারতের নূতন সংবিধান চালু হইয়াছে। নূতন সংবিধান অনুযায়ী ভারত একটি সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র (Sovereign Democratic Republic) পরিণত হইল। পূর্বে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের প্রস্তাব অনুসারে প্রতি বৎসর ২৬শে জানুয়ারি

স্বাধীনতা দিবস হিসাবে আনুষ্ঠানিকভাবে পালন করা হইত এবং ঐ দিন মহাত্মা গান্ধী-রচিত এক শপথবাক্য যাহারা অনুষ্ঠান পালন করিতেন তাহারা পাঠ করিতেন । ইহার উদ্দেশ্য ছিল জনসাধারণের মনে স্বাধীনতা সম্পর্কে চেতনা জাগাইয়া তোলা । স্বাধীনতা লাভের পর আর তাহার প্রয়োজন ছিল না । কিন্তু ২৬শে জানুয়ারির ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক গুরুত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ ভারতের নতুন সংবিধান ২৬শে জানুয়ারি তারিখে কার্যকরী করা হয় । ২৬শে জানুয়ারি প্রতি বৎসর প্রজাতন্ত্র দিবস হিসাবে আনুষ্ঠানিকভাবে পালন করা হয় ।

স্বাধীন ভারতের সংবিধান অনুযায়ী ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ সর্বপ্রথম রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন (১৯৫০-৫২ [অস্থায়ী], ১৯৫২-৫৭, ১৯৫৭-৬০), আর ডক্টর

লার্ডভৌম গণতান্ত্রিক সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ হইয়া-
প্রজাতন্ত্র স্থাপন ছিলেন উপ-রাষ্ট্রপতি । ১৯৬২
(২৬শে জানুয়ারি খ্রীষ্টাব্দে ডক্টর রাধাকৃষ্ণণ
১৯৫০) রাষ্ট্রপতিপদে নির্বাচিত

হন । তিনি ছিলেন ভারতের দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি

১৯৫০-১৯৫৭ এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে,
লর্ড মাউন্টব্যাটেনের কার্যকাল শেষে এবং
ভারতের সর্বপ্রথম রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের অন্তর্বর্তী
কালে চক্রবর্তী রাজাগোপাল আচার্য ভারতের
গভর্ন-জেনারেল পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন ।

দীর্ঘকাল ব্রিটিশ সরকারের সাহিত ভারতের
যোগাযোগ ছিল । সেইজন্য ভারত এখনও
কমনওয়েলথের সদস্য রহিয়াছে বটে, কিন্তু ভারত

ইংলণ্ডের রাণী বা রাজার আনুগত্যধীন নহে । স্বাধীন ভারতকে কমনওয়েলথের

স্বাধীন ভাবত সভা হিসাবে রাখিবার জন্য ব্রিটিশ কমনওয়েলথকে এখন
ব্রিটিশ কমনওয়েলথের 'কমনওয়েলথ অফ ন্যাশন্স' (Commonwealth of
Nations) নামকরণ করা হইয়াছে । কমনওয়েলথের সাহিত

ভারতের সম্পর্ক সম্পূর্ণ মৌহাদ্যমূলক । স্বাধীন ভারতের আদর্শ হইল আভ্যন্তরীণ
পুনরুজ্জীবন এবং পররাষ্ট্র ক্ষেত্রে শান্তি ও মৈত্রী রক্ষা করিয়া চলা ।

ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ

